

मूल्य ४ ७५

प्रथमावृत्ति बीर नि० सं० १४७५ प्रति १०००

द्वितीयावृत्ति बीर नि० सं० २४८७ प्रति १०००

मुद्रक—

मेसीचन्द बाकसीबास

कमल प्रिन्टर्स, मधुबनी-बिहार

भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव के विषयमें उल्लेख

वन्द्यो विश्वम्भुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः
कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूषितागः ।
यश्चारु-चारण-कराम्बुजचञ्चरीक—
ध्वके श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

[चन्द्रगिरि-शिलालेख]

अर्थः—कुन्दपुष्प की प्रभा को धारण करने वाली जिनकी
कीर्ति के द्वारा दिशाएँ विभूषित हुई है, जो चरणों के चारण-
श्रद्धिधारी महामुनिओं के करकमलों के भ्रमर थे और जिन
पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, वे प्रभु
कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किसमें वध नहीं हैं ?

*

*

*

ॐ

... . कौण्डकुन्दो यतीन्द्रः ॥

रजोभिरस्पृष्टमत्वमन्त-

बीह्येपि मन्व्यस्त्रयितुं यतीगः ।

रजःपद भूमितलं विहाय

चचार मन्ये चतुरंगुलं सः ॥

[विन्ध्यगिरि-शिलालेख]

अर्च—शरीर (श्री कुन्धकुन्ध स्वामी) रज-स्थान-भूमितल को छोड़कर चार अंगुल ऊपर आकाश में गमन करते थे, इससे मुझे ऐसा भाव होता है कि ये मनु अन्तर में, बैस ही बाह्य में, रज से (अपनी) अत्यंत अस्पृष्टता व्यक्त करते थे । (अन्तरंग में वे रागादिक मल से अस्पृष्ट थे और बाह्य में धूल से अस्पृष्ट थे ।)

सह पठमर्णदिणाहो सीमंभरसामिदिव्यभाणेन ।
न विबोद्धो तो समणा कर्हं सुमर्गं पयार्णति ॥

[श्रुतिसार]

अर्च—(महाशिवदेव क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर देव) श्री सीमंभर स्वामी से प्राप्त किये हुए दिव्यज्ञान के द्वारा श्री पद्मनन्दिन्याय (श्री कुन्धकुन्धाचार्यदेव) ने बोध न विधा होता तो मुनिजन पयार्ण मार्ग को कैसे जानते ।

हे कुन्धकुन्धादि आचार्यों । आपके बचन भी स्वरूपानुसंधान के विषय में इस पामर को परम उपकारमूलक हुए हैं । इसके सिधे मैं आपको अतिशय शक्ति से नमस्कार करता हूँ ।

[श्रीमद् राजबन्धु]

प्रकाशकीय

आज ग्रन्थाधिराज श्री समयसार-प्रवचन को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने हुए मुझे चहुत ही हर्ष होरहा है। यह ग्रन्थाधिराज मोक्षमार्ग की प्रथम सीढ़ी है, इसके द्वारा तत्त्वलाभ करके अनेक भव्यात्मा मोक्षमार्ग को प्राप्त कर चुके हैं, और आगामी भी प्राप्त करेंगे। अनेक आत्माओं को मोक्षमार्ग में लगाने के मूल कारणभूत इस ग्रन्थराज की विस्तृत व्याख्या का प्रकाशन करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है।

इस ग्रन्थराज के विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इस समयसार के स्मरण मात्र ने ही मुमुक्षु जीवों के हृदयरूपी वीणा के तार आनन्द से झनझनाने लगते हैं। इसका विस्तृत परिचय प्रस्तावना में दिया हुआ है इसलिये यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि द्वादशांग का निचोड़-स्वरूप मोक्षमार्ग का प्रयोजनभूत तत्त्व इस समयसार में कूट-कूटकर भरा गया है, एवं यह ग्रन्थराज भगवान की साक्षात् दिव्यध्वनि से सीधा सवन्धित होने के कारण अत्यन्त प्रमाणीक है।

भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव का हमारे ऊपर महान् उपकार है कि जिन्होंने महाविदेह क्षेत्र पधारकर १००८ श्री सीमन्धर भगवान के पादमूल में आठ दिवस तक रहकर भगवान की दिव्यध्वनिरूप अमृत का पेट भरकर साक्षात् पान किया, और भरतक्षेत्र पधारकर हम भव्य जीवों के लिये उस अमृत को श्री समयसार, श्री प्रवचनसार, श्री पञ्चास्तिकाय, श्री नियमसार, अष्टपाहुड आदि ग्रन्थों के रूप में परोसा, जिसका पान कर अनेक जीव मोक्षमार्ग में लग रहे हैं एवम् भविष्य में भी लगेंगे।

इसीप्रकार समयसार के अस्पष्ट गंभीर एवम् गूढ़ रहस्यों को प्रकाशान करने वाले श्री अमृतचन्द्राचार्य देव ने श्री भगवान के गणेश (जो अकाररूप ध्वनि को आध्यात्मरूप में विस्तृत कर देते हैं) के समान इस ग्रन्थ के गंभीर रहस्यों को खोलने का कार्य किया है, इसलिये उनका श्री हमारे ऊपर बतना ही महान् उपकार है ।

लेकिन आज ज्योपराम एवम् रुचि की संवत्सा के कारण हम लोग उस टीका को भी यथार्थरूप में नहीं समझ पाते और अपनी बुद्धि एवम् रुचि अनुसार यद्वातद्वा अर्थ लगाकर तत्त्व की जगह भवत्व प्राप्त करके मिथ्यात्व को और भी बढ़ करते जाते हैं । ऐसी अवस्था देखकर कितने ही हीन पुरुषार्थी समयसार के अध्यास का ही निषेध कर बैठते हैं । ऐसे समय में हमारे सद्ग्रन्थ से समयसार के मर्मज्ञ एवम् अनुभवी सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी के सत् समागम का महान लाभ हम मुमुक्षुओं को प्राप्त हुआ । जैसे रुई धुनने वाला धुनिया रुई के बीच पिंड को धुन-धुनकर एक-एक तार अलग-अलग करके विस्तृत कर देता है वसीप्रकार आपने भी समयसार के एवम् उसकी टीका के गंभीर से गंभीर एवम् गूढ़ रहस्यों को इतनी सरल एवम् साधी भाषा में खोल-खोलकर समझाया है कि साधारण बुद्धि वाला भी, इसको यथार्थ रुचि के साथ ग्रहण कर लेने से, अमृतकाल में नहीं प्राप्त किया ऐसे मोक्षमार्ग को सहज ही प्राप्त कर सकता है । इसलिये हम मंद बुद्धि वाले लोगों पर तो श्री कानजी महाराज का महान् २ उपकार है क्योंकि यदि आपने इतना सरल करके इस ग्रन्थराज को नहीं समझाया होता तो हमको मोक्षमार्ग की प्राप्ति कैसे होती ? इसलिये हमारे पास आपके उपकार का बर्धन करने के लिये कोई शक्य ही नहीं है । मात्र भगवान् के साथ आपको प्रणाम करते हैं ।

भगवान् महावीर स्वामी के समय में दिव्यध्वनि द्वारा संक्षेप में ही मोक्षमार्ग का प्रकाशन होता था और उसी से पात्र जीव अपना कल्याण कर लेते थे । उसके बाद धीरे-धीरे जीवों की रुचि, आनु, बल और

क्षयोपशम क्षीण होता गया तो भगवान् के निर्वाण होने के करीब पांचसौ वर्ष बाद ही मोक्षमार्ग के मूल प्रयोजनभूत तत्त्व का श्री कुन्दकुन्द देव द्वारा प्रत्यक्ष रूप में संकलन हुआ, उसके बाद और भी क्षीणता बढ़ी तो उनके एकहजार वर्ष बाद ही श्री अमृतचन्द्राचार्य देव द्वारा उसकी और भी विस्तृत एवम् सरल व्याख्या होगई, और जब अधिक क्षीणता बढ़ी तो उनके एकहजार वर्ष बाद इस पर और भी विस्तृत एवम् सरल व्याख्या श्री कानजी स्वामी द्वारा होरही है। यह सब इस बात के द्योतक हैं कि यथार्थ जिनेन्द्र भगवान का मार्ग काल के अन्त तक अक्षुण्ण बना ही रहेगा और उसके पालन करने वाले मन्त्रे धर्मात्मा भी अन्त तक अवश्य ही रहेंगे।

पूज्य कानजी स्वामी द्वारा समयसार पर प्रवचन कब, कहाँ और कैसे हुए तथा उनकी सज्जलना किसप्रकार किसके द्वारा और क्यों की गई, यह सब प्रस्तावना में खुलासा किया गया है।

इसके अनुवादक श्रीमान् प० परमेश्वरीदासजी न्यायतीर्थ धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अति उत्साह से इस अनुवाद कार्य को किया।

अन्त में पूज्य उपकारी गुरु श्री कानजी स्वामी को मेरा अत्यन्त भक्ति से नमस्कार है कि जिनके द्वारा मुझको अनादि ससार को नष्ट कर देने वाले सत्धर्म की प्राप्ति हुई।

कार्तिक शुक्ला १
धीर नि० सं० २४७५

भवदीय—
नेमीचन्द्र पाटनी, आगरा

श्री बीतरागाय नमः

प्रस्तावना

मंगलं भगवान् बीरो मंगलं गौतमोगणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाप्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं ॥

मरतक्षेत्र की पुरव्यभूमि में आर्य से १४७४ वर्ष पूर्व अगतपूज्य परम-महारक्ष भगवान् श्री महावीर स्वामी मोक्षमार्ग का प्रकाश करने के लिये अपनी साक्षरत्व दिव्यध्वनि द्वारा समस्त पद्मार्थों का स्वरूप प्रगट कर रहे थे। उनके निर्वाण के उपरांत कालखोप से क्रमशः अपार ज्ञानसिंधु का अभिर्भास जगत् को विखेद होगया, और अल्प वयापि बीजभूत ज्ञान का प्रवाह आचार्यों की परंपरा द्वारा उत्तरोत्तर प्रवाहित होता रहा, जिसने से आकाशतन्मय की भाँति कितने ही आचार्यों ने राख गूँथे। उन्हीं आचार्यों में स एक भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव थे, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ भगवान् श्री महावीर स्वामी से प्रवर्तित ज्ञान को गुरु-परंपरा से प्राप्त करके, उसने स पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अक्षपाहुक आदि शास्त्रों की रचना की और संसार-नगरक भुवज्ज्ञान को चिरजीवी बनाया।

सर्वोत्कृष्ट आगम श्री समयसार के कर्ता भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव विक्रम संवत् के प्रारम्भ में होगये हैं, विगम्बर जैन परम्परा में उनका स्थान सर्वोत्कृष्ट है। सर्वश्रेष्ठ भगवान् श्री महावीर स्वामी और गणधर भगवान् श्री गौतमस्वामी के परवान् मतदान श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव का हो स्थान आता है। विगम्बर जैन साधु अपने को कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा का बहने में गौरव मानते हैं। भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव के

शास्त्र साक्षान् गणधरदेव के वचनों के द्वारा ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। उनके पश्चात् होने वाले ग्रन्थकार आचार्य अपने कथन को सिद्ध करने के लिये कुन्दकुन्दाचार्य देव के शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, इसलिये यह कथन निर्विवाद सिद्ध होता है। वास्तव में भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव ने अपने परमागमों में तीर्थंकर देवों के द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धान्तों को सुरक्षित रखा है, और मोक्षमार्ग को स्थापित किया है। विक्रम संवत् ६६० में विद्यमान श्री देवमेनाचार्य अपने दर्शनसार नामक ग्रन्थ में कहते हैं कि—“विदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमन्धर स्वामी के समवसरण में जाकर श्री पद्मनन्दिनाथ ने (कुन्दकुन्दाचार्यदेव ने) स्वतः प्राप्त किये हुए ज्ञान के द्वारा बोध न दिया होता तो मुनिजन यथार्थ मार्ग को कैसे जानते ?” एक दूसरा उल्लेख देखिये, जिसमें कुन्दकुन्दाचार्य देव को कलिकालसर्वज्ञ कहा गया है। ‘पद्मनन्दि, कुन्दकुन्दाचार्य, वकग्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृद्धपिच्छाचार्य इन पाँच नामों से विभूषित, चार अंगुल ऊपर आकाश में गमन करने की जिनके ऋद्धि थी, जिन्होंने पूर्व विदेह में जाकर सीमन्धर भगवान् की वन्दना की थी और उनके पास से मिले हुए श्रुतज्ञान के द्वारा जिन्होंने भारतवर्ष के भव्य जीवों को प्रतिबोध दिया है ऐसे श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारक के उत्तराधिकारी रूप कलिकालसर्वज्ञ (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव) के रचे हुए इस पट्प्राभृत ग्रन्थमें सूरिश्वर श्री श्रुतसागर की रची हुई मोक्षप्राभृत की टीका समाप्त हुई ।’ इसप्रकार पट्प्राभृत की श्री श्रुतसागरसूरि कृत टीका के अन्तमें लिखा है। भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव की महत्ता को दर्शाने वाले ऐसे अनेकानेक उल्लेख जैन साहित्य में मिलते हैं, अनेक शिलालेख भी इसका प्रमाण देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि सनातन जैन सम्प्रदाय में कलिकालसर्वज्ञ भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव का अपूर्व स्थान है।

भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के रचे हुए अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से कुछ इस समय भी विद्यमान हैं। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञदेव के मुख से प्रवाहित श्रुताभृत की सरिता में से भरे हुए वे अमृतभाजन वर्तमान भी

अनेक आचार्यों को आत्मजीवन देते हैं। उनके समस्त शास्त्रों में भी समयसार महा भौतिक शास्त्र है। जगत के जीवों पर परम कृपा करके आचार्य भगवान ने इस शास्त्र की रचना की है, इसमें मोक्षमार्ग का यथार्थ स्वरूप बसा है बसा ही कहा गया है। अनन्तकाल से परिभ्रमण करने वाले जीवों को जो कुछ समझना रोष रह गया है वह इस परमागम में समझया है। परम कृपालु आचार्य भगवान भी समयसार शास्त्र के प्रारम्भ में कहते हैं—‘काम-मोग-बन्ध की कबा सभी ने सुनी है, परिचय एवं अनुभवन किया है, किन्तु मात्र पर से मित्र एकत्व की प्राप्ति ही दुर्लभ है। उस एकत्व की-पर से मित्र आत्मा की बात इस शास्त्र में मैं निम्नलिखित से (आगम, मुक्ति, परम्परा और अनुभव से) कहूँगा।’ इस प्रतिज्ञा के अनुसार समयसार में आचार्यदेव ने आत्मा का एकत्व-परब्रह्म से और परमात्मा से मित्रत्व को समझाया है। आत्मस्वरूप की यथार्थ प्रतीति कराना ही समयसार का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये आचार्य भगवान ने इसमें अनेक विषयों का निरूपण किया है। आत्मा का शुद्धस्वभाव, जीव और पुरुषात्मा की निमित्त-नैमित्तिकता होने पर भी दोनों का बिभक्त स्वतंत्र परिणामन, नवतत्त्वों का भूतार्थ स्वरूप ज्ञानी के राग-द्वेष का अकृतत्व-अभोक्तृत्व, अज्ञानी के राग-द्वेष का कृतत्व-भोक्तृत्व, सांख्यदर्शन की ऐकान्तिकता, गुणस्थान-आरोहण में भव की और ब्रह्म की निमित्त-नैमित्तिकता, विकाररूप परिणमित होने में अज्ञानियों का अपना ही दोष, मिथ्यात्व आवि की अज्ञता वसीप्रकार चेतनता, पुण्य-पाप दोनों की कल्पस्वरूपता, मोक्षमार्ग में चरणानुयोग का स्थान आवि अनेक विषयों का प्ररूपण भी समयसारजी में किया गया है। इस सबका हेतु जीवों को यथार्थ मोक्षमार्ग बतलाना है। श्री समयसारजी की मद्दत को देखकर बहसित होकर श्री जयसेन आचार्य कहते हैं कि ‘जयचन्द हो वे पद्मनन्द आचार्य अर्थात् कम्बकुम्भाचार्य जिन्होंने महान तत्त्वों से परिपूर्ण प्रायुष्यरूपी पर्वत को मुक्तिरूपी मस्तक पर बठाकर भव्यजीवों को समर्पित किया है। वास्तव में इस काल में

श्री समयसार शास्त्र मुमुक्षु भव्यजीवों का परम आधार है। ऐसे दुपमकाल में भी ऐसा अद्भुत, अनन्यशरणभूत शास्त्र तीर्थकरदेव के मुखारविंद से प्रगट हुआ अमृत विद्यमान है, यह अपना महान् सद्भाग्य है। निश्चय-व्यवहार की संधिपूर्वक यथार्थ मोक्षमार्ग की ऐसी संकलनबद्ध प्ररूपणा अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं है। यदि पूज्य श्री कानजी स्वामी के शब्दों में कहा जाय तो 'यह समयसार शास्त्र आगमों का भी आगम है, लाखों शास्त्रों का सार इसमें विद्यमान है, जैनशासन का यह स्तम्भ है, साधकों के लिये कामधेनु कल्पवृक्ष है, चौदह पूर्व का रहस्य इसमें भरा हुआ है। इसकी प्रत्येक गाथा छट्ठे-सातवें गुणस्थान में भूलते हुए महामुनि के आत्म-अनुभव से प्रगट हुई है।

श्री समयसार में भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव की प्राकृत गाथाओं पर आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका के लेखक (लगभग विक्रम संवत् की १० वीं शताब्दी में होगये) श्रीमान् अमृतचन्द्राचार्य देव हैं। जिसप्रकार श्री समयसार के मूल-कर्ता अलौकिक पुरुष हैं, वैसे ही इसके टीकाकार भी महा समर्थ आचार्य हैं। आत्मख्याति के समान टीका आजतक किसी भी जैनग्रन्थ की नहीं लिखी गई। उन्होंने पचास्तिकाय और प्रवचनसार की टीका भी लिखी है एवं तत्त्वसार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय आदि स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे हैं। उनकी एकमात्र आत्मख्याति टीका का स्वाध्याय करने वाले को ही उनकी अध्यात्मरसिकता, आत्मानुभव, प्रखरविद्वत्ता, वस्तुस्वरूप को न्याय से सिद्ध करने की उनकी असाधारण शक्ति का भलीभाँति अनुभव होजाता है। संक्षेप में ही गंभीर-गूढ़रहस्यों को भर देने वाली उनकी अनोखी शक्ति विद्वानों को आश्चर्यचकित कर देती है। उनकी यह दैवी टीका श्रुतकेवली के वचनों के समान है। जैसे मूल शास्त्रकर्ता ने समयसार जी शास्त्र को समस्त निज-वैभव से रचा है, वैसे ही टीकाकार ने भी अत्यन्त सावधानीपूर्वक सम्पूर्ण निज-वैभव से टीका की रचना की है, टीका के पढ़ने वाले को सहज ही ऐसा अनुभव हुए बिना नहीं रहता। शासनमान्य भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव ने इस कलिकाल

में बगदुरु तीर्थकरदेव जैसा काम किया है और श्री असुतचन्द्राचार्य देव ने मानों जैसे वे भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य के हृदय में ही प्रवेश कर गये हों इसप्रकार उसके गम्भीर आशय को यथार्थरूप से व्यक्त करके उनके गणपर जैसा काम किया है। आत्मस्याति में विद्यमान काव्य (कलश) अभ्यात्मरस और आत्मानुभव की तरङ्गों से परिपूर्ण हैं। श्री पद्मप्रभदेव जैसे समर्थ आचार्यों पर उन कलशों ने गहरा प्रभाव डाला है और आज भी वे उत्कृष्टतम एवं अभ्यात्मरस से परिपूर्ण कलश अभ्यात्मरसियों की हृदयत्रा को संकट कर देते हैं। अभ्यात्म कवि के रूप में श्री असुतचन्द्राचार्य देव का स्थान जैन साहित्य में अद्वितीय है।

श्री समयसार में भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव ने ४१५ गाथाओं की रचना प्राप्त में की है। उसपर श्री असुतचन्द्राचार्य देव ने आत्मस्याति नामक तथा श्री जयसेनाचार्य देव ने तात्पर्यवृत्ति नाम की संस्कृत टीकाएँ लिखी हैं। उन आचार्य भगवतों द्वारा किये गये अनन्त उपकार के स्मरण में उन्हें अत्यन्त भक्तिभाव से बन्वत करते हैं।

कुछ वय पहले पंडित जयचन्द्रजी न मूल गाथाओं का और आत्मस्याति का हिन्दी में अनुबाव किया और स्वतः भी उसमें कुछ भावार्थ तिलप। यह शास्त्र 'समयसार' के नाम से विष्णु संवत् १६६४ में प्रकाशित हुआ था। उसके परवान् पंडित मनोहरलालजी ने उसको प्रचलित हिंदीभाषा में परिवर्तित किया और श्री परमभूतप्रभावक मण्डल द्वारा 'समयसार' के नाम से विष्णु संवत् १६७५ में प्रकाशित किया गया। इसप्रकार पण्डित जयचन्द्रजी, पंडित मनोहरलालजी का और श्री परमभूतप्रभावक मण्डल का मुमुक्षु समाज पर उपकार है।

श्री परमभूतप्रभावक मण्डल द्वारा प्रकाशित हिन्दी समयसार का अभ्यात्मयोगी श्री कान्ही स्वामी पर परम उपकार हुआ। विष्णु संवत् १६७८ में उन महारमा के करकमलों में यह परमपावन पिठामणि आते ही उन कुशल श्रीहरी ने इसे परक किया। सर्वरीति से स्पष्ट देखने पर उनके हृदय में परम ब्रह्मस आगुत हुआ, आत्मभगवान् ने निरसुत

हुई अनन्त गुणगम्भीर निजशक्ति को संभाला और अनादिकाल से पर के प्रति उत्साहपूर्वक दौड़ती हुई वृत्ति शिथिल होगई, तथा परसम्बन्ध से छूटकर स्वरूप में लीन होगई। इसप्रकार ग्रन्थाधिराज समयसार की असीम कृपा से बाल-ब्रह्मचारी श्री कानजी स्वामी ने चैतन्यमूर्ति भगवान समयसार के दर्शन किये।

जैसे-जैसे वे समयसार में गहराई तक उतरते गये वैसे ही वैसे उन्होंने देखा कि केवलज्ञानी पिता से उत्तराधिकार में आई हुई अद्भुत निधियों को उनके सुपुत्र भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव ने रुचिपूर्वक संग्रह करके रखा है। कई वर्ष तक श्री समयसारजी का गंभीरतापूर्वक गहरा मनन करने के पश्चात् “किसी भी प्रकार जगत के जीव सर्वज्ञ पिता की इस अमूल्य सम्पत्ति को समझलें तथा अनादिकालीन दीनता का नाश कर दें।” ऐसी करुणाबुद्धि करके उन्होंने समयसारजी पर अपूर्व प्रवचनों का प्रारम्भ किया और यथाशक्ति आत्मलाभ लिया। आजतक पूज्य श्री कानजी स्वामी ने सात बार श्री समयसारजी पर प्रवचन पूर्ण किये हैं और इस समय भी सोनगढ़ में आठवीं बार वह अमृतवर्षा होरही है। सवत् १६६६-२००० की साल में जिस समय उनकी राजकोट में ६ महीने की स्थिति थी उस समय श्री समयसार के कितने ही अधिकारों पर उनके (छठवीं बार) प्रवचन हुए थे। इस समय श्री जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट को ऐसा लगा कि ‘यह अमूल्य मुक्ताफल खिरे जाते हैं यदि इन्हें मेल लिया जाये तो यह अनेक मुमुक्षुओं की दरिद्रता दूर करके उन्हें स्वरूपलक्ष्मी की प्राप्ति करा दें।’ ऐसा विचार करके ट्रस्ट ने उन प्रवचनों को पुस्तकाकार प्रकाशित कराने के हेतु से उनको नोट कर लेने (लिख लेने) का प्रबन्ध किया था। उन्हीं लेखों से श्री समयसार प्रवचन गुजराती भाषा में पाँच भागों में पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुका है और उन्हीं का हिन्दी अनुवाद कराके श्री समयसार-प्रवचन प्रथम भाग (हिन्दी) को हमें मुमुक्षुओं के हाथ में देते हुए हर्ष हो रहा है। इस अनुवाद

में कोई म्यायविरुद्ध भाव न आयावे इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है।

सैमे श्री समयसार शास्त्र के मूल-कर्ता और टीकाकार अत्यंत आत्मस्थित आचार्य भगवान् ये वैसे ही उनके प्रवचनकार भी स्वरूपानुमयी, वीतराग के परम भक्त, अनेक शास्त्रों के पारगामी एवं आश्चर्यकारी प्रभावना उद्भव के धारी सुगमप्रधान महापुरुष हैं। उनका यह समयसार-प्रवचन पढ़ते ही पाठकों को उनके आत्म-अनुभव, गाढ़ अभ्यास में, स्वरूपो-मुख परिच्छिन्ति, वीतराग भक्ति में रंग में रंगा हुआ उनका चित्त, अगाध मतज्ञान और परम कल्याणकारी वचनबोग का अनुभव हुए बिना नहीं रहता। उसका संक्षिप्त जीवन परिचय अल्पत्र दिया गया है, इसलिये उनके गुणों के विषय में यहाँ विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रभावना का उद्भव होने के कारण गत बीसह वर्षों में समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पञ्चदशगम, पञ्चानन्दपंचविश-तिका, तत्त्वार्थसार, उग्रोपदेश, पञ्चाध्यायी, मोक्षमार्गप्रकारिका, अनुभवप्रकाश, आत्मसिद्धि शास्त्र, आत्मानुशासन इत्यादि शास्त्रों पर आगमरहस्यप्रकाशक, स्वानुभव मुक्ति अपूर्ण प्रवचन करके सीराष्ट्र में आत्मविद्या का अतिप्रबल आन्दोलन किया है। मात्र सीराष्ट्र में ही नहीं, किन्तु धीरे-धीरे उनका पवित्र उपदेश पुरतकों और 'आत्मधर्म' नामक मासिकपत्र के द्वारा प्रकाशित होने के कारण समस्त भारतवर्ष में अभ्यासविद्या का आन्दोलन बेगपूर्वक विस्तृत हो रहा है। इसप्रकार, स्वभाव में सुगम तथापि गुरुगम की सुप्रभायता के कारण और अनादि अज्ञान को लेकर अतिराय गुरुगम होगय त्रिनागम के गम्भार आराध को यथायथ रूप में स्थापना करके उन्होंने वातगगन-विज्ञान की सुमंजी दृढ़ ग्याति को प्रत्यक्षित किया है। परम पवित्र त्रिनागम का अपार निधानों में परिपूर्ण है, किन्तु उन्हें रखने की दृष्टि गुरुत्व के समागम और हमके कल्याणपूर्वक दिखे हुए प्रथम-ध्वजन के बिना हम अल्पपुष्टिओं को यह कैम प्राप्त होता ? पञ्चमहात्म्य में चतुस्रान की अनेक दिग्गज बाप शासनप्रभावक गुरुत्व की खानसी

स्वामी ने आगम के रहस्यों को खोलकर हमारे जैसे हजारों जीवों पर जो अपार करुणा की है उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं होसकता ।

जिसप्रकार गुरुदेव का प्रत्यक्ष समागम अनेक जीवों का अपार उपकार कर रहा है, उसीप्रकार उनके यह पवित्र प्रवचन भी वर्तमान और भविष्यकाल के हजारों जीवों को यथार्थ मोक्षमार्ग बतलाने के लिये उपकारी सिद्ध होंगे । इस दुपमकाल में जीव प्रायः बन्धमार्ग को ही मोक्षमार्ग मानकर प्रवर्तन कर रहे हैं । जिस स्वावलम्बी पुरुषार्थ के बिना-निश्चयनय के आश्रय के बिना मोक्षमार्ग का प्रारम्भ भी नहीं होता उस पुरुषार्थ की जीवों को गंध भी नहीं आई है, किन्तु मात्र परावलम्बी भावों को-व्यवहाराभास के आश्रय को ही मोक्षमार्ग मानकर उसका सेवन कर रहे हैं । स्वावलम्बी पुरुषार्थ का उपदेश देने वाले ज्ञानी पुरुषों की दुर्लभता है एव समयसार परमागम का अभ्यास भी अति न्यून है, कदाचित् कोई-कोई जीव उसका अभ्यास करते भी हैं किन्तु गुरुगम के बिना उनके मात्र अक्षरज्ञान ही होता है । श्री समयसार के पुरुषार्थमूलक गहन सत्य मिथ्यात्वमूढ हीनवीर्य जीवों को अनादि अपरिचित होने के कारण, ज्ञानी पुरुषों के प्रत्यक्ष समागम के बिना अथवा उनके द्वारा किये गये विस्तृत विवेचनों के बिना समझना अत्यंत कठिन है । श्री समयसारजी की प्राथमिक भूमिका की बातों को ही सत्वहीन जीव उच्चभूमिका की कल्पित कर लेते हैं, चतुर्थ गुणस्थान के भावों को तेरहवें गुणस्थान का मान लेते हैं तथा निरालम्बी (स्वावलम्बी) पुरुषार्थ तो कथनमात्र की ही वस्तु है, इसप्रकार उसकी उपेक्षा करके सालम्बी (परावलम्बी) भावों के प्रति जो आग्रह है उसे नहीं छोड़ते । ऐसी करुणाजनक परिस्थिति में जबकि सम्यक्-उपदेशाओं की अधिकांश न्यूनता के कारण मोक्षमार्ग का प्रायः लोप हो गया है तब युगप्रधान सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी ने श्री समयसारजी के विस्तृत विवेचनात्मक प्रवचनों के द्वारा जिनागमों का मर्म खोलकर मोक्षमार्ग को अनावृत करके वीतराग दर्शन का पुनरुद्धार किया है, मोक्ष के महामन्त्र समान

ममयसारजी की प्रत्येक गाथा को पूर्णतया शोधकर इन संक्षिप्त सूत्रों के विराट् अर्थ को प्रवचनरूप से प्रगट किया है। समी ने जिनका अनुभव किया हो ऐसे घरेलू प्रसंगां के अनेक उदाहरणों द्वारा, अतिशय प्रभावक तथापि सुगम ऐसे अनेक व्याख्यानों द्वारा और अनेक अशोभित दृष्टान्तों द्वारा कुन्दकुन्द प्रगवान क परममहत् श्री कानजी स्वामी ने ममयसारजी क अत्यन्त अर्थ-गम्भीर सूक्ष्म मिथ्यान्तां को अतिशय स्पष्ट और सरल बनाया है। जीव क कैसे भाव रहें तब आव-मुद्गल का स्वतन्त्र परिणामन, तथा कैम भाव रहें तब नवतत्वा का भूतार्थ स्वरूप समझ में आया कहलाता है। कैमे-कैव भाव रहें तब निरावलम्बी पुण्याय का आनन्द, सम्पददर्शन, चारित्र, तप, धैर्यादिक की प्राप्ति हुई कहलाती है-आदि विषयों का मनुष्य क जीवन में आन प्राप्त सैकड़ों प्रसंगां क प्रमाण देकर ऐसा स्पष्टीकरण किया है कि सुमुमुक्षुओं को उन-उन विषयों का स्पष्ट सूक्ष्म ज्ञान होकर अपूर्व गम्भीर अथ दृष्टिगोचर हों और वे बन्धमाग में मोहमार्ग की कल्पना को छोड़कर बन्धाय मोहमाग को मममहत्तर सम्यक्-पुण्याय में लान होशयें। इसप्रकार श्री ममयमारजा क मोक्षदायक मार्गों को अतिशय मधुर, नित्य-नवीन, वैविध्यपूर्ण रीतों द्वारा प्रत्यक्ष मार्ग में अफन्त स्पष्ट म मममहत्तर जगत का अपार उपहार किया है। ममयमार में सर हुए अनमोल तत्त्व-रत्नों का मूल्य शानिधों क हृदय में लुपा रहा वा इन उन्मोह जगत को बनलाया है।

किमी परम संगतयोग में दिव्यप्रेमि क मन्त्रोत्तररूप भा ममयमार परमागम का रचना हुई। इस रचना क पञ्चान् एकद्वार अर्थ में जगत क महाभाम्योदय म श्री ममयमार जा क गान्तरियों को विरहित करने वाली भगवती आत्मप्रिया की रचना हुई और उसके उपरान्त एकद्वार क पञ्चान् जगत में पुन महाभाम्योदय स मन्त्रपुदियों को श्री ममयमार क मोक्षदायक तत्त्व ग्रहण कराने वाला परम कल्याणकारी ममयमार-मन्त्र बन हुआ। आवां का बुद्धि क्रमशः मन्द होती आरंभ है

तथापि पञ्चमकाल के अन्ततक स्वानुभूति का मार्ग अविच्छिन्न रहना है, इसीलिए स्वानुभूति के उत्कृष्ट निमित्तभूत श्री समयसार जी के गम्भीर आशय विशेष-विशेष स्पष्ट होने के लिये परमपवित्र योग बनते रहते हैं। अन्तर्वाह्य परमपवित्र रोगों में प्रगट हुए जगत के तीन महादीपक श्री समयसार, श्री आत्मख्याति और श्री समयसार-प्रवचन सदा जयवन्त रहें। धीरे स्वानुभूति के पथ को प्रकाशित करें।

यह परम पुनीत प्रवचन स्वानुभूति के पन्थ को अत्यन्त स्पष्टरूप से प्रकाशित करते हैं, इतना ही नहीं किन्तु साथ ही मुमुक्षु जीवों के हृदय में स्वानुभव की रुचि और पुरुषार्थ जाग्रत करके अशत सत्पुरुष के प्रत्यक्ष उपदेश जैसा ही चमत्कारिक कार्य करते हैं। प्रवचनों की वाणी इतनी सहज, भावार्द्र, सजीव है कि चैतन्यमूर्ति पूज्य श्री कानजी स्वामी के चैतन्यभाव ही मूर्तिमान होकर वाणी-प्रवाहरूप बह रहे हों। ऐसी अत्यन्त भाववाहिनी अन्तर-वेदन को उग्ररूप से व्यक्त करती, शुद्धात्मा के प्रति अपार प्रेम से उभराती, हृदयस्पर्शी वाणी सुपात्र पाठक के हृदय को हर्षित कर देती है, और उसकी विपरीत रुचि को क्षीण करके शुद्धात्म रुचि जागृत करती है। प्रवचनों के प्रत्येक पृष्ठ में शुद्धात्म महिमा का अत्यन्त भक्तिमय वातावरण गुंजित हो रहा है, और प्रत्येक शब्द में से मधुर अनुभव-रस भर रहा है। इस शुद्धात्म भक्तिरस से और अनुभवरस से मुमुक्षु का हृदय भीग जाता है और वह शुद्धात्मा की लय में मग्न होजाता है, शुद्धात्मा के अतिरिक्त समस्त भाव उसे तुच्छ भासित होते हैं और पुरुषार्थ उभरने लगता है। ऐसी अपूर्व चमत्कारिक शक्ति पुस्तकाकार वाणी में क्वचित् ही देखने में आती है।

इसप्रकार दिव्य तत्त्वज्ञान के गहन रहस्य अमृतभरती वाणी द्वारा समझाकर और साथ ही शुद्धात्म रुचि को जाग्रत करके पुरुषार्थ का आह्वान, प्रत्यक्ष सत्समागम की झोंकी दिखलाने वाले यह प्रवचन जैन साहित्य में अनुपम हैं। जो मुमुक्षु प्रत्यक्ष सत्पुरुष से विलग हैं एवं

जिन्हें उनकी निरन्तर संगति दुष्प्राप्त है ऐसे मुमुक्षुओं को यह प्रवचन अनन्य-आधारभूत हैं। निरावलम्बी पुरुषार्थ को समग्रान्त और उसके लिये प्रेरणा देने ही इस शास्त्र का प्रधान उद्देश्य होने पर भी उनका सर्वांग स्वीकृति करते हुए समस्त शास्त्रों के सर्व प्रयोजनभूत कर्तव्यों का स्वीकृति भी इन प्रवचनों में आगया है, जैसे बुधसूत का परम आकाशजनक महासागर इनमें दिखोरे जे रहा हो। यह प्रवचन ग्रन्थ हथारों घरनों के सुखमने के लिये महाकोष है। छुआरमा की रुचि उत्पन्न करके, पर क प्रति जो रुचि है उसे नष्ट करने की परम बीषधि है। स्वात्मभूति का सुगम पथ है तथा मित-मित प्रकार के समस्त आत्मार्थियों के लिये यह अत्यन्त उपकारी है। परमपूज्य कान्ही स्वामी ने इन असूतसागर के समान प्रवचनों की सेंट देकर भारतवर्ष के मुमुक्षुओं को उपकृत किया है।

स्वरूप-मुखा की प्राप्ति के इच्छुक जीवों को इन परम पवित्र प्रवचनों का बारम्बार मनन करना बोध्य है। संसार-विषयों को नष्ट करने के लिये यह अमोघ रास्त्र है। इस अस्त्रायुधी मनुष्य भव में जीव का सर्वप्रथम यदि कोई कर्तव्य हो तो वह छुआरमा का बहुमान, प्रतीति और अनुभव है। उन बहुमानादि के करने में यह प्रवचन परम निमित्तभूत हैं। हे मुमुक्षुओ! अतिशय उत्साहपूर्वक इनका अभ्यास करके कम पुरुषार्थ से इसमें अरे हुए भावों को मलीर्माति इष्ट में उदारकर, छुआरमा की रुचि, प्रतीति और अनुभव करके शाश्वत परमानन्द को प्राप्त करो।

रामजी माशेकचन्द दोशी

अगहन वर्षी १९
वीर संवत् २४०५

प्रमुख,
श्री हि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट
सोनगढ़

ॐ नम समयसाराय ॐ

समयसार प्रवचन

प्रथम भाग

ॐ मंगलाचरण ॐ

ओंकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमोनमः ॥

श्री पञ्च-परमेष्ठि को नमस्कार !

प्रथम 'ॐ' शब्द है । जब आत्मा सर्वज्ञ वीतराग भगवान् अरहत परमात्मा होते हैं, तब पूर्वबद्ध तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति के पुण्य प्रारब्ध के कारण दिव्य वाणी का योग होने से ओष्ठ बन्द होने पर भी आत्मा के सर्व प्रदेशों से ॐकार एकाक्षरी (अनक्षरी) दिव्य वाणी खिरती है । (उसे वचन-ईश्वरी अर्थात् वागेश्वरी कहा जाता है, वह शब्द ब्रह्मरूप है) अरहन्त भगवान् सर्वथा अकषाय शुद्ध भाव से परिणामित हैं, इसलिए उनका निमित्त होने से वाणी भी एकाक्षरी हो जाती है । और वह वाणी ॐकार रूपमें विना ही इच्छा के खिरती है । इस प्रकार की ॐकार दिव्यध्वनि-सरस्वती के रूप में तीर्थंकर की वाणी सहज भावसे खिरती है ।

+ **ॐकारमय ध्वनि**—तीर्थंकर भगवान की अलङ्कार देहना को सुननेवाला जीव अंतरंग से अपूर्व भावसे उत्ससित होकर स्वभाविक 'ह्रीं' कहे कि मैं पुण कृतकृत्य अबिनाशी शुद्ध धारमा हूँ ऐसा-इतना हूँ हूँ। ऐसी सहज ही कहनेवाला सुयोग्य जीव अबिनाशी मंगल पर्यायको प्राप्त करता है। जो जीव भित्त स्वभाव-भावसे भित्त मंगल पर्याय से परिणमित हुआ है वह भव्य जीव नैगम नयसे परमार्थ का आश्रयवाला हो चुका है। पूर्णता के लक्ष्य से पुरुषार्थ करके वह अल्प काल में ही सब पूर्ण पवित्र परमात्मदशा को प्रगट कर लेता ॥ जो शक्ति रूपमें विद्यमान है।

यही ॐकार से शुद्ध स्वरूपको नमस्कार किया है। उत्कृष्ट धारम स्वभाव पूरा ओठराग स्वभावमय शुद्ध सिद्ध वसा जिसे प्रकट हो गई है उसे पहचान कर नमस्कार करना सो व्यवहार भाव स्तुति है। उससे हटकर स्वरूप में सीम होना सो निश्चय भाव स्तुति है। परमात्मा को नमस्कार करनेवाला अपने भावसे अपने इष्ट स्वभाव को नमस्कार करता है वह उसीकी ओर मुक्त जाता है।

स्वाध्याय प्रारंभ करनेसे पूर्व भगवान की विभ्य वाली के नमस्कार के रूपमें मंगलाचरण किया है।

स्वाध्याय का अर्थ है—स्व के सम्मुख जाना स्वभाव के अभ्यास में ही परिणमित होना। अधि—सामुख आय—युक्त होना। स्वल्प में युक्त होना सो स्वाध्याय है। जो पापको नाशे और पवित्रता को प्राप्त करावे सो मंगल है। पूर्ण पवित्र सदा स्वभाव प्रकट है ऐसे तिसोकी नाय तीर्थंकरदेव की अलङ्कार देहना को जो भव्य जीव अंतरंग में उतार कर अतिरिक्त के इव्य-गुण-पर्यायको निश्चयसे जानकर, मैं मी

+ अ=परिहृत अ=अधारी लिखनवाला आ=आचार्य उ=उपा
शास्त्र न=मुनि अ+अ+आ+ऊ+य=ॐ (बीज)

इस महात्म्यमें अक्षरमेखी कर सर्व शक्तों का शार सर्वगुण सम्पन्न शुद्ध धारमस्वरूप का भाव अन्तर्हित है।

ऐसा ही हैं' इस प्रकार पूर्ण स्वाधीन स्वभाव की दृष्टि से अभेदको लक्ष्य करता है, वह स्वयं अविनाशी मागलिक होकर पुण्य-पाप उपाधिमय सर्व कर्मों का नाश करता है ।

ओंकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमोनमः ॥ १ ॥

भावार्थ—ओम्कार वाचक है, उसका वाच्य भाव ओम्कार शुद्ध आत्मा है । उस शुद्ध आत्मस्वरूपकी पहिचान और रुचि परमात्म पद-रूप पूर्ण पवित्र इष्टको देनेवाली है । योगी पुरुष उस शुद्धात्मा का नित्य ध्यान करते हैं और उसके फलस्वरूप मोक्षको प्राप्त करते हैं । यदि किसी अशमें दशा अपूर्ण हो तो स्वर्ग प्राप्त करके, फिर मनुष्य होकर, मोक्षको प्राप्त करते हैं । ऐसे 'ओम्' को वारम्बार नमस्कार हो !

अविरलशब्दधनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का ।

मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥ २ ॥

भावार्थ—अविरल सवधरूप शब्द मेघ ऐसी एकाक्षरी 'ॐकार' दिव्यध्वनि की दिव्यधारारूपी तीर्थकर भगवान की अखण्ड देशना, सद्-बोध सरस्वती उस सम्यग्ज्ञान को कहनेवाली है । वह कैसी है ? इस प्रश्न - के उत्तरमें कहते हैं कि जैसे मेघ-वर्षा पृथ्वी के मैलको धो डालती है, उसी प्रकार वीतराग भगवान की दिव्यध्वनि रूपी सरस्वती को अखण्ड ज्ञानधारा के द्वारा ग्रहण करके भव्य जीवोंने दोष-दु खरूप मल-मैल-पापको धो डाला है, अशुद्ध परिणतिका नाश कर दिया है, जिसके तीर्थकी मुनिश्वरो द्वारा उपासना की गई है । ऐसी सरस्वती हमारे दोषों को हरी ।

दूसरे मंगल में श्री गुरुदेवको नमस्कार किया है—

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥

भावार्थः—जिन्होंने धनज्ञानरूपी घोर अन्धकार में धन्य बने हूँ
की भाँती को ज्ञानाञ्जन रूपी शसाका से खोल दिया है उन श्री गुरु-
देवको नमस्कार करता हूँ ।

वे श्री गुरुदेव स्वस्वभावि राग द्वेष धीर मोहका नाश करके शुद्ध
आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करानेवाले हैं तथा सत्पुण्य के देनेवाले हैं ।
ज्ञानीका वचन सुयोग्य जीवको प्रतिबोध प्राप्त कराता है । उसकी निर्दोष
बाणीको सावधान होकर ध्यान करो धीर मोहका नाश करके स्वरूपमें
सावधान रहो तथा नित्य स्वाध्याय करो ।

शुद्ध साध्यकी वधारण निश्चयरूप शुद्ध उत्सवहृष्टि के द्वारा असंग
निर्मल शायक स्वभाव को जानकर उसमें स्थिर होता ही इस परमात्म
का सार है ।

श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत मगसावरण

नमः समयसाराय स्वातुभूत्या चक्रसतं ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वमाषांतरच्छिदे ॥

अर्थ—समयसार=शुद्ध आत्मा सर्व पदार्थों में सार रूप है ।
सार=द्रव्यकर्म भावकर्म और मोकर्म से रहित है । ऐसे परमात्मस्वरूप
शुद्ध आत्मा को नमस्कार हो । शुद्ध स्वरूपको पहचान कर भाव में
नमस्कार करके भक्त स्वरूप में झुककर शुद्ध निर्मल स्वरूपका आदर
करता हूँ ।

द्रव्यकर्म=रक्षकण सूक्ष्म भूत ज्ञानावरणादिक भाठ कर्म । यह अङ्क
रूपी कर्म प्रकृति है ।

भावकर्म = रागद्वेष विकाररूप विभाषाविक दृष्टि का परिणमत
द्रव्यकर्मका निमित्त प्राप्त करके जीवमें विकार होता है यह अशुद्ध
उपादान के घाबित है किन्तु स्वभावमें नहीं है ।

भाव = अवस्था परिणाम । रागरूप कार्य चिद्विकार है यह भाव
भूतरूप नहीं है—दार्शनिक विकारो भाव है । कर्म=कार्य ।

विभावरूप = शुभाशुभ कर्मभाव के रूपमें अशुद्ध-विकारी अवस्था ।

नोकर्म = शरीर, इन्द्रिय इत्यादि स्थूल पुद्गल पिण्ड ।

भावाय = सत् रूप, अस्ति रूप, अविनाशी वस्तु । जो 'है' वह पर निमित्त रहित, परके आधारसे रहित, त्रैकालिक, सहज स्वभावरूप, स्वाधीन पदार्थ है, परसे असयोगी वस्तु है । उसे सत् अर्थात् त्रिकाल स्थिर रहने वाला शुद्ध पदार्थ कहा गया है । उसका आदि अन्त नहीं है, वह स्वतन्त्र शुद्ध है । जो 'है' उसे नामरूप सज्ञा के द्वारा गुण गुणी अभेद स्वतन्त्र पदार्थ का लक्ष्य करके (वाचक शब्द से उसके वाच्य— पदार्थ को) जानने जाना है । त्रैकालिक अखण्ड ज्ञायक स्वरूप असग निर्मल स्वभाव है । उसकी ज्ञान के द्वारा पहचान करके, परसे पृथक् सम्यग्ज्ञान के द्वारा समझ कर उसे नमस्कार करता हूँ ।

पदार्थ किसी अपेक्षा से भावरूप है और किसी अपेक्षा से अभावरूप है । वह इस प्रकार है कि आत्मा अपनेपन से भावरूप है, स्वद्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्वकाल, स्वभावपन से है, और परकी अपेक्षा से नहीं है, अतः उस अपेक्षा से अभावरूप है ।

स्वाधीनपन से भावरूप होना अर्थात् परिणामन करना । साधक भावमें आशिक निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, वह भावरूप है और पूर्ण नहीं खुली है, उतने अंश में अभावरूप है । नित्य द्रव्य स्वभाव से भावरूप है ।

(द्रव्य = वस्तु) क्षणवर्ति पर्याय का व्यय होना सो अभावरूप है । (पर्याय = अवस्था) 'भावाय' शुद्ध सत्तास्वरूप शाश्वत वस्तु है । मैं सहज चिदानन्द त्रिकाल ज्ञायक हूँ, ऐसे असली स्वभावको भूलकर मैं रागी द्वेषी हूँ, क्षणिक कषाय वेगकी वृत्तियाँ ठीक है, पुण्यादिक देहादिमें सुख बुद्धि के द्वारा ठीक रहें, स्थिर रहें, ऐसी बहिरात्म दृष्टिवाले अपने स्वाधीन एकत्व विभक्त भावका अस्वीकार करते हैं, इसलिए वे नास्तिक हैं । जब आस्तिक्य गुणवाला स्वाधीन भाव से अविनाशी सहज स्वभाव की 'हाँ' कहता है, पूर्ण कृतकृत्य स्वभाव को अपने अनुभव में निश्चय के

द्वारा स्वीकार करके इस प्रकार पर-भाव का निषेध करता है कि द्रव्य कर्म भावकर्म और मो कर्म में नहीं है तथा असंयोगी भ्रमण्ड शायक स्वभाव में एकत्व भावसे स्थिर होता है अर्थात् स्वभाव में परिणमन करता है नमता है या उस ओर ढलता है तब नास्तिक मत रूप विपरीत दशा का (निकारी पर्याय का) अभान हो जाता है ।

चित्स्वभावाय=ज्ञान चेतना जिसका मुख्य गुण है उससे पूर्ण चैतन्य स्वभाव विकास स्वाधीन रूप है । जो है उसीको पहचानने से मेव विकल्प (राय) का सत्य छूट जाता है इसलिये उस भ्रमण्ड गुण में एकाग्र स्थिरता होनेपर शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होती है । ज्ञान चेतना की अनुसूति के द्वारा प्राप्त की प्राप्ति होती है । पर निमित्त रहित अन्तर में स्थिर स्वभाव में स्थिर होने से वह प्रकट होता है । बाह्य सत्य से वह स्वरूप प्रकट नहीं होता । मैं असाक्षित चैतन्य रूप अपार अन्तः सामर्थ्य से पूर्ण है । पर से भिन्न अकेला पूर्ण और स्वाधीन है । इस प्रकार की अज्ञा अन्तरंग एकाग्रता से प्रकट होती है । अपना गुण किसी बाह्य निमित्त से नहीं आता किन्तु अपने स्वभाव में से ही प्रकट होता है ।

अज्ञेय अवस्था समस्त द्रव्य को एक ही साथ प्रत्यक्ष सत्य में नहीं ले सकती किन्तु अपने त्रैकालिक भ्रमण्ड द्रव्य को पहचानने के लिए पुनः-पुनः में व्यवहार दृष्टि से मेव करके अमेव के सत्य से प्रत्येक गुण को सत्य में लेकर निर्णय किया जा सकता है । उससे कहीं वस्तुस्वभाव में सर्वथा मेव नहीं होता । वर्तमान मति-युतज्ञान से त्रैकालिक पूर्ण आत्मस्वभाव का स्वाधीनतया निर्णय किया जा सकता है । वह अज्ञेय स्वभाव क्योंकर प्रकट होता है ? 'स्वानुसृत्या चका सते' अर्थात् अपने ही अनुभव से प्रकट होता है । पर से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अन्तः ज्ञानी सबसदेवने बीता निणय किया है वेसा ही निश्चय करने से स्वाधीन अनुसूति रूप शुद्ध निर्मल अवस्था अन्तरंग परिणतिरूप ज्ञानक्रिया के द्वारा प्रकट होती है । उससे शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होती है अर्थात् शुद्ध स्वभाव वशा प्रकट होती है । (अन्तरंगस्थिति

के लिए आभ्यन्तर ज्ञान क्रिया में सक्रिय है और पर से अक्रिय है ।)
पुण्यादि विकारी भाव से, राग (विकल्प) से अविकारी स्वभाव प्रकट नहीं होता ।

निश्चय से अर्थात् यथार्थ दृष्टि से स्वयं निज को अपने से ही जानता है, उसमें किसी निमित्त का आधार नहीं है । अपनी सहज शक्ति से ही स्वयं परिणमन करता है, जानता है और प्रकट प्रकाश करता है । ज्ञान स्वयं प्रकाशक है । स्वाधीन सत्ता के भान में स्वयं प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं । अज्ञानी भी निजको ही जानता है, किन्तु वह वैसा न मानकर विपरीत रूप से मानता है । वास्तव में तो आत्मा ही प्रत्यक्ष है । 'मैं हूँ' इस प्रकार सभी प्रत्यक्ष जानते हैं । जिनका आत्मअभिप्राय पराश्रित है वे मानते हैं कि मेरा ज्ञान निमित्ताधीन है । मन, इन्द्रिय, पुस्तक, प्रकाश इत्यादि निमित्त का साथ हो तो ही उसके आधार पर मैं जानता हूँ, यो मानने वाले निज को ही नहीं मानते । और फिर कोई यह माने कि पहले भव का स्मरण हो तो जान सकूँ, वर्तमान सीधी बात को मैं नहीं जान सकता, तो भी वह भ्रूढ़ है । वर्तमान पुरुषार्थ के द्वारा त्रिकाल अखण्ड ज्ञान स्वरूप का लक्ष्य किया जा सकता है । अपने आधार पर वर्तमान में ज्ञान की निर्मलता में स्पष्ट ज्ञात होता है । और कोई यह मानता है कि यदि पहले का भाग्य हो तो धर्म हो, उसके लिये ज्ञानी कहते हैं कि तू अभी जाग और उन्हें देख । अनन्त ज्ञान दर्शन मुख और अनन्त बल स्वरूप धर्म तो आत्मा के स्वभाव में ही है, किन्तु जब प्रतीति करता है तब वर्तमान पुरुषार्थ से त्रिकाल स्वभाव को जाना जा सकता है । यदि पुरुषार्थ के लिए पूर्व भवका स्मरण तथा किसी निमित्त के आधार पर ज्ञान धर्म होता हो तो एक गुण के लिए दूसरे पर गुण का आधार तथा अन्य पर पदार्थ का आधार चाहिए और उसके लिए तीसरा आधार चाहिए । इस पर-परा से पराश्रितपन का बहुत बड़ा दोष आता है । पराश्रित सत्ता को नित्य स्वभाव नहीं माना जा सकता, इसलिए गुण सर्वथा भिन्न नहीं हैं । वे त्रिकाल एक रूप हैं । अवस्था में शक्ति-व्यक्ति का भेद है, किन्तु

वस्तु में—गुण में खण्ड—मेव नहीं है। मुणी के आचार से विकास गुण साथ ही रहते हैं। वस्तु विकास एकरूप ही है। उसे वतमान निर्मलता से पुरुषार्थ से स्वानुभव से प्रत्यक्षतया जाना जा सकता है। अपने आचार से स्वयं निज को ही जानता है इसलिये प्रत्यक्ष है।

सर्वमावान्तरच्छिदे—अपने को तथा समस्त जीव—अजीव बराबर निज में स्थित वैकालिक सर्व वस्तुओं को एक ही साथ जानने की स्वाधीन शक्ति प्रत्येक जीव में है। ऐसा चतुष्टयस्वरूप समयसार आत्मा है। उसे पहचानकर नमस्कार करता है। ऐसा इसना पूज्यस्वभावमान ही आत्मा है। उसकी ही कहनेवाला जायक स्वयं धकेला महिमावान है बड़ा है पूर्ण स्वभाव में विकास स्थिर रहनेवाला है। अनन्त अपार के ज्ञाता तथा अपार और अनन्तता को ध्यान में लेनेवाले की वेंसी (ज्ञान—समस्तशक्तिकपी वेंसी) माय इष्टि है (यमीरतामें) अमाप है अनन्त मन्त्रीर भावयुक्त है। इसप्रकार का माय करनेवाला स्वयं ही शक्ति रूप में पूर्ण परमात्मस्वरूप सर्वज्ञ स्वभाव को पहचानकर नमस्कार करनेवाला स्वयं ही परमात्मा है। वह कुछ साध्य के लक्ष्य से प्रकट परमात्मा हो जाता है। जिसका बहुमान है यथि है वह उस रूप हो जाता है।

पूरा स्वाधीन स्वरूप की प्रतीति के बिना परमात्मा की शक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की पहचान के बिना राग का—विकारका—संसार—पक्ष का बहुमान करेगा। स्वरूप की प्रतीति वाला निश्चकतया पूर्ण को (साम्यको) नमस्कार करता हुआ असम्भ्रमता से असम्भ्रम सत् के बहुमान द्वारा पूर्ण को प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक आत्मा में एक समय में तीन काल और तीन लोक को जानने की शक्ति विद्यमान है। ऐसे आत्मा अनन्त हैं। प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न धकेला पूर्ण सर्वज्ञ है। वैकालिक इन्द्र, लोच काल भावमय अनन्त पदार्थ को सर्गरीत्या जानने की शक्ति प्रत्येक जीव इन्द्र में विद्यमान है। प्रत्येक समय में तीनोंकाल और तीनोंलोक केवलज्ञान में सहज दिखाई देते हैं। अनन्त के वाक्यरूप भाव को मध्य जीव भवण करके एक क्षण भर में

अनन्त का विचार कर लेते हैं। अनन्त ज्ञान की शक्ति और सर्वज्ञ स्वभाव की 'हाँ' कहने वाले समस्त जीव शक्तितः सर्वज्ञ है। ना कहने-वाला नास्तिक भी शक्तितः सर्वज्ञ है। ना कहने वाला भी अपार अनन्त को ध्यान में लेने वाला तो है ही, इसलिए ना कहने पर भी उसमें हाँ गर्भित है। अतः प्रत्येक देहधारी आत्मा पूर्ण पवित्र सर्वज्ञ ही है। निश्चय से मैं पूर्ण अखण्ड आनन्दघन त्रिकाल हूँ, सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार स्वतः हाँ कहकर 'सर्वोत्कृष्ट' अनुपम स्वभाव को पहचान कर अपनी अपूर्व महिमा को प्राप्त करके अपने को देखने वाला अपूर्व महिमा को लाकर नम्रीभूत होता हुआ वह वैसा ही है। पूर्ण स्वभाव को माना-जाना और उसमें नत होता हुआ, वह श्रद्धा से पूर्ण ही है। वह बीचमें पुरुषार्थ के काल के अन्तर को भाव से पृथक् कर देता है। और पूर्ण परमात्मा को देखता हुआ पूर्ण स्वभाव की महिमा को गाता है। वह ससार की महिमा को नहीं देखता। बाह्य इन्द्रियो के आधीन बाह्य दृष्टि करने वाला, अपने को झूलकर दूसरे के बडप्पन को आँकता है। किन्तु पूर्ण शक्ति को बताने वाली जो दिव्य दृष्टि है, उस पर वह विश्वास नहीं ला सकता और वर्तमान को ही मानता है।

अधूरी दशा होने पर भी मेरे मे शक्ति की अपेक्षा से तीनकाल और तीनलोक को जानने की पूर्ण सामर्थ्य है। यद्यपि वह सीधा दिखाई नहीं देता तथापि उसका यथार्थ निर्णय निज से हो सकता है। जिस में तीनकाल और तीनलोक एक ही समय में दिखाई देते हैं, ऐसे अपने त्रैकालिक ज्ञान को ही मैं जानता हूँ। इस प्रकार सर्वज्ञ स्वभाव की 'हाँ' कहनेवाला वर्तमान अपूर्ण ज्ञान से सम्पूर्ण का निर्णय निःसंदेह तत्त्व में से लाता है।

मैं पर को जानूँ तभी मैं बड़ा हूँ, यह बात नहीं है, किन्तु मेरी अपार सामर्थ्य अनन्तज्ञान ऐश्वर्य के रूप में होने से मैं पूर्ण ज्ञानघन आत्मा हूँ। इस प्रकार पूर्ण साध्य का निश्चय करके उसी में एकत्व-विभक्त, भिन्न एकाकार (पर से भिन्न, अपने से अभिन्न) परिणति को

युक्त करके 'आत्म क्याति टीका' के द्वारा प्रथम भगवाचरण किया है।

पूरा उत्कृष्ट आत्मशक्ति को जानकर जो निश्चय से समझा है वही धर्ममी शुद्ध परिणतिरूप होकर स्वाधीन स्वभावरूपसे नत हुआ है। वही परमात्मा का भक्त है। प्रतीति हीन जीव ही राग के प्रति नत होता है।

भूत भविष्य और वर्तमानकाल सम्बन्धी पर्याय सहित अनन्त गुण युक्त समस्त जीव-धर्मीवादि पदार्थोंको एक समय में एक ही क्षण प्रगट रूप से जाननेवाला शुद्ध आत्मा ही सार रूप है। उसको मेरा नमस्कार हो। शुद्ध स्वभाव में तन्मय अस्तित्वपरिणामित हुआ और नत हुआ इसलिए असारयुक्त संसार के रूप में नहीं हुआ। जब राग-द्वेष रूप संसार का आवरण कभी नहीं चरुगा इस प्रकार की सीगन्ध विधि सहित भाव बन्धना की है।

समस्त वीतराग स्वरूप शुद्ध आत्मा इष्ट है उपादेय है। उसी की यक्षा रश्मि और प्रतीति के द्वारा सबज्ञ कर्माय से जिसने त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार किया वह सर्व पदार्थ त्रिकाल की अवस्था को प्रतीति के द्वारा जानने वाला हुआ। जब यदि वह उसी भाव से स्थिर रहे तो उसे रागद्वेष रूप-शोक उत्पन्न न हो। मैं जाननेवाला ही हूँ इस भाव से घणाग्नि और असमता नहीं होती। उसे सुन्दर रूप वाली अवस्था को लिये हुए आत्म (आम नाम का पुद्गल पिण्ड) पहले बिद्धा के पाठ में से उत्पन्न होकर वर्तमान क्षणिक अवस्था में सुन्दर दिखाई देता है। स्मरण रहे कि वह पुनः विष्टारूप परिणामित होने वाला है। इस प्रकार त्रिकाल की अवस्था को देखने वाले को सुन्दर असुन्दर दिखाई देने वाले किसी भी पदार्थ के प्रति राग-द्वेष या हव-विषाद नहीं होता और इस प्रकार किसी के प्रति मोह नहीं होता। नारदी के शरीर को छोड़कर बहुत बड़ी महारानी के पद पर उत्पन्न हुआ जीव पुनः नरक में उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार पूर्णतः की विचित्रता को देखने वाले को त्रिकाल लगातार जानने वाले को राग-द्वेष प्रपञ्च मोहरूप में घटकना नहीं होता। देहादिक प्रभुवि-

मय-दुःखमय क्षणिक अवस्था वाले पदार्थ वर्तमान में कदाचित् पुण्य वाले, सुन्दर रूप वाले दिखाई दे अथवा कुरूप या रोगरूप दिखाई दें तो भी उनमें मोह नहीं करता । क्योंकि त्रिकाल के ज्ञान को जानने वाला वह वीतरागदृष्टि है और वह सर्वज्ञदृष्टि धर्मात्मा है ।

प्रश्नः—यहाँ इष्टदेव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया ? और शुद्ध आत्मा को क्यों नमस्कार किया है ?

उत्तर —आत्मा अनेकान्त धर्म स्वरूप है । उसे पहचानने वाला अनेक अपेक्षित धर्मों को जानकर (समझकर) उसे गुण-वाचक इत्यादि चाहे जिस नामसे सम्बोधित करता है ।

जैनधर्म रागद्वेष, अज्ञान को जीतने वाला आत्मस्वभाव है । इस प्रकार शुद्धस्वभाव को मानने वाला धर्मात्मा जहाँ देखता है वहाँ गुणको ही देखता है, गुण को ही प्रधानता देता है व्यक्ति को नहीं । जैसे पंचपरमेष्ठी में पहले णमो अरिहताण कहकर गुण-वाचक पद की ही वन्दना की है । 'णमो महावीराण' इस प्रकार एक नाम लेकर किसी व्यक्ति विशेष की वन्दना नहीं की है । वह जो जैसा होता है, उस व्यक्ति को वैसा ही जानता है । व्यक्ति भेद करने पर राग होता है । इसलिए गुण-पूजा प्रधान है । धर्मात्मा किसी एक भगवान का नाम लेकर भी वन्दना करता है, किन्तु धर्मात्मा का लक्ष्य तो गुणी के गुणों के प्रति ही होता है । व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होता । इसलिए गुण-पूजा प्रधान है ।

ब्रह्मा = अपने सहज आनन्द गुण को ब्रह्मा (ज्ञानस्वरूप आत्मा) भोगता है अथवा ब्रह्मा = स्रष्टा, अपनी स्वाधीन सुखमय अवस्था को उत्पन्न करने वाला । प्रत्येक समय नयी नयी पर्याय को उत्पन्न करता है, इसलिए वह स्व स्वभाव परिणमन रूप सृष्टि का कर्त्ता जीव है । इस दृष्टि से प्रत्येक जीव स्वयं स्वतन्त्र ब्रह्मा है ।

विष्णु = रागद्वेष मोहरूप विकार से रहित अपने शुद्ध स्वभाव को स्थिर रखने वाला अथवा विभाव से निज को बचाने वाला और निज गुण

की रक्षा करने वाला विष्णु है। प्रत्येक समय अपने अनन्त गुण की शक्ति की सत्ता से निम्न ध्रुव शक्ति (सहस्र ब्रंश) की सहायता से स्थिर रहने के कारण प्रत्येक आत्मा स्वभाव से विष्णु है।

महेश=जो राग-द्वेष और भ्रम का नाश करता है अथवा पूर्ववर्ती शक्ति पर्याय का नाश करता है वह महेश है। जो अनुपम है अर्थात् जिसे किसी और की उपमा नहीं दी जा सकती, जो स्वयं ही समस्त पदार्थों को जानने वाला है और ज्ञान के द्वारा माप करने वाला तथा अपार ज्ञान एवं ऐश्वर्य वाला है इसलिए वह अनुपमेय है। तथापि कथन में वह सिद्ध परमात्मा के समान कहा जा सकता है। जैसे शुद्ध आत्मा कैसा है? जो शुद्ध शुद्ध भूक्त प्रगट सिद्ध परमात्मा हुए हैं वैसा है। वैसा है वैसा (साधव् टकोत्कीर्ण) पर सत्ता से निम्न स्वसत्ता में निश्चय है।

पुरुष=जो अज्ञान वश उपभोगमें एकरस मानता और जानता हुआ उपयोग पूर्वक स्वरूप में एकाकार होकर पूर्ण पवित्र वृक्षा को प्राप्त करके उत्कृष्ट ज्ञानन्व रस स्वी और रमणी के साथ रमण करता है तथा शुद्ध चेतना सत्ता के साथ निराकुलता सहित निजानन्द पूर्वक केलि करता है वह पुरुष है।—

पुरुष=आत्मा।

सत्य आत्मा=अपने पूरे स्वरूप को पहिचानने वाला तथा शुद्ध स्वरूप में सुनिश्चित ज्ञान से रहने वाला स्थिर होने वाला एक परमात्मवृक्षा को प्राप्त सत्य आत्मा है और रागद्वेष भ्रम का नाश को प्राप्त शुद्ध आत्मा विष्णुदृष्टि है अर्थात् है।

अरहत=पूज्य=जिज्ञासु के हृदयों के द्वारा पूजाके योग्य निम्नोक्त पूज्य हैं तीनों लोकों में सब के लिये वन्दनीय हैं सभी गुण निर्मल प्रगट हो गये हैं और जिनमें परम पूज्य गुण की सुख्यता प्रगट है वे पूज्य हैं।

जित=रागद्वेष और भ्रम का स्वरूप की स्थिरता के द्वारा जीत लिया है ऐसे पूर्ण पवित्र भीतराग को जित कहते हैं।

आप्त=अठारह दोषों से रहित परम हितोपदेशक सर्वज्ञ आप्त है ।

भगवान्=महिमावान् । सहज आनन्द=पर निमित्त से रहित निरुपाधिक स्वाभाविक आनन्द ।

हरि=जो अपने पूर्ण स्वरूप की प्रतीति से मिथ्यात्व और पुण्य-पाप के रोग को हर लेता है सो हरि है । जो पराधीनता का, रागादि मल का, कर्म कलक का नाश करके पूर्ण पवित्रस्वाधीनता प्रगट करता है, पुण्य-पाप की उपाधि को हरता है और पवित्रता को प्राप्त करता है, वह हरि है । इस प्रकार जो जो गुण निष्पन्न नाम हैं, उन गुणों को लक्ष्य में रखकर उस अपेक्षा से आत्मा का कथन करने में कोई विरोध नहीं है (एकान्त पक्ष वाले को नामादि में विरोध होता है ।) यदि कोई 'पापी' नाम रखे तो पापी अर्थात् पा+पी=दूसरे को सत्बोधरूपी धर्म अथवा अमृतरूपी उपदेश को पिलाने वाला और स्वयं पीने वाला अर्थात् स्वयं अपने ही सहज समता आनन्द गुण को धारण करने वाला सिद्ध हुआ । इस प्रकार गुण की दृष्टि को ही मुख्य करने वाले, अनेक अपेक्षाओं को समझने वाले अर्थात् इस प्रकार विशाल बुद्धि द्वारा सम्यक् अपेक्षारूप स्याद्वाद से वस्तु स्वभाव को समझने वाले का राग-द्वेष विलीन हो जाता है ।

इस समयसार में आत्मा की शुद्धि का अधिकार है ।

आत्मा देहादि-रागादि से पृथक् है । जबतक आत्मा ऐसी वास्तविकता को नहीं जानता तबतक मोह कम नहीं होता । जब यथार्थता जानी जाती है, तभी अन्तरंग से पर पदार्थ की महिमा दूर होती है और निज का माहात्म्य प्रगट होता है । सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा को जैसा देखा, वैसा ही आत्मस्वभाव इस समयसार शास्त्र में वर्णित है ।

दूसरे कलश का प्रारम्भ

अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् ॥२॥

अर्थ—जिसमें अनेक अंत-धर्म हैं ऐसा जो ज्ञान तथा ब्रह्म उस मई सृति नित्य सदा ही प्रकाशता अर्थात् प्रकाशरूप हो। वह सृति ऐसी है कि जिसमें अनन्त धर्म हैं ऐसा और प्रत्येक-परब्रह्मों से पर ब्रह्म के गुण पर्यायों से भिन्न तथा पर ब्रह्म के निमित्त से हुए अपने विकारों से कथयित् भिन्न एकाकार ऐसा जो आत्मा उसके तत्त्व को अर्थात् असाधारण सजातीय-विजातीय ब्रह्मों से विसरण निज स्वरूप को पश्यती-अवसीकन करती (देखती) है।

यही पर सरस्वती को नमस्कार किया है। यह कही है—अनन्त धर्मस्तत्त्व पश्यन्ती। उसमें कहा है कि प्रत्येक पदार्थ सत् है। उसके स्वभावरूप अनन्त धर्म एक दूसरे से भिन्न हैं। ऐसे सब पदार्थों के स्वरूप को सरस्वतीरूप सम्यग्ज्ञान पदार्थ प्रकाशित करता है। आत्मा में अनन्त धर्म स्वाधीनतया मरे हुए हैं। वे आत्मा की पहिचान और स्थिरताके द्वारा आत्मा से प्रगट होते हैं।

कोई कहता है—धर्मी यह समझ में नहीं आ सकता किन्तु आत्मा कब नहीं है? वेह इन्द्रियाविक तो कोई जानता नहीं है। जो जानता है वही स्वयं है इसलिये धर्मस्य समझ आ सकता है। अपने को सबसे के ध्यायानुसार जाने तो उसमें स्थिर हो और अतीन्द्रिय ध्यानम् आवे।

अनन्तगुण = अपार गुण। प्रत्येक ब्रह्म-चेतन पदार्थ में स्वतन्त्रतया अनन्त धर्म हैं। वेह मंदिर में भगवान् आत्मा विकास धाम ध्यानम् स्वरूप में अनन्त गुणरूप तत्त्व है उसे पहिचान कर स्थिरता करे तो शुद्धस्वरूप प्रगट हो। इसका नाम है धर्म।

सर्वज्ञ भगवान्ने आत्मा पुरुष आर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय कास और आकाश इन प्रत्येक में शाश्वत् अनन्त गुण देखे हैं। किसी के गुण किसी के आधीन नहीं हैं। पर-वस्तु किसी के लिए मवदगार नहीं है इसलिये वस्तु अर्थात् पदार्थ के कोई गुण किसी के आधीन नहीं होते।

कुछ गुणों का कथन

[१] प्रत्येक पदार्थ में सत् [अस्तित्व] गुण अनादि अनन्त है, इसलिये प्रत्येक वस्तु नाश रहित है अपनी अपेक्षा में सत् है, किसी के आधीन नहीं है। यह समझने से स्वाधीन सुखरूप धर्म अपने आपसे प्रगट होजाता है। इस प्रकार पर से भिन्न ज्ञान हो जाये तो अपने सुख को स्वतः प्राप्त करले।

[२] प्रत्येक पदार्थ में वस्तुत्व नाम का गुण है। प्रत्येक पदार्थ अपने आप प्रयोजनभूत किया स्वयं ही कर सकता है। इसलिये अन्य कर्त्ता की उमकी क्रिया में अपेक्षा नहीं है। आत्मा पर से भिन्न है। और मन, वाणी, देहादि सर्व सयोग आत्मा से त्रिकाल भिन्न है। इस लिए आत्मधर्म में किसी अन्य पदार्थकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है।

(यदि कोई कहे कि ऐसी सूक्ष्म बात मेरी समझमें नहीं आती, तब उसे अनन्त काल में जो महा दुर्लभ मनुष्य भव मिला वह किस काम का। आत्म प्रतीति के बिना जगत् में अनन्त कुत्ते बिल्ली कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं और मरते हैं उनका क्या महत्त्व है। इसी प्रकार अनन्त काल में अनन्त प्रकार से महान् दुर्लभ मनुष्य-भव प्राप्त करके अपूर्व आत्मस्वभाव को सत्समागम के द्वारा न जाना तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और यदि पात्रता के द्वारा आत्मस्वभाव को जान ले तो उसकी महिमा अपार है।)

वस्तुत्वगुण का अर्थ प्रयोजनभूत अपनी क्रिया का करना है। प्रत्येक वस्तु अपनी प्रवृत्ति अपने आप करती है, तदनुसार आत्मा की प्रत्येक प्रवृत्ति आत्मा करता है। जड़-परमाणु इत्यादि अपनी क्रिया अपने आप करते हैं, उसमें किसीकी सहायता नहीं होती। इसलिए देह की क्रिया जीव की सहायता के बिना देह स्वतन्त्रतया करती है। देहकी क्रिया देहमें रहने वाला प्रत्येक परमाणु स्वतन्त्रतया करता है। उसमें आत्मा कारण नहीं है। इसी प्रकार आत्मा की क्रिया आत्मा और जड़

देहादि की क्रिया बढ़ करता है किन्तु अज्ञानी मानता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। यह कर्तृत्व का अज्ञान है। पर वस्तु की क्रिया तीन काम और तीन लोक में कोई आत्मा नहीं कर सकता।

[३] प्रत्येक पदार्थ में प्रमेयत्व अर्थात् किसी भी ज्ञानका विषय होना विद्यमान है। उसमें बताने की योग्यता है। ज्ञेय अथवा प्रमेय का अर्थ है—ज्ञान में किसी न किसी ज्ञान में ज्ञात होने योग्यता—अपने को बताने की योग्यता। यह योग्यता जिसमें न हो वह वस्तु नहीं कही जा सकती।

प्रश्न—क्या वह भाँखों से दिखाई देता है ?

उत्तर—नहीं, वह ज्ञान के द्वारा ही दिखाई देता है—ज्ञात होता है। भाँखें तो अमन्त रचकण का पिण्ड है। उसे खबर ही नहीं कि मैं कौन हूँ। किन्तु उसे जानने वाला अलग रहकर जानता रहता है। ज्ञान के द्वारा ठंडा—गरम भावूम होता है। ज्ञान, ज्ञान में जानने की क्रिया करता है। उस ज्ञान की क्रिया में ज्ञान अर्थात् आत्मा स्वयं अपने को जानता है। और ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि पर उसमें भिन्न रूप से ज्ञात होता है। वह प्रत्येक आत्मा का गुण है। स्वयं अपने को ज्ञेय बनाने पर सब धर्म समस्त में आबाते हैं।

इस बेह में रहने वाला आत्मा बेह से भिन्न है। यदि यह न जाने तो अंतरम में पुण्यत्वं के ज्ञान का कार्य जो प्राप्त है वह न हो किन्तु अज्ञान का कार्य जो असाध्य है जिसे जीव अमादि काम से कर रहा है वही बनी रहेगी। आत्माका विकास ज्ञान स्वभाव है। उसमें अमन्त पदार्थ को सुमपत् जानने की शक्ति विद्यमान है। किन्तु अनादि से बेह इन्द्रियों में हृष्टिपात करके अपने को सुनकर राग के द्वारा पर को जानता रहता है। हृष्टिपात करने वाला तो स्वयं है किन्तु मोह दूसरे को भ्रूताता है। अपने भीतर अमन्त गुण का सुमपन किस प्रकार विद्यमान है वह तो नहीं जानता किन्तु यह बराबर जानता

है कि घर पर नलियाँ, सिडकियाँ, दरवाजे कितने हैं और कैसे हैं । इसी प्रकार सबको जानने वाला यह नहीं जानता कि वह स्वयं कैसा है । देह, इन्द्रियाँ स्वयं कुछ नहीं जानती, किन्तु वे चैतन्य पदार्थ के ज्ञान में ज्ञेयरूप हैं । जड नहीं जानता, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, किन्तु वह ज्ञेय है ।

(४) चौथा गुण है प्रदेशत्व ।

प्रत्येक पदार्थ सदा अपने आकारवाला होता है पर क्षेत्र के सम्बन्ध से रहित अपने स्वक्षेत्र में स्वगुणरूप प्रत्येक पदार्थ त्रिकाल अपने स्वरूप में है । कोई पदार्थ असंख्य प्रदेशी है । कालाणु और परमाणु एक प्रदेशी हैं । बहुत से परमाणु मिलकर स्कन्धरूप होनेपर सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेशी हो जाते हैं ।

(५) चैतन्य-आत्मा का जानने देखने रूप गुण है ।

देह के किसी भाग में किसी वस्तु का सयोग होने पर आत्मा उसे चेतना गुणके द्वारा जान लेता है । देह जड में ज्ञातृत्व शक्ति नहीं है, क्योंकि जड में सुख दुःख का अनुभव नहीं होता । चैतन्यधन आत्मा देह से भिन्न देहाकार है । वह स्वयं स्व आकारवाला है । रूप, रस, गंध स्पर्श आदि को जानने वाला आत्मा है । जबतक वह स्व और पर का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, तबतक उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहलाता ।

निरजन = रागद्वेष और रूप रहित ।

निराकार = जड पुद्गल के आकार से रहित । आत्मा निरजन निराकार है । वह शरीर के समस्त भाग में विद्यमान है । अपने अनन्त गुणों का पिण्ड है तथा देहाकार और देह से भिन्न है ।

ॐ प्रत्येक जीव, धर्मास्तिकाय, और अधर्मास्तिकाय लोक प्रमाण असख्यात प्रदेशी है । वह उनके स्वक्षेत्र-प्रदेशमय आकार है ।

देहादि की क्रिया जड़ करता है, किन्तु भ्रजामी मानता है कि मैं पर का भुक्त कर सकता हूँ। यह कर्तृत्व का भ्रजाम है। पर वस्तु की क्रिया तीन कास और तीस लोक में कोई आत्मा नहीं कर सकता।

[३] प्रत्येक पदार्थ में प्रमेयत्व 'अर्थात् किसी भी ज्ञानका विषय होना विद्यमान है। उसमें बताने की योग्यता है। ज्ञेय अथवा प्रमेय का अर्थ है—ज्ञान में किसी न किसी ज्ञान में ज्ञात होने योग्यपना—अपने को बनाने की योग्यता। यह योग्यता जिसमें न हो वह वस्तु नहीं कही जा सकती।

प्रश्न—क्या वह प्राणों से दिखाई देता है ?

उत्तर—नहीं, वह ज्ञान के द्वारा ही दिखाई देता है—ज्ञात होता है। प्राणों तो अनन्त रजकण का विष्म है। उसे खबर ही नहीं कि मैं कौन हूँ। किन्तु उसे जानने वाला अक्षय रहकर जानता रहता है। ज्ञान के द्वारा ठंडा—गरम मासुम होता है। ज्ञान, ज्ञान में जानने की क्रिया करता है। उस ज्ञान की क्रिया में ज्ञान अर्थात् आत्मा स्वयं अपने को जानता है। और ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि पर उसमें भिन्न रूप से ज्ञात होता है। वह प्रत्येक आत्मा का मुख है। स्वयं अपने को ज्ञेय बनाने पर सब धर्म समस्त में आजाते हैं।

इस वेद में रहने वाला आत्मा वेद से भिन्न है। यदि वह न जाने तो अंतरंग में पुनरुत्पन्न के ज्ञान का कार्य जो ध्याति है वह न हो किन्तु भ्रजाम का कार्य जो अध्याति है जिसे जीव अनादि कास से कर रहा है वही बनी रहेगी। आत्माका विकास ज्ञान स्वभाव है। उसमें अनन्त पदार्थ को युग्मत् जानने की शक्ति विद्यमान है। किन्तु अनादि से वैद-ह-प्रियों में हृदिपात करके अपने को भुक्तकर राग के द्वारा पर को जानता रहता है। हृदिपात करने वाला तो स्वयं है किन्तु मोक्ष दूसरे को बुझाता है। अपने भीतर अनन्त मुख का भुवनन किस प्रकार विद्यमान है यह तो नहीं जानता किन्तु यह बराबर जानता

है कि घर पर नलियाँ, खिडकियाँ, दरवाजे कितने हैं और कैसे है । इसी प्रकार सबको जानने वाला यह नहीं जानता कि वह स्वयं कैसा है । देह, इन्द्रियाँ स्वयं कुछ नहीं जानती, किन्तु वे चैतन्य पदार्थ के ज्ञान में ज्ञेयरूप हैं । जड़ नहीं जानता, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, किन्तु वह ज्ञेय है ।

(४) चौथा गुण है प्रदेशत्व ।

प्रत्येक पदार्थ सदा अपने आकारवाला होता है पर क्षेत्र के सम्बन्ध से रहित अपने स्वक्षेत्र में स्वगुणरूप प्रत्येक पदार्थ त्रिकाल अपने स्वरूप में है । ❀कोई पदार्थ असंख्य प्रदेशी है । कालाणु और परमाणु एक प्रदेशी हैं । बहुत से परमाणु मिलकर स्कन्धरूप होनेपर संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशी हो जाते हैं । -

(५) चैतन्य-आत्मा का जानने देखने रूप गुण है ।

देह के किसी भाग में किसी वस्तु का संयोग होने पर आत्मा उसे चेतना गुणके द्वारा जान लेता है । देह जड़ में ज्ञातृत्व शक्ति नहीं है, क्योंकि जड़ में सुख दुःख का अनुभव नहीं होता । चैतन्यधन आत्मा देह से भिन्न देहाकार है । वह स्वयं स्व आकारवाला है । रूप, रस, गन्ध स्पर्श आदि को जानने वाला आत्मा है । जबतक वह स्व और पर का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, तबतक उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहलाता ।

निरजन = रागद्वेष और रूप रहित ।

निराकार = जड़ पुद्गल के आकार से रहित । आत्मा निरजन निराकार है । वह शरीर के समस्त भाग में विद्यमान है । अपने अनन्त गुणों का पिण्ड है तथा देहाकार और देह से भिन्न है ।

❀ प्रत्येक जीव, धर्मास्तिकाय, और अधर्मास्तिकाय लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है । वह उनके स्वक्षेत्र-प्रदेशमय आकार है ।

(६) अचेतनत्व — आत्मा के अतिरिक्त पाँच द्रव्य अचेतन पदार्थ हैं। उसका गुण अचेतनत्व (अज्ञता) है।

(७) भूतिकत्व'—स्पर्श रस गंध और वर्ण पुद्गल के गुण हैं। पुद्गल में रूपित्व (भूतिकत्व) है। उसके अतिरिक्त पाँच वस्तुएँ धरूपी (धर्मात्मक) हैं।

(८) धर्मात्मिकत्व' = स्पर्श रस गंध वण रहित।

उन उन गुणों में समय समय पर परिणाम होना सो पर्याप्त है जो कि अनन्त हैं।

(९) प्रत्येक वस्तु में एकत्व है। अपना अपना अनन्त स्वभाव अर्थात् गुण वस्तुरूप में एक है इसलिये एकत्व है।

(१०) अनन्तगुण के लक्षण सख्यादि भेद से देखा जाये तो प्रत्येक वस्तु में अनेकत्व भी है।

(११) वस्तु में त्रिकाल स्थिर रहने की अपेक्षा संनित्यत्व भी है।

(१२) प्रतिक्षण अवस्था का बदलना और नई अवस्था का उत्पन्न होना इस प्रकार का अनित्यत्व भी है।

यह जानने की इसलिये आवश्यकता है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है त्रिकाल में पर से मिश्रण है। यदि ऐसा न माना जाये तो राग-द्वेष और अज्ञान की दूर करके स्वभाव को नहीं पहचाना जा सकता।

(१३) भेदत्व प्रत्येक वस्तु में है। वस्तु अनन्त गुण स्वरूप से अभिन्न है। तथापि गुण-गुणी के भेद से नाम संख्या लक्षण प्रयोजन से भेद है। जैसे गुड़ नाम का पदार्थ है उसमें मिठास, गंध वर्ण इत्यादि अनेक गुण हैं उसी प्रकार आत्मा एक वस्तु है। उसमें ज्ञान दान इत्यादि अनन्त गुण हैं। गुण-गुणी के नाम से जो भेद होता है सो तत्त्वभेद है। गुणों की संख्या अनन्त है और आत्मा एक है पर मंद्याभेद है।

लक्षण भेद

आत्मा का लक्षण चैतन्य आदि गुणों का धारण करना है। ज्ञान गुण का लक्षण स्वपर को जानना है। चारित्र्य गुण का लक्षण स्थिर होना है। श्रद्धा गुण का लक्षण प्रतीति करना है।

इस प्रकार गुण-गुणी में लक्षण भेद है।

(१४) 'अभेदत्व'—सभी गुण एक वस्तुरूप हैं, इसलिए अभेदत्व है।

अपने स्वाधीन स्वभाव को समझने की यह बात है। समझ के साथ सब सरल है और बिना समझे सब मुश्किल है। अन्धकार को दूर करने के लिए मूल अथवा सूपा की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु प्रकाश की ही आवश्यकता होती है, इसी प्रकार अनन्त काल का अज्ञान दूर करने के लिए यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे अन्धकार में देखने पर कोयला, सोना, कपड़ा इत्यादि तमाम वस्तुएँ एकसी दिखाई देती हैं और यदि प्रकाश लेकर देखा जाये तो वे जैसी भिन्न भिन्न हैं वैसे ही दिखाई देती हैं। इसी प्रकार देह, मन, वाणी को राग-द्वेष से देखने पर अज्ञान के कारण सब एक सी दिखाई देती हैं। रागादि तथा देहादि के साथ आत्मा एक सा दिखाई देता है। उसे सम्य-ज्ञान से देखने पर वह पृथक् दिखाई देता है। यथार्थ ज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय करे तो शुद्ध स्वरूप का भान नहीं होता, इसलिए सच्चे ज्ञान के द्वारा अनेक अपेक्षाओं से अनेक धर्मों को बराबर समझना चाहिए।

(१५) शुद्धत्व—द्रव्यदृष्टि से स्वभाव की अपेक्षा से जीव के शुद्धत्व है। वर्तमान में पाई जाने वाली प्रत्येक अवस्था में अशुद्धता का अंश है। उसे देखने की दृष्टि को गौण करके त्रिकाल निर्मल स्वभाव की दृष्टि से देखें तो आत्मा का स्वभाव शुद्ध ही है। शुद्ध-अशुद्ध दोनों धर्म एक आत्मा में एक ही साथ विद्यमान हैं। जैसे पानी स्वभाव से शीतल है, किन्तु वर्तमान अग्नि के निमित्त से उष्ण अवस्था होने पर

भी वर्तमान निमित्ताधीन उष्ण अवस्था को न देखकर त्रैकालिक शीतल स्वभाव को देखें, तो असंभवभाव से शीतल ही है। इसी प्रकार द्रव्यदृष्टि से आत्मा में सर्वा शुद्धता ही है।

(१६) अशुद्धता—काम—क्रोध मोह की वृत्ति वर्तमान अवस्था में क्षणिक है। उस (अशुद्धि) का नाश हो सकता है और स्वभाव में जो निर्मलतादिरूप में अनन्त गुण हैं वे रह सकते हैं। वर्तमान अशुद्ध अवस्था भी है और द्रव्य स्वभाव में पूर्ण शुद्धता भी है। इन दोनों पहलुओं को जानना चाहिए। यदि आत्मा वर्तमान अवस्था में भी शुद्ध ही हो तो समझ और पुरुषार्थ करके अशुद्धता को दूर करने का प्रयत्न न रहे।

ऊपर कुछ धर्म कहे गये हैं। उनमें से सामान्य धर्म तो स्वधर्म द्वारा कहे जा सकते हैं और कुछ ऐसे भी धर्म हैं जो स्वधर्म से नहीं कहे जा सकते किन्तु ज्ञान में जाने जा सकते हैं। ज्ञान में प्रत्येक वस्तु के धर्म असौमार्थिक जाने जा सकते हैं। प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म हैं उसी प्रकार आत्मा में भी अनन्त धर्म हैं। उसमें चेतनता असाधारण गुण है। यह गुण अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं है। और फिर दूसरी सूक्ष्म बात यह है कि आत्मा में ज्ञान के प्रतिरिक्त अन्य अनन्त धर्म हैं जो सब निर्विकल्प हैं। ज्ञातृत्व का लक्षण उन धर्मों में नहीं है। एक ज्ञान गुण ही सर्वविकल्प अर्थात् स्वपर को जानने वाला है। ज्ञान गुण अपने को स्व के रूप में जानता है और पर को पर के रूप में जानता है। शेष गुण भी स्वतंत्र हैं। वे अपने को नहीं जानते तथापि प्रत्येक गुण स्वतंत्र रूप में अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को कर सकता है। उन समस्त गुणों को एक ज्ञान गुण जानता है। वह ज्ञातृत्व अन्य अनन्त अचेतन द्रव्यों में नहीं है। सजातीय चेतन अर्थात् जीव द्रव्य अनन्त हैं तथापि सबका चेतनत्व भिन्न भिन्न है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा निःसंगत धर्म अपने अपने स्वतंत्र हैं। वे दूसरे चेतन द्रव्यों में नहीं हैं। प्रत्येक द्रव्य के प्रवेश भिन्न हैं इसलिए कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं

मिल सकता । यह चेतनत्व अपने अनन्त घर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्त्व कहा है ।

कर्मों के निमित्त की क्षणिक उपाधि वाली स्थिति वर्तमान समय मात्र की है । उसे जो अपना स्वरूप मानता है उस जीव को स्वतन्त्र स्वतत्त्व की प्रतीति नहीं है । किन्तु पर से भिन्न जैसा है ठीक वैसा ही अपने को जाने तथा रागादि रहित पूर्ण शुद्ध ज्ञान-आनन्दमय जैसा है वैसा अपना स्वरूप जाने तो वह अपने स्वाधीन सुख गुण को प्रगट कर सकता है । इसलिए आत्मा का अनन्त गुण ही आत्मा का तत्त्व है । राग-द्वेष मन, वाणी और देह की प्रवृत्ति आत्मा का तत्त्व नहीं है ।

आत्मा सदा पर से भिन्न रह कर अपने अनन्त गुणों से अभिन्न होने के कारण अपने में व्यापक है और इसलिए अनन्त गुणों में फैला हुआ है । उसे तत्त्व रूप में—जैसा है, वैसा ही इस सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है और यदि इस प्रकार समझे तो इस से (इस सम्यग्ज्ञान की मूर्ति से—सरस्वती से) सर्व प्राणियों का कल्याण होता है । इसलिए 'सदा प्रकाश रूप रहो' इस प्रकार का आशीर्वाद-रूप वचन मात्र पर को नहीं किन्तु अपने परम कल्याण स्वरूप को लक्ष्य में रखकर कहा है ।

समयसारजी में अपूर्व सत्श्रुत की स्थापना की है । यह समयसार शास्त्र परमागम है । यह परम विशुद्धता को प्रकट करने वाला है । यह अजोड सम्यग्ज्ञान रूपी दीपक (अद्वितीय जगत् चक्षु) परमात्म दशा को प्राप्त करने के लिए है । यह सम्यग्ज्ञान के द्वारा दी गई अपूर्व भेट है । आचार्य महाराज कहते हैं कि 'इसकी टीका के द्वारा मैं इसका स्पष्टीकरण करूँगा । इसकी टीका करने का फल अपनी वर्तमान दशा की निर्मलता के रूप में चाहता हूँ । पूजा सत्कार आदि नहीं चाहता ।

परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा-
दविरतमनुभावान्याप्तिकल्पापितायाः ।

मम परमविष्णुर्द्विः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते
 र्भवतु समयसारभ्याख्ययैवानुभूते ॥ ३ ॥

महा—महिमावत् ममबान भवतु भद्राचार्य कहते हैं कि मेरा ज्ञान व्यापार निर्मल हो मेरा पूरा वीतराग—भाव प्रगट हो। दूसरी कोई आकांक्षा नहीं है। इस समयसार अर्थात् शुद्धात्माकी कबली तथा टीका से ही मेरी अनुभूतिरूप परिणति की परम विष्णुर्द्विः हो' ऐसी भावना भाई है।

शुद्ध आत्मा को जानने वाले ज्ञान अभ्यास की इच्छा से रागादि क्लृप्तित भाव का अनुभव दूर होकर उत्कृष्ट निर्मल दशा प्रगट हो ऐसी भावना करते हैं। ऐसा परमात्म में ही हाथ धाया है और उसकी टीका करने का महा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए उसके विश्वास के बल पर टीकाकार स्पष्ट बोधित करते हैं कि इस टीका से मेरी परिणति पूर्वतया निर्मल हो जायगी।

जैसे जैसे की प्रीति बाला व्यक्ति जनबान के गुण गाता है वह वास्तव में जनबान के नहीं किन्तु अपने ही भीत गाता है। क्योंकि उसे जन की रति है। वह उस रति के ही गीत गाता है। इसी प्रकार जिसे अपने आत्मा के अमन्त गुण रचिकर प्रतीत हुए हैं वह निमित्त में आरोपित करके अपने ही गुण गाता है। बानी तो अड़ है, परमाणु है। किन्तु उसके पीछे जो अपना शुद्धभाव है वही हितकर है।

आचार्य महाराज अपनी परिणति को सुधारने की भावना करते हैं। मेरी वर्तमान दशा मोह के द्वारा किञ्चित् मैली है किन्तु मेरा विकास स्वभाव द्रव्यवृद्धि से मलिन नहीं है इसलिये पूर्ण शुद्ध विद्वानन्द अपना मुद्ररूप है। उसकी प्रतीति के बल पर वर्तमान अभुद्धता का पद दूर हो जायगा आचार्य महाराज इसका विश्वास दिसाते हैं। इस प्रकार जो कोई योग्य जीव सत्यमात्म के द्वारा समझेगा वह भी अपनी उत्कृष्ट पवित्र दशा को प्राप्त होगा।

सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष ज्ञान से जैसा जाना है, वैसा आत्मस्वभाव कहा है । पूर्ण पवित्र स्वतंत्र स्वरूप जैसा है वैसा कहा है । वह परम हितोपदेशक सर्वज्ञ वीतराग हैं । उनके इच्छा नहीं है । सहज दिव्यध्वनि खिरती है । वह सर्वज्ञ कथित परमतत्त्व (आत्मा का सच्चा स्वरूप) यहाँ कहा जा रहा है । जीव यदि उस यथार्थता को न जाने तो कदापि बंधन से मुक्ति अर्थात् स्वतन्त्रता और उसका उपाय प्रगट नहीं हो सकता । उसे समझे बिना यह जीव अनन्तवार पुण्य, क्रियाकाण्ड इत्यादि कर चुका, किन्तु पराश्रय दृष्टि के कारण आत्म-धर्म नहीं हुआ ।

आत्मा पर से निराला, निर्मल, पूर्ण ज्ञानानन्दधन है । मन, वाणी और देहादि के सम्बन्ध से रहित त्रिकाल तत्त्व है । आचार्य महाराज इस समयसार शास्त्र की टीका करते हुए कहते हैं कि 'इस टीका के फल स्वरूप मेरी वर्तमान दशाकी परम विगुद्धि हो, यही चाहता हूँ ।'

आचार्य महाराजने महान् गम्भीर अर्थवाली स्पष्ट भाषा लिखी है । जैसे एक तार [टेलीग्राम] की डेढ़ पक्ति में यह लिखा हो कि 'रुई की पाँच हजार गाँठें चारसौ पचास के भाव में खरीदो' इसे पढ़ने वाला उस डेढ़ पक्ति में समाविष्ट सारा भाव और तार देनेवाले व्यापारी का साहस इत्यादि सब (जो कि उस डेढ़ पक्ति में लिखा हुआ नहीं है) जान लेता है । बाजार भाव से अधिक भाव में खरीद करने वाला और खरीद कराने वाला दोनों कैसे हैं ? कैसी हिम्मत वाले हैं, ? इसका परस्पर दोनों को भरोसा है । किन्तु जो अपढ़ होता है, अज्ञान होता है, उसे इसकी खबर नहीं होती । लेकिन जो जाननेवाला जो पढ़ा लिखा और विचक्षण दृष्टि रखकर पढ़ने वाला होता है, वह दोनों तरफ की दोनों पेढी के सभी भावों को जान लेता है । ४४० का तो भाव चल रहा है, तथापि ४५० के भाव से इतनी बड़ी खरीद करने को लिखा है, इसमें किंचित् मात्र भी शका नहीं उठती । यदि कोई अज्ञान पढ़े तो वह उस बात को न माने । दूकान तो छोटीसी लेकर बैठे हो, और सब कुछ लेकर न बैठे हो, तथापि उसमें सारा वैभव

समाविष्ट है। इस प्रकार यदि पड़ा सिला हो तो देख सकता है। इसी प्रकार संवत्स के अनन्त आगम का रहस्य डेढ़ पंक्ति में हो तो भी सम्मग्नानी उसे बराबर जान लेता है। आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी के द्वारा आगत गुडात्मतत्त्व का उपदेश उसकी व्याख्या करते हुए गुड आत्मा ऐसा है इस प्रकार ही है यों गुड आत्मा की सच्ची अज्ञा की हड़ता के द्वारा मेरी स्वरूपरमणता अर्थात् एकाग्रता होगी परम विद्युद्धि होगी इसके लिए मेरी टीका (तत्त्व की व्याख्या) है। उसके द्वारा स्वयं (आचार्य) अपना परम आनन्द प्रगट करना चाहते हैं।

मयार्थ ब्रह्मा की पहचान करके श्रोताओं को मरोसा रतकर पूर्य श्रवण-मनन करना चाहिए। समझने की पात्रता पहले चाहिए। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। किन्तु विनय से उपचारदृष्टि से दिया हुआ कहा जाता है। आचार्य कहते हैं कि वस्तुस्वरूप द्रव्यस्वभाव से दागने पर त्रिबाल गुड ही है। किन्तु वर्तमान में जलने वाली प्रत्येक अवस्था आरिजमोह के द्वारा निरन्तर मलिन हो रही है। वर्तमान अवस्था में पूर्य आनन्द नहीं है। (पूणवशा इतइत्य होने के बाद गुणार्थ बनने की आवश्यकता नहीं रहती) कर्म के निमित्त में कुछ होने से जितना परबन्धु की घोर जुड़न का सदय करता है उतनी वर्तमान अवस्था मलिन दिखाई देती है। वर्तमानमें जलनेवासी अवस्था में दाग दाग करके अनन्त बाल व्यतीत होगया तथापि वह अगुदता अनन्त गुणों नहीं हुई है। उसे पानी अनन्त काल तक गरम हुआ इस लिए त्रिबाल के लिए गरम नहीं हो गया है इसी प्रकार आत्मा द्रव्य स्वभाव से निरय गुड ही है। उसमें वर्तमान अवस्थामें ऋषि मान आदि बलियाँ उठती हैं। आत्मा उतना नहीं है इसलिए यह शालिक अगुदता का रसक नहीं है प्रत्युत लाजब ही है। घोर अज्ञान गुण का स्वभावत ही रसक है। उसे भूलकर जीव यह मानता है कि मैं रागी हूँ। अमनाशाना हूँ। नेहादि शंकाबाला हूँ। बिम्बु इससे जैसा पूर्ण नहीं हो गया है। वर्तमान अवस्था में अग्नि के निमित्त से जारी गरम हुआ

अब मूल ग्रन्थकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य ग्रन्थ का प्रारम्भ करते हुए मंगलसूत्र कहते हैं—

वन्दितु सच्चसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गङ्गपत्ते ।

वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीभणियं ॥१॥

अर्थः—आचार्य कहते हैं कि मैं ध्रुव, अचल और अनुपम इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार करके श्रुतकेवलियों के द्वारा कथित इस समयप्राभृत को कहूँगा ।

यह महामन्त्र है । जैसे वीन के नाद से सर्प डोलने लगता है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा की महिमा को कहने वाला जो समयसार है, उसके कथन से 'मैं शुद्ध हूँ' इस प्रकार के आनन्द में आत्मा डोलने लगता है ।

देह, मन और वाणी रूपी गुफा में छुपा हुआ यह आत्मा परमार्थ स्वरूप सर्वज्ञ की दिव्यवाणी का बोध और माधुर्य जानकर अपनी महिमा को ज्ञात करके निजस्वरूपको सुनने और सम्हालने के लिए जागृत होता है । जैसे मन्त्रके द्वारा सर्पका विष उतर जाता है, उसी प्रकार आत्मा पर से भिन्न रागादि सर्व उपाधि रहित, मुक्त है । ऐसी प्रतीति के द्वारा अर्थात् सम्यग्ज्ञान रूपी मन्त्र के द्वारा अज्ञान रूपी विष उतर जाता है ।

ससार की चार अध्रुवगतियाँ हैं । सिद्धगति पूर्ण पवित्र आत्मदशा है । वह ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, इस प्रकार की आत्मा की निर्मल दशा को प्राप्त जो सिद्ध परमात्मा हैं, उनके लिए जगत् के किसी भी पदार्थ की उपमा नहीं दी जा सकती । उपरोक्त तीन विशेषणों में युक्त उत्कृष्टगति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार करके श्रुतकेवलियों के द्वारा कहे गये इस शुद्धात्मा के अधिकार को कहूँगा, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं । 'सर्व' 'अनन्त' सिद्ध भगवान् हो चुके हैं, यह कहने से सब मिलकर एक आत्मा हो गया मानना मिथ्या ठहरा ।

'मैं उनको नमस्कार करता हूँ' इस का अर्थ यह है कि "मैं पूर्ण पवित्रदशा को ही नमस्कार करता हूँ, अन्य भावों की ओर नहीं जाता, संसार की ओर किसी भी भाव से नहीं देखता" इस प्रकार

दृष्टा को दूर करता है। जैसे वस्त्र का भूत स्वभाव मैला नहीं है किन्तु पर-संयोग से वर्तमान अवस्था में मल दिखाई देता है। यदि वस्त्र के उज्ज्वल स्वभाव का ज्ञान हो जाय तो उस मैल के संयोग का भ्रम हो सकता है। इसी प्रकार पहले बुद्ध धारमा का पूर्ण-वर्णित मुख्यस्वरूप जाने, तो प्रभुदृष्टता दूर की जा सकती है। इसलिए यहाँ टीका में मुख्यतया बुद्ध धारमा का कथन किया गया है। और यों तो इसमें अव्यक्त धारमस्वरूप का गुण-मान किया गया है।

प्राचार्य महाराज कहते हैं कि—पर के आश्रय अवसम्भन से रहित जैसे मेरा बुद्ध स्वरूप पूर्ण सिद्ध समान है उसका इङ्गनिश्चय करके और अब तुम्हारी पूर्णशक्ति को देखकर तुम्हें पूर्ण का निश्चय कराता हूँ उसकी स्पष्ट महिमा गाता हूँ। संसार में प्रशंसा करने वाले की इच्छा और उसकी कीमत कितनी है यह जानने के बाद उसकी प्रशंसा की कीमत करनी चाहिए। कोई किसी की प्रशंसा वास्तव में नहीं करता किन्तु जो जिसके अनुकूल बैठता है वह उसी की प्रशंसा करता है। इसी प्रकार निन्दा करने वाला भी अपने बुरे भाव को प्रगट करता है। उसमें हर्ष या विषाद कैसा? सब अपनी अपनी भावना का फल पाते हैं। उसमें दूसरों को क्या है?

आमें जितनी बुद्धि है उतनी देय बताय ।

बाको बुरो न मानिये और कहीं से लाय ॥

अपनी भूल से धारमा स्वयं बुरा होता है। धारमा क्या है इस की खबर न होने से भ्रमानी भ्रमान भाव से निन्दा करता है। उस व्यक्ति का उसमें कोई दोष नहीं है। वह व्यक्ति अर्थात् वह धारमा क्षणभर में बदल भी सकता है।

प्राचार्य कहते हैं कि—मैं अपने अविभाक्षी मुख्यस्वरूप की बुद्ध वृत्ता को प्रगट करना चाहता हूँ अथवा की पूजा-क्याति नहीं चाहता क्योंकि कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। प्रत्येक पदार्थ अपनी सर्वशक्ति से पूर्ण है। उस पूर्ण के लक्ष्य से धर्म का प्रारंभ होता है।

करके अपने तथा पर के आत्मा को सिद्ध समान स्थापित करके उसका विवेचन करते हैं । मन, वाणी, देह तथा शुभाशुभ वृत्ति से मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर तथा रागवृत्ति से हट कर अन्तरंग में स्थिर होना सो भाव-स्तुति है । शेष शुभभावरूप स्तुति करना सो द्रव्यस्तुति है । इसमें से पहले अपना आत्मा सिद्ध परमात्मा के समान है, इस प्रकार अपने को स्थापित करके कहे कि मुझ में सिद्धत्व-पूर्णता है । किसी को भले ही यह छोटे मुँह बड़ी बात मालूम हो किंतु पूर्ण स्वरूप को स्वीकार किये बिना पूर्ण का प्रारम्भ कैसे होगा ?

ज्ञानी कहते हैं कि 'तू प्रभु है' । इसे सुनते ही लोग बिचक जाते हैं और कहते हैं कि अरे ! आत्मा को प्रभु कैसे कहा ! ज्ञानी कहते हैं—'सभी आत्मा प्रभु हैं ।' बाह्य विषय कषाय में जिनकी दृष्टि है वे आत्मा को प्रभु मानने से इन्कार करते हैं । किन्तु यहाँ तो कहते हैं कि मैं सिद्ध हूँ इस प्रकार विश्वास करके 'हाँ' कहो । पूर्णता के लक्ष्य के बिना वास्तविक प्रारम्भ नहीं होता । मैं पामर हूँ, मैं हीन हूँ, यह मानकर जो कुछ करता है उसके परमार्थतः कोई प्रारम्भ नहीं होता । 'मैं प्रभु नहीं हूँ' यह कहने से 'ना' में से 'हाँ' प्राप्त नहीं होती । यदि कोई केंचुए को दूध-शक्कर पिलाये तो वह नाग नहीं हो सकता । इसी प्रकार कोई पहले से ही अपने को हीन मानकर पुरुषार्थ करना चाहे तो वह सफल नहीं हो सकता । नाग का बच्चा केंचुए के बराबर होने पर भी फुफकारता हुआ नाग ही है । वह शक्तिशाली होता है । छोटा नाग भी फणिवर है । इसी प्रकार आत्मा वर्तमान अवस्था में भले ही शक्तिहीन दिखाई दे तथापि स्वभाव से तो वह सिद्ध समान पूर्ण-दशा वाला है, इसलिए आचार्य महाराज पहले से ही पूर्ण सिद्ध, साध्य-भाव से बात को प्रारम्भ करते हैं । उन्हें कितनी उमंग है !

लोग भी पूर्ण की भावना के गाना गाते हैं । शादी के समय ममता-भाव से गीत गाये जाते हैं कि 'मोतियन चौक पुराये' अथवा 'मोतियन थाल भराये' । भले ही घर में एक भी मोती न हो किन्तु ऐसी भावना भाते हैं । इसी प्रकार कहते हैं कि 'हाथी भूमे द्वार पर' ।

अपने पूरा साध्य को समस्कार करके पूरा शुद्धस्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया है उसी को कहना चाहते हैं ।

मृत-केवली=भीतर के भावज्ञान में पूरा सर्व अर्थ सहित भागम को जानने वाले । समय=पदार्थ अर्थात् धारमा । प्राप्नुत=भेंट । जैसे राजा से मिलने के लिए जाने पर उसे भेंट दनी होती है उसी प्रकार शुद्ध धारमा को अंतरंग में मिलने के लिए सम्यग्ज्ञान की भेंट देनी होती है । टीका में अर्थ शब्द भगवत्सूचक है । अर्थ साधकता का चेतक है । पूणता के लक्ष्य से अपूर्व प्रारम्भ बताया है अर्थात् पहले अनन्तवार बाह्य धारणों से जो कुछ कर चुका है यदि वही हो तो वह अपूर्व प्रारम्भ नहीं है । यहाँ पर अपूर्व साधक दशा को प्रगट करने की बात है । संस्कृत में अर्थ का अर्थ अर्थ होता है । अनन्त-काल से जो मानता चला आ रहा है और जो कुछ भाव करता आ रहा है वह नहीं, किन्तु सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है वही अर्थ कहता है । अर्थ शब्द इसी का चेतक है ।

इसी अपूर्व प्रारम्भ को समझे बिना यह जीव पुष्प के फल से अनन्तवार नष्टमें प्रवेष्टक तक गया । मैं स्वाधीन स्वरूप है पर मैं साध्य से रहित है यह भूलकर जन के महाप्रतापि भी आरण्य किये । बस्त्र के एक सूत से भी रहित जग दिगम्बरदशा आरण्य करके तप शुभभाव सहित अनन्तवार पंच महाप्रत प्राप्त किये उत्कृष्ट तप किया । किसी ने अग्नि में जला दिया तो भी किञ्चित् मात्र क्रोध नहीं किया । तथापि सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि ऐसा अनन्तवार करने पर भी धर्म प्राप्त नहीं हुआ । मात्र वह उच्च पुष्प करके स्वर्ग में गया । उसे स्वरूप की पूरा स्वाधीनताकी यह बात नहीं कम पाई कि धारमा पर से निराशा है और पुण्य-पाप की उद्भूतकृति से परमायत में मित्र ही है । मैं मन की महाप्रतापि शुद्धदशा को प्रगट नहीं कर सकता ।

शास्त्र के प्रारम्भ में सर्वतियों की भावस्तुति और अर्थस्तुति

सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

उत्तर:—ऐसी बातें करने से अन्तरंग अनुभव के साथ मेल नहीं बैठता । मन के पहाड़े में यह धारण कर रखा हो कि सात पँचे पैतीस होते हैं, किन्तु ठीक मौके पर पहाड़े का हिसाब न जमा सके तो उसका निश्चय किया हुआ ज्ञान किस काम का ? इसी प्रकार मैं राग-द्वेष मोह से रहित पूर्ण प्रभु हूँ, इस प्रकार निरंतर अखण्ड स्वभाव की प्रतीति न रहे तो मन का धारण किया हुआ विचार किस काम का ?

आचार्य देव कहते हैं कि 'मैं प्रभु हूँ, पूर्ण हूँ' इस प्रकार निश्चय करके तुम भी प्रभुत्व को मानो और उस पूर्ण पवित्र दशा को प्रगट करने का उपाय जिम प्रकार यहाँ कहा गया है उसी प्रकार उसे यथार्थ ग्रहण करो । कहा जाता है कि पूत के लक्षण पालने में मालूम होजाते हैं । यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि हम प्रभु हैं और तुम भी प्रभु हो, पहले इस बात की स्वीकृति जमती है या नहीं । कोई कहता है कि छोटी थैली में बड़ी थैली के रुपये कैसे समा सकते हैं ? किन्तु भाई ! तू अनन्त ज्ञान-आनन्दरूप है, इसलिए तू इतना बड़ा 'प्रभु स्वरूप' है । ऐसी बात सुनकर समझकर और उसे जमाकर, अन्तरंग से स्वीकार कर । यदि कोई भाग्यशाली पिता पुत्र से कहे कि तू इतनी रकम लेकर अमुक व्यापार कर, तो वह 'हाँ' ही कहेगा । इसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान और अनन्तज्ञानी आचार्यों ने सभी आत्माओं को पूर्णतया देखा है । तू भी पूर्ण है, परमात्मा के समान है । ज्ञानी स्वभाव को देखकर कहते हैं कि तू प्रभु है, क्योंकि भूल और अशुद्धि तेरा स्वरूप नहीं है । हम भूल को नहीं देखते, क्योंकि हम भूल रहित पूर्ण आत्मस्वभाव को देखने वाले हैं और ऐसे पूर्ण स्वभाव की स्वीकार करके उसमें स्थिरता के द्वारा अनन्तजीव परमात्म दशा रूप हो चुके हैं, इसलिए जो तुम से हो सकता है, वही कहा जा रहा है ।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य पहले सिद्धो को नमस्कार करके पहली

मसे ही घर में एक गाय भी न हो। बात यह है कि संसारी बीवों के गीत अपनी ममता स्नेह और अनुकूलता को लेकर होते हैं। इसी म्याय के अनुसार आत्मा स्वयं पर से भिन्न परिपूर्ण भक्षक है। इसलिये वह पूर्ण की भावना प्रगट करता है। बाह्यमें कुसांट खाकर विकार में लड़ा है, इसलिये विकार में पूर्ण की लुब्धा प्रगट करता है। 'मोतियन चोक पुराये मोतियन बाज भराये धधका हाथी भूमे द्वार पर' इत्यादि अनन्त लुब्धा का भाव भीतर से आया है। स्वयं अनन्त पूर्णों से परिपूर्ण है। उससे कुसांट खाकर ऐसे अनन्त लुब्धा के विपरीत भाव करता है।

कभी २ कहा जाता है कि भाव तो सोने का सूर्य उगा है। मला यह प्रतिदिन नहीं और भाव क्यों ? जिस बात की महिमा को जाना उसी की महिमा के गीत गाता है। उस संसार की कृति को अवसवाकर यहाँ पर पूर्ण पवित्रता की भावना है। आध्यात्मिक कहते हैं कि जो अपूर्ण आत्मभर्म को चाहता है उसे 'मैं सिद्ध परमात्मा हूँ' इस प्रकार की हड़ता की स्थापना अपने आत्मा में करनी होगी। स्वयं प्राप्त होकर पूर्ण की बात सुनते ही हँ' कहनी होगी। किन्तु जिसका सुधनी जर्दा या बीड़ी के बिना काम नहीं चलता उससे कहा जाय कि तू परमात्मा है तो वह इस बात को किस मन से बिठावेगा ? 'पुण्य का संयोग भी मुझे नहीं चाहिए परमात्मा मात्र मेरा नहीं है राम—देव उपाधि मेरा स्वरूप नहीं है इस प्रकार पूर्ण आत्मा के नियम के द्वारा अपने आत्मा में धीरे पर आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके कहते हैं कि मैं जिम्हें सुमाता हूँ वे सब प्रभु हैं। यह देखकर प्रभुत्व का उपदेश देता है। आचार्य देव बोधना करते हैं कि मैं पूर्ण पवित्र सिद्ध परमात्मा हूँ और तुम भी स्वभावतः पूर्ण ही हो यह बात तुम्हें निस्सन्देह समझ लेनी चाहिए। प्रत्येक आत्मा में पूरा प्रभुत्व शक्ति भरी हुई है। जानी कहते हैं कि उसकी 'हँ' कह। उससे इन्कार करने वाला प्रभुत्व दशा को कैसे प्रगट कर सकता है ?

प्रश्नः—बहुधा वे लोग कहते हैं कि हम परमात्मा हैं, जब इस

आत्मा है। आत्मा का स्वभाव, मन, वाणी, देह तथा रागादि-उपाधि से रहित है। ऐसा शुद्ध चैतन्य आत्मा का जो स्वभाव है सो धर्म है। जिसे यह स्वभाव प्रगट करना है वह सिद्ध को पहिचान कर वन्दना करता है अर्थात् राग से किंचित् मुक्त होकर एकाग्र हो जाता है।

प्रश्नः—सिद्ध किसे कहते हैं ?

उत्तरः—जिसके पूर्ण कृतकृत्य परमात्मदशा प्रगट हुई है, उसे सिद्ध कहते हैं।

भाव-वन्दना—‘मैं पूर्ण ज्ञानघन एव स्वभाव से निर्मल हूँ’ ऐसे भाव सहित रागादि को विस्मरण करके अपने लक्ष में राग रहित अन्तरंग में स्थिर होना सो अन्तरंग एकाग्रता अर्थात् भाव-वन्दना है। शुभलक्षी भक्ति-भाव द्रव्यस्तुति अर्थात् द्रव्य वन्दना है। उस द्रव्यस्तुति में यद्यपि अल्प राग का भाव है तथापि वह गौण है। पहले अपने और दूसरेके आत्मा में भी सिद्धत्व स्थापित करके सबको प्रभु के रूप में स्थापित किया है। यही सर्वज्ञ वीतराग का प्रसिद्ध मार्ग है। अहा ! कैसी अद्भुत बात है और कैसा अपूर्व उपदेश है। जिसकी पात्रता हो वह ‘हाँ’ कहे। जो दूसरे में अर्थात् पुण्य-पाप में रुक जाये और पर का अवलम्बन ले तथा इस प्रकार पर की ओर देखने में लग जाये, उसका सच्चा हित नहीं हो सकता। जो अच्छा करना चाहता है अथवा भला करना चाहता है वह सम्पूर्ण अच्छा करना चाहेगा या अपूर्ण ? सब सम्पूर्ण ही अच्छा करना चाहेगे। इसलिए आत्मा को पूर्ण माने बिना काम नहीं चल सकता। आत्मा को पूर्ण मानने पर ही वह पूर्ण प्रगट होगा। अच्छा, ठीक, परमार्थ, कल्याण और आनन्द इत्यादि सब निर्मल निरुपाधिक दशा है जो कि अपने में विद्यमान है। जो सर्वोत्कृष्ट सिद्ध परमात्मदशा को याद करते हैं, उसका आदर करते हैं, उनकी आंतरिक दशा परमात्मा के बराबर ही है। मुझे पूर्ण परमात्मस्वभाव ही आदरणीय है। दूसरे पुण्य-पाप का अश मुझे नहीं चाहिए। नित्य, निरावलम्बी, पूर्ण स्वभाव की श्रद्धा होने के बाद शुद्धदृष्टि के द्वारा वह

भावा का प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक धात्मा स्वभाव से सिद्ध समान है। अपने धारमा में ऐसा निर्भय करके समयसार का स्वरूप कहते हैं। परमात्मस्वरूप सिद्ध पद को अपने धारमा में भीर पर के धारमा में स्थापित करके कहेंगा ऐसा धर्म 'वदितु सम्बसिद्ध' में से निकसता है।

प्रत्येक प्राणी स्वतन्त्र सुख लेना चाहता है। उसमें कोई बाधा उपाधि नहीं चाहता। धारमा स्वभाव से शुद्ध है। उसमें मन बचन काय धर्मवा राग-द्वेष नहीं है। शुद्ध स्वभाव वाले धारमा की पहिचान के साथ सहिमा गाई जाती है। निर्भय धारमी धमवान की प्रशंसा करता है। वहाँपर धमवान के बहूपन का भाव उसके हृदय में बैठ जाता है। लक्ष्मी की मिठास अनुकूल मासूम होती है इसीलिए उस अनुकूलता के गाने गाता है। अन्तरंग में जो सुष्णा जमी है उसके गीत गाया करता है। सामने वाले व्यक्ति की तारीफ़ कोई नहीं करता। कहीं कहीं राजा को ईश्वर का धर्मदार कहा जाता है किन्तु यह उपमा राजा कहे जानेवाले धारमी के लिए नहीं है किन्तु उसके (प्रशंसक के) हृदय में राजा के वैभव का प्रभाव है इसीलिए उसकी प्रशंसा करता है। इसी प्रकार जिसे सहजानन्द पूज्य पवित्र सिद्ध स्वभाव के प्रति धारदार है वह सिद्ध भगवान के गीत गाता है। अर्थात् अपने धारमा में जो पूर्ण सिद्ध स्वभाव जमा लिया है—स्थापित कर रखा है उसी के गीत गाता है।

प्राचार्यदेवने प्रद्युम्न मंगलारचन किया है। अलख ब्रिजशासन को जीवित रखा है। जो स्वतन्त्रता लेना चाहता है वह ऐसा पद चाहता है जो किसी के धारित न हो। सिद्ध को बड़ी श्रद्धा कर सकता है जिसके स्वाधीन परमात्मदशा जम गई है। जिसके हृदय में यह बात जम गई है वही भाव-श्रद्धा कर सकता है। मैं सिद्ध स्वभाव पूर्ण पवित्र परमात्मा हूँ ऐसी बात सुनते ही जिसके अन्तरंग में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है धीरे जो जीव धर्म को समझना चाहता है उसी की यह बात है। शंका में फँस जाने वाले के लिए नहीं है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। यही वस्तु का धर्म

विषकन्या का घनाढ्य पिता विचार करने लगा कि इस कन्या के साथ कौन विवाह करेगा ? अपनी जातिका कोई भी व्यक्ति तो ग्रहण करेगा नहीं ।

एक दिन मार्ग में एक पुण्य-हीन भिखारी जा रहा था । उसके वस्त्र फटे हुए, लकड़ी टूटी हुई और भिक्षा-पात्र फूटा हुआ था । तथा उसके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी । उसे देखकर सेठने विचार किया कि इस भिखारी को अपने घर रखकर अच्छे कपड़े पहनाऊँगा, इसका शृंगार करूँगा और इसे धन देकर अपनी पुत्री के साथ विवाह कर दूँगा । ऐसा विचार करके उसने अपने नौकर को वैसा करने को आज्ञा दी ।

नौकर उस भिखारी को घर में ले आया और उसे नये वस्त्राभूषण पहनाने के लिए उसके फटे-पुराने कपड़ों को उतारने लगा, तब वह भिखारी बड़े जोर से चिल्लाने लगा । उस भिखारी के जो वस्त्र और भिक्षा-पात्र इत्यादि फेंक देने लायक थे, उन्हें नौकर फेंकने लगा कि—वह अज्ञानी भिखारी और अधिक रोने-चिल्लाने लगा । सेठ ने उसके रोने का कारण पूछा, तो नौकर ने कहा कि मैं इसका पुराना वेश उतारता हूँ इसलिए यह चिल्लाता है । उसके पुण्य नहीं है, इसलिए वह पहले से ही घरमें प्रवेश करने से ही इन्कार कर रहा है और चिल्ला रहा है कि मेरे कपड़े इत्यादि उतारे जा रहे हैं, किन्तु वह यह नहीं सोच सकता कि भले आदमी के घर में बुलाया है तो इसमें कोई कारण तो होगा ।

सेठ ने जान लिया कि भिखारी पुण्य-हीन और अज्ञानी है, तथापि विश्वास उत्पन्न करने के लिए उसका पुराना वेश-भूषण बाहर न फिकवाकर वही एक कौने में रख देने को कहा । पश्चात् उसे स्नान करवाकर और अच्छे वस्त्राभूषणादि पहनाकर लग्न-मण्डप में बिठाया । ज्यों ही उसका विष-कन्या के साथ हस्तमिलाप कराया गया ज्यों ही उसके शरीर में विष-कन्या के विष का दाह उत्पन्न हो गया ।

भिखारी के पुण्य तो था नहीं, इसलिए उसने विचार किया कि मैं

सब माम बना लेगा । इष्टि सुनने के बाद ध्यात् राग रहेगा किन्तु गुण को रोकने याता वैसा राग नहीं रहेगा । यह विश्वास और शक्ति वही कर सकता है जिसका शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति से धर्हकार उठ गया है । 'मैं पुण्य-पाप, उपाधि रहित, धसग ही हूँ, माता ही हूँ' जिसे ऐसा ज्ञान है वह सत् के प्रति अपनी शक्ति प्रगट करता है । जिसे अन्तरंग में—आत्मा में परमात्मा की बात जम गई है वह भविष्य की अपेक्षा से साक्षात् सिद्ध ही है । जिन्हें मुक्तिकी बात सुनते ही पसीना धा जाता है और प्रभु कहते ही जो हाय—ओहा मचा बैठे हैं उनके लिये ज्ञानी कहते हैं कि हम सब को प्रभु के रूप में देखकर कह रहे हैं । शक्ति उपाधि के भेद को सुनकर रुक मत जाओ । मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सिद्ध समान प्रभु हो । जबतक हमको ऐसा विश्वास अपने धाम नहीं हो जाता, जबतक सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कही गई बातें तुम्हारे अन्तरंग में नहीं जम सकती ।

मगवान कुम्भकुम्भाचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हें परम-सत्य सुनाऊँगा । उसे ध्यान करते हुए तू एकवार अंतरंग में इतना स्वीकार कर कि ध्यान सन्तुष्टी राग मेरा नहीं है । मैं धरामी, धसग, धायक प्रभु ही हूँ । दूसरी बात यह है कि उसे सिद्ध को सुनने इत्यादि की इच्छा नहीं है उसी प्रकार मुझे भी नहीं है । सिद्ध मगवान का आत्मा जितना बड़ा है उतना मेरा भी है । ऐसा निर्णय कर । इस प्रकार यह—समयसार ध्यात् (आत्मस्वभाव) का कथन है । इस ध्यात् को भाव बचन से अर्थात् अन्तरंग एकाग्रता से और इन्द्रिय बचन से अर्थात् सुभभाव से कहूँगा । इसके बाद कहते हैं कि मैं अनुभव प्रमाण से कहूँगा, उसे ध्यान स्वीकार कर लेना कल्पना मत करना ।

यहाँ एक इष्टान्त देते हैं—

पूर्वमयमें प्रोपरीका एक धनिकसेठ के यहाँ बियकम्पाके रूपमें जन्म हुआ था । उसमें यह विशेषता थी कि जो भी उसे पत्नीके भावसे स्पर्श करेगा उसके शरीर में विवेक्षा बाह्य उत्पन्न हो जायगा । इसलिए उस

विषकन्या का घनाढ्य पिता विचार करने लगा कि इस कन्या के साथ कौन विवाह करेगा ? अपनी जातिका कोई भी व्यक्ति तो ग्रहण करेगा नहीं ।

एक दिन मार्ग में एक पुण्य-हीन भिखारी जा रहा था । उसके वस्त्र फटे हुए, लकड़ी टूटी हुई और भिक्षा-पात्र फूटा हुआ था । तथा उसके शरीर पर मविन्याँ भिनभिना रही थी । उसे देखकर सेठने विचार किया कि इस भिखारी को अपने घर रखकर अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, इसका शृंगार करूँगा और इसे धन देकर अपनी पुत्री के साथ विवाह कर दूँगा । ऐसा विचार करके उसने अपने नौकर को वैसे करने को आज्ञा दी ।

नौकर उस भिखारी को घर में ले आया और उसे नये वस्त्राभूषण पहनाने के लिए उसके फटे-पुराने कपड़ों को उतारने लगा, तब वह भिखारी बड़े जोर से चिल्लाने लगा । उस भिखारी के जो वस्त्र और भिक्षा-पात्र इत्यादि फेंक देने लायक थे, उन्हें नौकर फेंकने लगा कि—वह अज्ञानी भिखारी और अधिक रोने-चिल्लाने लगा । सेठ ने उसके रोने का कारण पूछा, तो नौकर ने कहा कि मैं इसका पुराना वेश उतारता हूँ इसलिए यह चिल्लाता है । उसके पुण्य नहीं है, इसलिए वह पहले से ही घरमें प्रवेश करने से ही इन्कार कर रहा है और चिल्ला रहा है कि मेरे कपड़े इत्यादि उतारे जा रहे हैं, किन्तु वह यह नहीं सोच सकता कि भले आदमी के घर में बुलाया है तो इसमें कोई कारण तो होगा ।

सेठ ने जान लिया कि भिखारी पुण्य-हीन और अज्ञानी है, तथापि विश्वास उत्पन्न करने के लिए उसका पुराना वेप-भूषा बाहर न फिकवाकर वही एक कौने में रख देने को कहा । पश्चात् उसे स्नान करवाकर और अच्छे वस्त्राभूषणादि पहनाकर लगन-मण्डप में बिठाया । ज्यों ही उसका विष-कन्या के साथ हस्तमिलाप कराया गया ज्यों ही उसके शरीर में विष-कन्या के विष का दाह उत्पन्न हो गया ।

भिखारी के पुण्य तो था नहीं, इसलिए उसने विचार किया कि मैं

इस कन्या को नहीं रस तकू गा इसलिए वह मध्यरात्रि में उठकर उन समान नवीन वस्त्राभूषणों को उतारकर घोर कोने में रखे हुए अपने उन फटे-पुराने वस्त्रों को पहनकर वहाँ से ऐसा मामा जैसे कसाई के हाथ से छूटकर कोई जानवर भागता है।

इस दृष्टान्त से यह सिद्धान्त निकलता है कि संसार की चौरासी-साख मोतियों में परिभ्रमण करने वाले मिशारियों को देख कर (जैसे उस सेठ ने मौकर को धात्रा दी थी उसी प्रकार) केवलज्ञानी भगवान् ने धर्मसमास्थित मुनियों को धात्रा दी कि जगत् के जीवों को यह सुनाओ कि सभी आत्मा प्रभु हैं सिद्धस्वरूप हैं तुम पूर्ण हो, प्रभु हो इसलिए तुम्हारा ऐसा स्वरूप नहीं है कि जिससे तुम्हें पर की कोई इच्छा करनी पड़े। पर-पदार्थ की इच्छा करना मिशारीपन है। अधिक माँगे से बड़ा मिशारी और थोड़ा माँगे से छोटा मिशारी है। इसी प्रकार सभी जीव परबस्तुओं के छोटे बड़े मिशारी हैं।

सोम जबतक संसार की प्रतिष्ठा देखते हैं धन, घर इत्यादि का उपयोग चाहते हैं जबतक वे सब उस मिशारी के समान हैं। वे बाहर से ऐसे बड़प्पन को डूँढ़ते हैं कि जिससे कोई हमारी प्रतिष्ठा के गीत गाये प्रशंसा करे और हम गण्यमान्य लोगों में गिने जाने लयें। ऐसे जो चौरासी के जमकर में परिभ्रमण करने वाले मिशारी हैं उनके लिए शाश्वत् उद्धार का उपाय बताने के लिये तीर्थंकर प्रभु ने सर्वा से कहा कि जगत् है लोगों से कहो कि तुम प्रभु हो। तुम अपनी पूर्ण स्वाधीन शक्ति की महिमा को सम्हालो। हम तुम्हारा तुम्हारी कुछ परिणति के साथ भग्न (नीगता) कराये देते हैं।

भगवान् क्रुद्धक्रुस्वाचार्य ने मुनियों से कहा कि इन चौरासी के मिशारियों को बुलाकर उनके हृदय में उनका सिद्धस्वस्थापित करो और कहो कि तुम प्रत्येक आत्मा प्रभु हो धर्मगत पुरुषार्थ धर्मतत्त्व और धनस्त धान्यस्वरूप हो। ऐसी पूर्ण स्वतन्त्रता की बात सुनते ही जो धार्मार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं उन्हें तो सबसे पहले पूर्ण के प्रति अन्ध हो जाती

है और वे पूर्ण के प्रति अपूर्व रुचि दिखाकर विशेष समझने का उत्साह दिखाते हैं। और उनका जो विश्वास करते हैं वे स्वाधीन-निज घर में प्रवेश करते हैं। पश्चात् अल्प-रागरूप अस्थिरता रह जाती है, उसे कैसे टाला जाय ? उस पुरुषार्थ को वह सम्हाल लेगा और निरन्तर अपने पूर्ण साध्य के गीत गायेगा। ज्ञानी के पास से सुनकर स्वीकार करके और आत्मा में निर्णय करके कहेगा कि मैं पूर्ण सिद्ध समान परमात्मा हूँ, प्रभु हूँ। उसके पूर्ण सिद्धपद शक्तिरूप में विद्यमान है। उसकी निर्मलता की परिणति प्रगट करके वह मुक्तदशा के साथ परिणमन करेगा, अखंड आनन्द प्राप्त करेगा, किन्तु भिखारी को अनादिकाल से परिभ्रमण करने की रुचि है। यदि उससे ज्ञानी कहे कि आत्मा पुण्य-पाप रहित प्रभु है, उसे शुभ विकल्प की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो वह इसे सुनकर चिल्लपो मचायेगा कि हाय ! हाय ! यह कैसे हो सकता है ?

किन्तु एकबार तो श्रद्धा पूर्वक कह कि मुझे पुण्यादि कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों कि सिद्ध परमात्मा में किसी उपाधि का अश नहीं है, और मेरा स्वरूप भी वैसा ही है।

पर के लिए जो चाह उत्पन्न होती है वह भी विकारीभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार अन्तरंग से एकबार स्वीकार करना चाहिए। किन्तु जो सुनते ही इन्कार कर देता है और चिल्लाता है, उसे ससार में पुण्यादि पराश्रय की मिठास से भटकना अच्छा लगता है। उसे मुक्त होने की बात नहीं जमती। इसलिए कहता है कि इतने लम्बे समय से हमारा जो किया कराया है, उस सब पर पानी फिरता है। इसलिए हमारे कृतपुण्य की रक्षा करते हुए यदि कोई बात हो तो कहो ! किन्तु जो जैसा मार्ग हो उससे विरुद्ध कैसे कहा जा सकता है ? आत्मा तो पर से भिन्न चिदानन्द स्वरूप है। पुण्य-पाप की वृत्ति अथवा दया, हिंसा की वृत्ति तेरा स्वरूप नहीं है। पहले ऐसा विश्वास कर, फिर शुभ वृत्ति भी आयेगी। किन्तु इसे सुनते ही

इस कन्या को नहीं रखा सहेगा, इसलिए वह मध्यरात्रि में उठकर उन तमाम लकीरों वस्त्राभूषणों को उतारकर और कोने में रखे हुए अपने उन फटे-पुराने वस्त्रों को पहनकर वहाँ से ऐसा भागा जैसे कसाई के हाथ से छूटकर कोई आमबर भागता है ।

इस इष्टान्त से यह सिद्धान्त निकलता है कि संसार की चौरासी-सात योनियों में परिभ्रमण करने वाले भिक्षारियों को देख कर (जैसे उस सेठ ने नौकर को धाखा दी थी उसी प्रकार) केवलज्ञानी भगवान ने धर्मसमास्थित मुनियों का धाखा दी कि जगत् के जीवों को यह सुनाओ कि सभी आत्मा प्रभु हैं, सिद्धस्वरूप हैं तुम पूर्ण हो प्रभु हो इसलिए तुम्हारा ऐसा स्वरूप नहीं है कि जिससे तुम्हें पर की कोई इच्छा करनी पड़े । पर-पदार्थ की इच्छा करना भिक्षारीपन है । अधिक माँगे सो बड़ा भिक्षारी और जोड़ा माँगे सो छोटा भिक्षारी है । इसी प्रकार सभी जीव परवस्तुओं के छोटे बड़े भिक्षारी हैं ।

सोम जबतक संसार की प्रतिष्ठा देखते हैं, धन धर इत्यादि का समय चाहते हैं तबतक के सब उस भिक्षारी के समान हैं । वे बाहर से ऐसे बड़प्पन को ढूँढ़ते हैं कि जिससे कोई हमारी प्रतिष्ठा के गीत गायें, प्रशंसा करें और हम गण्यमान्य लोगों में गिने जाने लगे । ऐसे जो चौरासी के चक्कर में परिभ्रमण करने वाले भिक्षारी हैं, उनके लिए साधवत् उद्योग का उपाय बताने के लिये तीर्थंकर प्रभु ने सत्तों से कहा कि जगत् के लोगों से कहो कि तुम प्रभु हो । तुम अपनी पूर्ण स्वाधीन शक्ति की महिमा को सम्हालो । हम तुम्हारा, तुम्हारी शुद्ध परिणति के साथ सग (लीनता) करायें देते हैं ।

भगवान् कृष्णकृष्णार्पण ने मुनियों से कहा कि इन चौरासी के भिक्षारियों को बुलाकर उनके हृदय में उनका सिद्धत्व स्थापित करो और कहो कि तुम प्रत्येक आत्मा प्रभु हो अनन्त पुरुषार्थ अनन्तज्ञान और अनन्त आनन्दस्वरूप हो । ऐसी पूर्ण स्वतन्त्रता की बात सुनते ही जो आत्मार्थी हैं पुत्रपार्थी हैं उन्हें तो सबसे पहले पूर्ण के प्रति अन्ध हो जा-

क्षणिक संयोग देकर छूट जायगा । उससे आत्मा को क्या मिलने वाला है ? मैं पर से भिन्न हूँ, पुण्यादि की सहायता के बिना अकेला पूर्ण प्रभु हूँ, इस विश्वाससे जिसने अंतरंग में काम नहीं लिया, वह पुण्यादि में मिठास मानकर बाह्य में सन्तुष्ट होकर रुक रहा है । मुक्ति की श्रद्धा के बिना पुण्य-बध किया, किन्तु अवसर आने पर सत्य को सुनते ही चिह्नाता है कि ऐसा नहीं हो सकता । उसके मन में यह बात नहीं जमती कि पुण्यादि अथवा परावलम्बन इष्ट नहीं है, अथवा कोई पर-वस्तु इष्ट नहीं है ।

जिसकी रुचि होती है, उसकी भावना की हृद नहीं होती । तू अखण्डानन्द अकेला परमात्मा प्रभु ही है । भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि सुनो ! त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव की यह आज्ञा है कि पूर्ण की रुचि और अपार स्वभाव को स्वतन्त्ररूपमें घोषित करो । भाव और द्रव्यस्तुति से मोक्ष के उपाय का प्रारम्भ होता है । परम कल्याण स्वयं ही अपने पूर्ण पद को मानने-जानने से और उसमें एकाग्र होने से ही होता है ।

यह अद्भुत बात कही है । यह बात जिसके जन्म जाती है, उसके सब झगड़े दूर हो जाते हैं । सभी आत्मा सिद्ध समान प्रभु हैं और स्वतन्त्र हैं । यह जानने में विरोध कहाँ है ? जिसने सिद्ध परमात्मा के साथ अपना मेल किया उसने यह ज्ञान लिया कि वह स्वयं सिद्ध समान है । तब फिर वह किसके साथ विरोध करेगा ? सिद्ध में जो नहीं है वह मेरा स्वरूप नहीं है, और सिद्ध में जो कुछ है वह मेरा स्वरूप है । ऐसा परमात्मभाव दिखाई देने पर उससे विरुद्ध जो शुभाशुभ परिणाम दिखाई देते हैं, उन्हें निकाल देने से मात्र पूर्णस्वरूप रह जायगा । जिस-जिसने अपने पूर्ण परमात्मपद को पहिचानकर अपने में उसकी दृढता की स्थापना की है, वह पुण्य-पापादि अन्य किसी की स्थापना नहीं करेगा । लोकोत्तर-स्वरूपके माहात्म्य के लिए सिद्ध हमारे इष्ट हैं, उन्हें हम अपने आत्मा में स्थापित करते हैं, अखण्ड ज्ञायकरूप, निर्मल, निर्विकल्प, सिद्धत्व मेरा स्वरूप है और वह सदा रहेगा । इसके अति-

जो चित्साठा है इन्कार करता है उसके मनमें भगवान्पनेकी माम्यता नहीं जमती ।

जैसे पहले भिक्षारी के पूर्व-पुण्य नहीं था इसलिये उसके मन में सेठ की बात नहीं जमी, उसी प्रकार ज्ञानी ने अनन्त दुःख से छूटकर अनन्त सुखका उपाय बताया कि वहाँ वह सबसे पहले इन्कार कर बैठता है । क्योंकि उसे अपनी महत्ता का और पूर्णता का बिश्वास नहीं है । अंतरंग में पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता इसलिये वह मबिध्य में अनन्त ससार का भिन्नारो रहमा चाहता है । जितना बीर्य पुण्य-पापकर्म बन्धन-मात्र में समा रहता है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है । जैसे हिंसा मूठ अवत आदि अशुभ भाव से पापबन्ध होता है उसी प्रकार ब्या सत्य सत आदि शुभ भावसे पुण्य-बन्ध होता है धर्म नहीं । मात्र आत्मा के शुद्धभाव से ही धर्म होता है । इस प्रकार पहली बात के सुनते ही अज्ञानी चित्साहट और धबराहट मचा देता है तथा कहता है कि इससे तो स्वर्ग या पुण्य भी नहीं रहा हमें यह प्रारम्भ में तो चाहिए ही है उसके बाद मने ही छोड़ने को कहो । किन्तु ज्ञानी कहता है कि उसे थोड़ा में पहले से ही छोड़ दे । मैं सिद्ध समान हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए इस प्रकार एक बार तो स्वीकार कर फिर तू राम को दूर करने का उपाय समझे बिना न रहेगा । तू मोक्षस्वरूप है इसे एकबार स्वीकार कर ।

आशामबेध मोक्ष का मन्त्र तानकर तुझमें मोक्षपद स्थापित करतै हैं । एकबार धर्म अर्थात् स्वभाव का निश्चय कर तो तुम्हें ऐसी महिमा स्वतः प्रगट हो आयगी कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ । जैसे सिद्ध परमात्मा है वंसा ही तू है । वर्तमान दार्ष्टिक अपूर्णता को न देखकर अपने धर्म नाशी पूर्ण स्वभाव को देख । यदि ऐसा बिश्वास अंतरंग में भाये और उसकी महिमा को समझे तो वह सिद्ध परमात्मा हुए बिना न रहे । किन्तु जिसे पहले से ही यह बिश्वास जमा हुआ है कि यहाँ न तो प्रभुता है और न पुण्य के बिना यकैसा आत्मा रह सकता है वह केशमी के पास रह कर भी कोरा का कोरा ही रहा । वह क्रियाकाण्ड करके चक गया और पुण्य के मात्र में जकड़कर समाता रहा । पुण्य तो

क्षणिक सयोग देकर छूट जायगा । उससे आत्मा को क्या मिलने वाला है ? मैं पर से भिन्न हूँ, पुण्यादि की सहायता के बिना अकेला पूर्ण प्रभु हूँ, इस विश्वाससे जिसने अतरंग में काम नहीं लिया, वह पुण्यादि में मिठास मानकर बाह्य में सतुष्ट होकर रुक रहा है । मुक्ति की श्रद्धा के बिना पुण्य-बध किया, किन्तु अवसर आने पर सत्य को सुनते ही चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता । उसके मन में यह बात नहीं जमती कि पुण्यादि अथवा परावलम्बन इष्ट नहीं है, अथवा कोई पर-वस्तु इष्ट नहीं है ।

जिसकी रुचि होती है, उसकी भावना की हद नहीं होती । तू अखण्डानन्द अकेला परमात्मा प्रभु ही है । भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि सुनो ! त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव की यह आज्ञा है कि पूर्ण की रुचि और अपार स्वभाव को स्वतन्त्ररूपमें घोषित करो । भाव और द्रव्यस्तुति से मोक्ष के उपाय का प्रारम्भ होता है । परम कल्याण स्वयं ही अपने पूर्ण पद को मानने-जानने से और उसमें एकाग्र होने से ही होता है ।

यह अद्भुत बात कही है । यह बात जिसके जन्म जाती है, उसके सब झगड़े दूर हो जाते हैं । सभी आत्मा सिद्ध समान प्रभु हैं और स्वतन्त्र हैं । यह जानने में विरोध कहाँ है ? जिसने सिद्ध परमात्मा के साथ अपना मेल किया उसने यह ज्ञान लिया कि वह स्वयं सिद्ध समान है । तब फिर वह किसके साथ विरोध करेगा ? सिद्ध में जो नहीं है वह मेरा स्वरूप नहीं है, और सिद्ध में जो कुछ है वह मेरा स्वरूप है । ऐसा परमात्मभाव दिखाई देने पर उससे विरुद्ध जो शुभाशुभ परिणाम दिखाई देते हैं, उन्हें निकाल देने से मात्र पूर्णस्वरूप रह जायगा । जिस-जिसने अपने पूर्ण परमात्मपद को पहिचानकर अपने में उसकी दृढ़ता की स्थापना की है, वह पुण्य-पापादि अन्य किसी की स्थापना नहीं करेगा । लोकोत्तर-स्वरूपके माहात्म्य के लिए सिद्ध हमारे इष्ट हैं, उन्हें हम अपने आत्मा में स्थापित करते हैं, अखण्ड ज्ञायकरूप, निर्मल, निर्विकल्प, सिद्धत्व मेरा स्वरूप है और वह सदा रहेगा । इसके अति-

रिक्त जो शुभ-प्रशुभ राग की वृत्ति उठती है वह पर है । यह जानकर जिसने यह स्थापित किया कि मैं सिद्धात्मा अक्षरीरी हूँ उसने अपने मैं महा-मांगसिक मोक्षका प्रारंभ किया है । धीरे अपने को भुसकर पूजा प्रत दान इत्यादि में शुभभाव के द्वारा जो कुछ पुण्य किया वह स्वामी भाव से किया है इसलिये वह पर का सम्बन्ध धीरे अभिमान करता है ।

आत्मा शुद्ध जाता है । उसमें पूरा प्रभुत्व को स्थापित किये बिना मुक्ति के लिए तीन काम और तीन लोक में दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

भाव-वचन का अर्थ है-अक्षरत्व एकाग्रता । इन्द्रिय-वचन का अर्थ है शुभभाव और शुभ विकल्प । इन दोनों के द्वारा शुद्धात्मा का कथन किया जायगा ।

आचार्य कहते हैं कि यह सिद्ध भगवान् साध्य जो शुद्ध आत्मा है उसके प्रतिष्पन्द के स्थान पर है । साध्य का अर्थ है-साधन करने योग्य । जो पूर्ण निर्मलवशा है वह स्वल्प-साध्य है । सभी का ध्येय हितस्वरूप आत्मा का सिद्ध स्वरूप है । अक्षरीरी शुद्ध आत्मा उसका सत्य है । ध्येय का अर्थ है-निधान साध्य । पूर्ण पवित्र सिद्ध स्वरूप आत्मा का ध्येय आत्मा स्वयं ही है । जिसने यह निश्चय किया वह सिद्ध भगवन्त सिद्धत्व के कारण शुद्ध आत्मा के प्रतिष्पन्द के स्थान में है । मैं शुद्ध चिदात्मन् पूर्ण कृपकृत्स्न परमात्मा हूँ । इसी प्रकार ज्ञान में उठता हुआ ज्ञानभाव स्वभाव की घोषणा ॥ द्वारा कहता है कि हे सिद्धभगवान् । आप परमेश्वर हैं । धीरे सबर सामने से आबाज आती है कि आप परमेश्वर हैं । इस प्रकार मानों प्रतिष्पन्नित होकर उत्तर आता है । इसी प्रकार सिद्धभगवान् प्रतिष्पन्द के स्थान पर हैं ।

हे सिद्धभगवान् । आप मेरे स्वभाव स्वरूप हैं । हे सिद्ध परमात्मन् । मैं आपकी वन्दना करता हूँ । इसी प्रकार की प्रतिष्पन्नि ज्ञान में प्रतिष्पन्द के रूप में स्थापित हो जाती है ।

सिद्ध तो इतकृत्य होते हैं । उन्हें कुछ भी करना दोष नहीं होता । मैं इन्द्रियभाव से सब जीवों को सिद्ध परमात्मा के समान देखता हूँ ।

सर्वज्ञ वीतराग जगत् के सभी प्राणियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। जो सिद्ध भगवान में नहीं है, वह मुझमें नहीं है और जो सिद्ध भगवान में है वह मुझमें है। इस प्रकार की निश्चय दृढ़ता किसी के साथ बातचीत करते हुए अथवा किसी भी प्रसंग पर दूर नहीं होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में आत्मा का विश्वास आत्मा से पृथक् अर्थात् विस्मरणरूप नहीं होता, ऐसी रुचि निरंतर रहनी चाहिए। घर्मी अपने को निश्चय से ऐसा ही मानता है कि जैसे सिद्ध परमात्मा के सकल्प-विकल्प अथवा रागादिक कोई उपाधि नहीं होती, वैसे ही मेरे भी नहीं है। मैं अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त गुण और अनन्त बल के द्वारा स्वाभाविक तत्त्व हूँ, क्योंकि मैं सिद्ध परमात्मा की जाति का हूँ। वे अनन्त ज्ञान-आनन्द के रसकन्द हैं, वैसे ही मैं हूँ। इस प्रकार पहिचान कर उनका चिन्तन करके उन्हीं के समान अपने स्वरूप का ध्यान करके योग्य ससारी जीव उन्हीं जैसे हो जाते हैं।

ध्यान करके अर्थात् त्रैकालिक निज शक्ति में से खींचकर अन्तरंग एकाग्रता के द्वारा अपनी पूर्ण पवित्र दशा को प्रगट करते हैं।

पर से भिन्न अपने परमार्थ स्वरूप की जो प्रतीति है, सो निश्चय है और पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षमार्ग को सिद्ध करना सो व्यवहार है। यहाँ पर-इसमें दोनों कहे गये हैं। पहले मैं सिद्धस्वरूप हूँ, परमात्मा के समान ही हूँ, ऐसी जो द्रव्यदृष्टि है सो निश्चय है और उसमें भाव-वन्दनारूप स्वभाव में एकाग्र होकर अनन्त जीव सिद्ध भगवान के समान हो गये हैं सो मोक्ष का उपाय है। उसे व्यवहार कहा जाता है।

यह अन्तरंग में स्थिर होने की (एकाग्र होने की) ज्ञान की क्रिया कहो है। देहादि बाह्य की प्रवृत्ति आत्मा की क्रिया नहीं है क्योंकि, जहाँ गुण हो, वहाँ अवगुण [दोष] दशा हो सकती है और वह पताव-लम्बी, क्षणिक विकारीभाव है। स्वभाव की स्थिरता से उसे दूर किया जा सकता है। तीनों काल में एक ही उपाय और एक ही रीति है।

धरो ! कितनी बिधास इष्टि है ! प्रभु होने का उपाय अपने में ही है ! यथा —

पभते फिरते प्रगट प्रभु देखूँ रे !
मेरा जीवन सफल तब देखूँ रे !
मुक्तामय के भाव निहारो रे !
शुद्धजीवन डोरी हमारी रे !

पुष्प-पाप इत्यादि जो पर हैं वे मेरे हैं । मैं पर का कुछ कर सकता हूँ इस प्रकार की मान्यता पाप है । उसे जो हरता है सो हरि है (हरि = आत्मा) । बिधास इष्टि का अर्थ है स्वतन्त्र स्वभाव को देखने की सच्ची इष्टि । मैं भी प्रभु हूँ तुम भी प्रभु हो । कोई एक दूसरे के आधीन नहीं है । इस प्रकार जहाँ स्वतन्त्र प्रभुत्व स्थापित किया, वहाँ किसके साथ बैर-विरोध रह सकता है ? सब को पवित्र प्रभु के रूप में देखनेवाला आत्मा के निर्विकारी स्वभाव को देखता है । वह उसमें छुटाई-बढ़ाई का भेद नहीं करता । जगत् में कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ है । बैर-विरोध तो अज्ञानभाव से—कल्पना से मान लिया गया है ।

त्रैकालिक ज्ञानस्वभाव में जाननेरूप किया होती है । उसे झूझकर पर को अच्छा या बुरा मानकर धाकृतता क्यों करता है ? हे माई ! इस अमृतकाल में दुर्लभ मानव-जीवन और उसमें भी महा मूल्य सरसमागम तथा सगुणी बाणी का अवगण प्राप्त होता है, तथापि अपने स्वतन्त्र स्वभाव को न माने यह कैसे चल सकता है ?

बाप बेटे से कहे कि बेटा ! यह कमाई के दिन हैं । यदि अभी न कमायेगा तो फिर कब कमायेगा । अभी दो महिने परिश्रम से बापू महिने की रोटियाँ निकस सकती हैं । सो यह तो भूख समान है किन्तु यहाँ त्रिसोफीभाव बीतराग भगवान कहते हैं कि मनुष्य-जीवन और सरय को सुनने का सुयोग प्राप्त हुआ है । मोक्ष का मंडप तैयार है ठेरा सिद्ध-मुक्त स्वभाव है । उसमें तुम्हें स्थापित किया जाता है । उसमें कहीं भी बैर-विरोध नहीं है । अतम्य आत्मा के स्वभाव में विरोध

नहीं है, इसलिए मेरा स्वभाव भी वैर-विरोध रखना नहीं है; किंतु विरोध-दोष का नाशक है, क्योंकि सिद्ध में दोष नहीं हैं। पूर्ण होने से पूर्व पूर्ण के गीत गाये हैं। जहाँ शका है, वही रोना है। ज्ञानी तो प्रभुता को ही देखता है।

आत्मा का पूर्ण अविकारी स्वरूप लक्ष्य में लेना निर्मल परिणामी की डोरी का साध्य (लक्ष्य-ध्येय) शुद्धात्मा ही है। दूसरे के प्रति लक्ष्य नहीं करना है। ऐसे निर्णय के बाद जो अल्प अस्थिरता रह जाती है, उससे गुण का नाश नहीं होने देगा। ससारी योग्य जीव को सिद्ध के समान स्थापित किया है। उसका आश्रय लेने वाले को बाद में उस में यह सन्देह नहीं रहता कि मैं एकाग्रता के द्वारा निर्मलभाव प्रगट करके अल्पकाल में साक्षात् सिद्ध होऊँगा।

सकल्प-विकल्प और इच्छा मेरा स्वरूप नहीं है। मैं पर से भिन्न हूँ। इस प्रकार स्वतंत्र स्वभाव को प्रगट करके जाग्रत होता है। उसमें कोई काल और कर्म बाधक नहीं होते। कर्म तो जड़-मूर्तिक हैं। वे स्वभाव में प्रविष्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि आत्मा सदा अपने रूप में है, पर रूप में नहीं है। जो तुझमें नहीं है, वह तुझे तीन काल और तीन लोक में हानि नहीं पहुँचा सकता। प्रत्येक पदार्थ अपनी अपेक्षा से है, पर की अपेक्षा से नहीं है। इसलिए कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के हानि लाभ का कारण नहीं है। तथापि विपरीत कल्पना करके विपरीत मान्यता में घबरा कर लिया है। जो यह कहता है कि मेरे लिए कर्म बाधक हैं, जड़-कर्मों ने मुझे मार डाला, उन्हें सुधरना नहीं है। तेरी भूल के कारण ही राग द्वेष और विकाररूप ससार है। अपने बड़प्पन को भूलकर दूसरे को बड़प्पन देता है, मानो तुझमें पानी—(बल) ही नहीं। तू मानता है कि पर तुझे हैरान करता है या कुछ तुझे दे देता है, किन्तु ऐसा कभी नहीं होता। अपने को पूर्ण और स्वतंत्र प्रभु न माने तो भी स्वयं वैसा ही है। अपने स्वभाव से विपरीत मानने पर भी स्वभाव कहीं बदल नहीं जाता। जो अपने आत्मा को परमार्थतः सिद्ध समान जानकर निरन्तर ध्याता है, वह उन्हीं जैसा हो जाता है।

निकाल के ज्ञानी प्रथम ही शुद्ध आत्मा की स्थापना का उपदेश देते हैं। जो साहूकार होता है वह सोमहीं भाना फुकाता है, भाठ भाने वाले की झाड़ नहीं भेता। वह भसच्छ की बात का याद नहीं करता। वैसे ही मैं पूर्ण निर्मल सिद्ध समान हूँ और वैसे ही होने वाला हूँ। उसमें तीन काम और तीन लोक में कोई विघ्न नहीं देखता। आत्मा के लिए कर्म बाधक हैं इस प्रकार भिछाहट भजाने वाले को भी याद नहीं करता और जानता है कि इस प्रकार सिद्धस्वरूप का ध्यान करके अनन्त जोड़ सिद्ध होते हैं।

सिद्धगति कैसी है ? = संसार की चारों पतियों से बिलक्षण (बिपरीत जलछ) पंचमयति धर्मात् मोक्ष है उसे अनन्त जीवोंने प्राप्त किया है। जिसकी कैसी रश्मि होती है वह उसी के गीत माता है। इसी प्रकार ज्ञानी (धर्मात्मा) जगत् के सुपात्र जीवों को अपने समान—सिद्ध समान बनाते हैं और कहते हैं कि ऐसे विकास भसच्छ स्वाधीनता के आन्तरिक स्वभाव में से हूँ कहकर उस बात को भवण करने वाले तथा व्यवहार करने वाले सभी मोक्ष के मोक्षी हैं तीर्थंकर भगवान ने भी हमारा—तुम्हारा और सब का सिद्धत्व स्थापित किया है।

इस टीका में परम अद्भुत प्रतीकिक बातें भरी पड़ी हैं। अपूर्व वत् की स्थापना करके सर्व प्रथम मोक्षका मंगलगान गाया है और मही सर्वोत्कृष्ट मंत्र है। उसकी घोषणा करके आपार्य महाराज संसार में सोये हुए प्राणियों को जगाते हैं। जैसे बोन के नाब से सप जाग्रत होकर आनन्द से डोलने लगता है उसी प्रकार इस देह कपी गुफा में त्रिलोकीनाथ आत्मा विराजमान है और तेरी महिमा के गीत गाये जा रहे हैं, अब फिर तू क्यों न नाच उठेगा ? तू पूर्ण है प्रभु है इसे समझपूर्वक सुनकर एकबार मलहोकर कहबे कि मुझे इस पूर्ण स्वभाव के प्रतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं चाहिए। सबस जोतराम भगवान ने तो तेरी स्वतन्त्रताके विज्ञापनकी घोषणा की है। जैसे राजा जौड़ी पिटवा कर घोषित करता है कि अब यहाँ मेरा राज्य है इसी प्रकार ज्ञानी होकर और आत्मधीन होकर तू घोषित करबे कि मेरा सिद्धपद का

राज्य है और इसमें ससारपद का नाश है । हम पहले गद्दी पर बैठे हैं और घोषणा की है, तू भी ऐसा ही कर ।

अहा ! पचम काल में श्री कुन्दकुन्दाचार्यने और श्री अमृतचन्द्राचार्य ने अमृत वर्षा की है । उसके श्रवण की मिठास और माधुर्यका क्या कहना ? जिसे सुनते ही तत्त्व के प्रति बहुमान उत्पन्न होता है कि अहो ! ऐसी बात तो कभी सुनी ही न थी । कैसी स्पष्ट बात है ! जिसके आत्मा में ऐसी निर्मल-स्पष्ट बात जम गई वह कभी पीछे नहीं रह सकता । मैं देख भाल कर कहता हूँ कि यह स्वीकार कर कि मैं सिद्ध हूँ और तू भी सिद्ध है । ऐसे सुपात्र जीव को ही यह रहस्य सुनाया है ।

सिद्धगति स्वभाव से उत्पन्न हुई है । उसे किसी बाह्य आश्रय या अवलम्बन की आवश्यकता नहीं है । जो पराश्रय से उत्पन्न होता है वह स्वाभाविक अर्थात् स्वाधीन नहीं कहलाता । इसलिये पर निमित्त के बिना स्वभाव से उत्पन्न सिद्धगति ध्रुव और निश्चल है, चारो गतियाँ पर निमित्त से अर्थात् पुण्य-पाप से, विकार के कारण संयोग से उत्पन्न होती हैं, इसलिए देव, इन्द्र आदि पद मिले तो भी वह ध्रुव नहीं है । इसलिए चारो गतियाँ नाशवान हैं । और इसलिए इस पचम गति में विनाशोक्तता का अभाव है ।

और फिर वह गति अचल है । चेतन्य उपयोग में अशुद्धता, चलता जो कि पर निमित्त से अपनी भूल से थी वह अपने स्वभाव की प्रतीति और पुरुषार्थ से सर्वथा नष्ट कर दी गई है । इसलिए अचल गति प्राप्त हुई है । पुनः अशुद्धता आने वाली नहीं है, इसलिए वह गति अचल है । जीव पहले परमात्मदशा में था, पश्चात् अशुद्ध हुआ है सो बात नहीं है । किन्तु अनादिकाल से अपनी ही भूल के कारण आत्मा में ससार दशा थी, उसका आत्मस्वभाव प्रतीति से सर्वथा नाश करके सिद्धगति प्रगट की है । वह कभी पलट नहीं सकेगी, इसलिए अचल है । प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ध्रुव, अचल और शुद्ध है, इसलिए यदि स्वभाव के प्रति लक्ष हो तो अशुद्धता नहीं हो सकती । किन्तु यह जीव पर लक्ष से विकार करके चारो गतियों में अनादिकाल से

अमण कर रहा है। यदि वह एकबार सिद्ध-ध्रुवस्वभाव का आश्रय ले तो विधांति मिले। पुण्य-पाप की धोर का जो पर भाव है उसके निमित्त से चोरासी में परिभ्रमण हो रहा था। अब यदि वह स्वभाव के घर में धाये तो शांति मिले। अज्ञानी जीव भी अपने द्वारा माने गये कल्पित घर में आकर शांति का अनुभव करते हैं।

जैसे एक व्यापारी घन कमाने के लिए परदेस गया। वहाँ वह एक नगर से दूसरे नगर में और दूसरे नगर से तीसरे नगर में गया वहाँ उसे अच्छी सफलता प्राप्त हुई। पश्चात् वह द्रव्य कमाकर अपने घर आया वहाँ उसे विधांति का अनुभव हुआ और वह वहाँ पर अम गया तथा विचार करने लगा कि इस जगह बंगला बनाना चाहिये क्योंकि मुझे जीवन-मर्यादा यही रहना है किन्तु उसे यह खबर नहीं है कि उसकी आयु कब पूर्ण हो जायगी और वह यहाँ से कब, कहाँ चला जायगा। ज्ञानी कहते हैं कि वह अपनी उच्च विचार और प्रवृत्ति के अनुसार दूसरे भव में जायगा। यदि इस समय अब के प्रभाव का निर्णय न किया तो यह जीवन किस काम का? विपुल द्रव्य कमाया और क्वाचित् देवपद प्राप्त किया तो भी किस काम का? जो सिद्ध भगवान् ऐसी गति को प्राप्त हुए हैं उस सिद्धपद को पहिचानकर उसे हृदय में स्थापित कर वन्दना करते हैं। पहचाने बिना कोरी मन्त्रना किस काम की?

समय-सार अर्थात् आत्मा ध्रुवस्वरूप है परनिमित्ताधीन जो शुभा शुभ वृत्तिमाँ उठती है वे सुप्तस्वभाव नहीं हैं। जैसे-पानी का सुप्त स्वभाव निमज्ज है उसी प्रकार आत्मा का सुप्तस्वभाव पवित्र ज्ञान आनन्द स्वरूप है। भ्रम और आकुलता आत्मा का स्वरूप नहीं है। छाया हुआ और स्वतन्त्रताका भाव क्या है यह बतसाने के लिए इस शाब्दकी व्याख्या की गई है। पहले बन्धितु सम्बन्धित कहकर प्रारंभ किया है। जिसकी पूर्ण पवित्र स्वभाववशा प्रगट हो गई है उसे मुक्तदशा अर्थात् परमात्मभाव कहा जाता है। उसका अन्तरंग से आत्मा में आवर होना चाहिये। जसा परमात्मा का स्वरूप है वसा ही मेरा है। मैं उसका आवर करता हूँ। पुण्य-पाप आदि का आवर नहीं करता।

इस प्रकार अन्तरंग से निर्णय होना ही प्रारम्भिक धर्म है ।

मैं बन्ध-विकार रहित हूँ । यह निश्चय करते ही मैं परमात्मा-सिद्ध समान हूँ, यह स्थापित किया अर्थात् सिद्धपरमात्मा को भाव से अपने आत्मा में स्थापित किया, उसीका आदर करके 'मैं ही वैसा आत्मा हूँ' इस प्रकार का दृढ निश्चय करना सर्व प्रथम उपाय है, अथवा बधन से मुक्त होने का मार्ग है । सिद्धभगवान नीचे नहीं आते, किन्तु जिसके अतःकरण में, ज्ञान में ऐसी दृढता हो गई, कि मैं सिद्ध परमात्मा के समान हूँ, उसके विरुद्धभाव का नाश होकर ही रहता है ।

श्रद्धा से मैं पूर्ण, परमात्मा, अशरीरी, अबन्ध हूँ, इस प्रकार मोक्ष स्वभाव का निर्णय करने के बाद अल्प राग-द्वेष और अस्थिरता रह सकती है । किन्तु वह उसे दूर करना चाहता है, इसलिए वह रहेगी नहीं, लेकिन दूर हो जायगी । उसके बाद मात्र पूर्ण आनन्द रह जायगा । यह समझकर ध्रुव, अचल, अनुपम गति को अपने में देखकर भाव में एकाग्ररूप वन्दना करता है । जिस मोक्ष गति को सिद्ध भगवान ने प्राप्त किया है वह अनुपम है, अर्थात् जगत् में जितने पदार्थ हैं, उसकी उपमा से रहित हैं । इसलिए जैसे उनमें कोई उपाधि अथवा कमी नहीं है वैसा ही मैं हूँ । इस प्रकार समझ कर परमात्मा की वन्दना करता है । इसलिए वह अपरमात्मत्व-विरोधभाव, राग, द्वेष और अज्ञानभाव को आदर नहीं देना चाहता । एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाने पर किंचित् उपमा मिल सकती है, किन्तु भगवान आत्मा को जगत् की किसी भी वस्तु की उपमा नहीं दी जा सकती । यह ऐसा परम अनुपम पद है ।

अज्ञानी ने जड में आनन्द मान रखा है, किन्तु कही जड में से सुख नहीं आता । मात्र कल्पना से मान रखा है । उस कल्पना से भिन्न अपना शुद्ध चिदानन्दरूप ज्ञातृत्वभाव है । उसीका आदर करे और उस स्वरूप में स्थिरता करे तभी अनुपम मोक्षदशा प्रगट होती है । ससार के किसी पदार्थ की कोई उपमा उस दशा को नहीं दी जा सकती । जैसे-गायका ताजा घी कैसा है ? यह पूछने पर उस

धी को दूसरे पदार्थ की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसकी ताजगी और उसकी मिठास की उपमा के योग्य दूसरा पदार्थ नहीं मिलता। प्रायः सभी को भी प्रारम्भ से प्राप्त है। उसे कई बार चखा है तथापि उसका स्वाद वाणी में पुरा नहीं कहा जा सकता। तब फिर जो आत्मा परमानन्दस्वरूप अतीन्द्रिय है वह वाणी में कैसे प्राप्त होता है ?

आत्मा का स्वरूप अनुपम है इसलिए उसकी प्राप्ति और उसका वर्णन बाह्य साधन से नहीं हो सकता। पुण्य की प्रवृत्ति अथवा भोग वाणी और देह की प्रवृत्ति इत्यादि कोई भेरी वस्तु नहीं है इसलिये भेरे लिए सहामक नहीं है। हित-अहित का कारण मैं ही हूँ। इस प्रकार धर्मरामा अपने लुब्धस्वरूप को पहिचानकर बन्दना करता है यादर करता है।

अज्ञानी जीव आभरस और पूरी ठप्पा गुलाब-जायुन इत्यादि खाता है तब साते खात चर्च-चर्च आवाज होती है उसमें बह सीन होकर स्वाद मानवर हर्षित होता है। किन्तु वह आभरस पूरी अथवा गुलाब जायुन मुह में डालकर और चबाकर गले में उतरने से पूर्व दंष्ट्रा में देने तो मासूम हो कि मैं क्या खा रहा हूँ ? वह कृत को कै (वमन) जैसा दृश्य मासूम होगा। किन्तु उसका सोलुपी स्वाद मानता है और यह नहीं देखता कि मैं गले में क्या उतर रहा हूँ। मिठास की उपमा देकर वह मदमद हो जाता है किन्तु यह नहीं सोचता कि घृत जैसे परमाणुओं की अवस्था का वह क्या स्तर मान है। दाहभर में मिठाई दाहभर में अठा और दाहभर में बिछा हो जाता है। इसप्रकार परमाणु की त्रैकालिक वस्तुस्थिति को देने तो उसको पर मैं सुग बुद्धि न हो। और फिर पर मैं सुग है ऐसी धवनी भागी हुई कल्पना किन्तो धन्य वस्तु में से नहीं घानी किन्तु अपने शुभ गुण को बिहृत करके स्वयं हर्ष-विपाद मानता है और अष्टौ बुरे की कल्पना करता है। यदि उक्त विकार को दूर करदे तो पूर्ण आनन्दरूप मोक्षगति धारमा में से हो प्रगट होती है। उगके लिए कोई उपमा नहीं मिलती। विकार अथवा उपाधिरूप में नहीं है इन प्रकार पहले यथा से विकार का त्याग करना चाहिए।

जैसे गुड और शक्कर दोनों की मिठास का अनुभव होता है और उन दोनों की मिठास का पृथक्-पृथक् अन्तर भी ज्ञान में जाना जाता है, किन्तु वाणी द्वारा उसका सन्तोषकारक वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सिद्धपद ज्ञान में जाना जाता है, किन्तु वह कहा नहीं जा सकता। सबसे अनुपम, आत्मा का पवित्र स्वरूप वह अचिन्त्य पद सबसे विलक्षण है। इस विशेषण से यह बताया गया है कि चारो गतियों में जो परस्पर किसी प्रकार समानता दिखाई देती है, वैसा कोई प्रकार इस पचमगति में नहीं है।

देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी, ये चारो गतियाँ सदा विद्यमान हैं, कल्पित नहीं हैं। वे जीवोके परिणामका फल हैं। जिसने दूसरेको मार डालने के क्रूर भाव किये उसने अपनी अनुकूलता के साधन के लिए बीच में विघ्न करनेवाले न जाने कितने जीव मार डाले, उनकी सख्याकी कोई सीमा नहीं है। तथा मैं कितने काल तक मारता रहूँगा, इसकी भी सीमा नहीं है। इसलिए उसका फल असोम-अनन्त दुःख भोगना ही है। और उसका स्थान है नरक। यह कही वृथालाप नहीं है। जो भी प्रतिकूलताको दूर करना चाहता है वह अपने तमाम बाधक-विरोधियोंको मारना चाहता है। भले ही मरने वाले अथवा बाधा डालने वाले दो चार हो या बहुत हो, वह सबको नाश करने की भावना करता है। उसके फलस्वरूप नरक-गति प्राप्त होती है। यह कोरी गप्प नहीं है। देह, मकान, लक्ष्मी, प्रतिष्ठा इत्यादि सब मेरे हैं, इस प्रकार जो मानता है, वह पर में ममत्ववान होता हुआ महा हिंसा के भाव को सेवन करता है। क्यों कि उसके अग्निप्राय में अनन्त काल तक अनन्त भव धारण करनेके भाव विद्यमान हैं। उन भावो की अनन्त सख्या में अनन्त जीवो को मारने का उनके सहार करने का भाव है। इस प्रकार अनन्त काल तक अनन्त जीवो को मारनेके और उनके बीच बाधक होनेके भावोका सेवन किया है। जिसके फलस्वरूप तीव्र दुःखके संयोग की प्राप्ति होती है और वह नरकगति है। लाखो हत्याये करने वाले को लाखो बार फाँसी होना इस मनुष्यलोक में संभव नहीं है। यहाँ उसे अपने क्रूर भावोके अनुसार

पूरा फल नहीं मिलता, इसलिये बहुत कास तक अनंत दुःख भोगने का क्षेत्र मरक स्थान साधनत् बिद्यमान है । मुक्ति पूर्वक उसे सिद्ध किया जा सकता है । तिर्यगों के मूक शरीर होते हैं । उन्होंने पहले कपट या धृष्टता बहुत की थी वे मध्यम पाप करके पशु हुए हैं । मनुष्यों के भी मध्यम पुण्य है । देवों को बहुत से पुण्यका फल प्राप्त है इसलिये मनुष्यों के साथ धार्मिक पुण्य की उपमा मिलती है । किंतु पुण्य पाप और बिकार भाव से रहित मोक्षमार्ग अनुपम है । इसलिये उस पंचमार्गतिसे विरोधी भाव—पुण्य पाप देहादि की जो क्रिया है उससे मुक्ति नहीं मिलती । क्योंकि जिस भाव से वचन मिलता है उसी भाव से मुक्ति नहीं मिल सकती । और उससे प्रारंभ भी नहीं हो सकता । जिस भाव से मुक्ति होती है धर्मका प्रारम्भ होता है उससे किंचित् भाव बन्धन नहीं होता । इसलिये मोक्ष के मार्ग को भी किसी पुण्यादिक की उपमा नहीं मिलती । क्योंकि पुण्य—पाप की सहायता के बिना वह धार्मिक मार्ग है । वह बाह्य क्रियाकाण्ड का मार्ग नहीं है । अतः आत्मस्वभाव में धर्म-साधन के लिए प्रारंभ में ही पुण्य—पाप की उपाधि से रहित पराधम-हीन स्वतंत्र सिद्ध परमात्मा का स्वभाव ही एक उपादेय है, ऐसा मानना होना । उसकी धृष्टता उसका ज्ञान और उसके स्वरूपमें स्थिरता करनेकथ प्रत्यक्ष क्रिया ही स्वतंत्र उपाय है । यह समझकर अंतरंग में स्थिर हो जाना चाहिए । यह अंतरंग स्वाभाविक क्रिया है । निर्धन में पूर्ण स्थिरता उपादेय है किंतु साधक एक साथ सारी स्थिरता नहीं कर सकता इसलिये कम होता है । मोक्षमार्ग की भी बाह्य शुभप्रवृत्ति के साथ कोई समानता नहीं है । इसलिये मोक्ष और मोक्षमार्ग को कोई उपमा नहीं दी जा सकती क्योंकि दोनों स्वल्प और आत्मा के परिणाम आत्मा में ही हैं । मोक्ष और मोक्षका उपाय दोनों पराधमरहित स्वतंत्र हैं । पर से मित्र जो मुक्तिस्वरूप अपने में निश्चय किया उसमें मन, दृग्निष्ठ दृष्टादि कोई बाह्य वस्तु साधन नहीं है । इसी प्रकार उसके आचार में भी समझना चाहिए । इसलिये मोक्ष के साधनत्व में अंतरंग में ही और साध्य-पूर्ण पद में भी ही है । उसकी धृष्टता उसका धर्म

ज्ञान और उसरूप स्थिरता का चारित्र्य एवं उसकी एकता और उसके फल इत्यादि के लिए कोई उपमा लागू नहीं होती ।

मोक्षगति का नाम अपवर्ग है । धर्म, अर्थ और काम वर्ग हैं । उससे रहित अपवर्ग कहलाता है ।

यहाँ पर धर्म, आत्मा के स्वभाव के अर्थ में नहीं किन्तु पुण्य के अर्थ में है । दया, दान, व्रत इत्यादि पुण्यभाव है । मोक्षगति और उसके प्रारम्भ का मार्ग पुण्यादि शुभ से परे है । हिंसादि पापों को छोड़ने के लिये शुभभाव के द्वारा पुण्य होता है । वह भी आंतरिक धर्म में सहायक नहीं है । अर्थात् रुपया पैसा भी ममता का वर्ग है ।

काम अर्थात् पुण्यादि की इच्छा भी एक वर्ग है । यह सभी वर्ग ससार सबन्धी हैं । काम भोग की वासना से मोक्षगति भिन्न है । ऐसे वर्ग से भिन्न मोक्षरूप शुद्ध, सिद्ध कृतकृत्य पचमगति है । इस प्रकार अन्तरंग में निश्चय करके स्थिर होनेवाले अनन्त आत्मा उस गति को प्राप्त हुए हैं । इसलिए तुम भी अन्तःकरण में अर्थात् ज्ञानस्वरूप में सिद्ध परमात्मदशा को पहिचान कर उसका आदर करो, तो उसमें स्थिरताके द्वारा मोक्षदशा प्रगट होगी । 'रुपये—पैसे से, पुण्य से, अथवा पर के आश्रय से अविकारी आत्मा का स्वभाव नहीं मिलता । किन्तु यदि कोई आत्मा को समझे तो उससे मिलता है । सम्पूर्ण स्वतन्त्रता की यह कैसी सुन्दर बात कही है ।

ऐसे सिद्ध परमात्माकी पहिचान कराके, स्व-परके आत्मा में सिद्धत्व को स्थापित करके, पुण्य-पाण्य से रहित-पराश्रय रहित, शुद्ध आत्माका ही आदर करने को कहा है । यहाँ पर प्रथम निर्णय या श्रद्धा करने की बात है । पश्चात् राग-द्वेष घटाने का कार्य और अन्तरंग स्थिरता अर्थात् चारित्र्य क्या है यह स्वयमेव समझ में आजायगा, और उससे राग को दूर करने वाले ज्ञान की क्रिया अवश्य होगी । किन्तु आत्मा की सत्ता कैसी होती है यह ज्ञात न हो तो उपयोग अन्यत्र चक्कर लगाता रहता है । और मानता है कि मैंने इतनी क्रिया की है इसलिए मुझे धर्मलाभ

होता है। किन्तु ज्ञानी इसे नहीं मानता और कहता है कि हे माई ! पहले तू अपने को समझ। आचार्यदेव ने प्रथम का बहुत ही मद्भुत प्रारंभ किया है। और कहा है कि पहले सच्ची समझ को पाकर अपनी स्वतंत्रता का निणय कर। इससे तुम्हें पूर्णता का स्थापन किया है।

कोई कहता है कि यह तो छोटे मुह बड़ी बात हुई। अभी मुझमें कोई पात्रता नहीं है और मुझ भगवान बना देना चाहते हैं ? किन्तु अभी 'हाँ' कह कर उसका आदर तो कर। तू परम श्रुतस्वरूप है। थोड़ी सी घात में (अच्छे-बुरे में) घटक आने से तुम्हें शुद्ध आत्मा का प्रेम कहाँ से हो सकता है ? जिसे देहादि में अत्यधिक आसक्ति है उसे ऐसा पवित्र ज्ञातादृष्टा पूर्ण आनन्दस्वरूप कैसे जमेगा ? किन्तु एकबार तो इस भोव झुलटाई लगा ! यदि सर्वज्ञ भगवानके द्वारा कहे गये सत्य को सुमना चाहता है तो वह स्वीकार कर कि जैसे परमात्मा पूर्ण पवित्र हैं वैसे ही तू भी है। इसे स्वीकार कर इन्कार मत कर। पूछना आदर करने वाला पूर्ण हो जायगा। मैं विकार रहित हूँ और तू भी विकार या उपाधि रहित ज्ञानानन्द भगवान है। इस प्रकार अपने आत्मा में भगवत्ता स्थापित करके—निष्ठम करके मोक्षगति कैसी है, यह सुनाते हुए आचार्य देव मोक्ष-मंडली का प्रारम्भ करते हैं। और कहते हैं कि अब परमपूज्य सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए तत्त्व को कहता हूँ सो सुनो।

समयका प्रकाश अर्थात् सर्व पदार्थ अथवा जीव पदार्थ का बधन करने वाला जो प्रामुख यात्री अर्हत् प्रवचन का अवयव (सर्वज्ञ भगवान के प्रवचन का अंग) है उसका मैं अपने और तुम्हारे मोह तथा कामुय का नाश करने के लिये विवेचन करता हूँ।

जिसमें रागद्वेष ध्यान नहीं है वे पूर्ण ज्ञानी परमात्मा हैं। उनके मुगधमस से (बाजी से) साक्षात् या परम्परा से जो प्रमाणरूप मिलता है उसे ही मैं कहूँगा शुद्ध अपने परका—मनमाना नहीं कहूँगा। जैसे कोई मकान राखीय कर दस्तावेज भिजवाता है तो उसमें पूर्ण पश्चिम पादि की निदानी भिजवाता है और इसप्रकार समान प्रमाणको निश्चित

कर लेता है। उसमें चाहे जिस आदमी के दस्तखत नहीं चल सकते। इसी प्रकार आचार्यदेव यहाँ कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ के आगम-प्रमाण से यह 'समयप्राभृत' शास्त्र कहूँगा। मुझे कुछ मनमानी, ऊपरी या व्यर्थ की बातें नहीं कहना है, किंतु जो कहूँगा वह साक्षात् और परम्परा से आगत परमागमसे ही कहूँगा। उसमें सम्पूर्ण प्रमाणपूर्वक सम्पूर्ण सत्य बताऊँगा। जैसे दोज का चन्द्रमा तीन प्रकारों को बताता है—दोज की आकृति, सम्पूर्ण चन्द्रमा की आकृति और कितना विकास शेष है, इसी प्रकार यह परमागम आत्मा की पूर्णता, प्रारम्भिक अश और आवरण को बतलाता है। अनादि, अनन्त, शब्दब्रह्म से प्रकाशित होने से, सर्व पदार्थों को साक्षात् जाननेवाले सर्वज्ञ के द्वारा प्रमाणित होने से, अर्हन्त भगवान् के मुख से निकले हुये पूर्ण द्वादशाग भाग को प्रमाण करके अनुभव प्रमाण सहित कहते हैं, इसलिये वह परमागम सफल है। उसमें जगत् के सर्व पदार्थोंका विशाल वर्णन है। ऐसी वाणी साधारण, अल्पज्ञ प्राणी के मुख से नहीं निकल सकती।

जहाँ दो चार गाड़ी ही अनाज उत्पन्न होता है उसके रखवाले को अधिक अनाज नहीं मिलता, किन्तु जहाँ लाखों मन अनाज पैदा होता है उसके सेवक को बहुत सा अनाज मिल जाता है, इसी प्रकार जिसके पूर्ण केवलज्ञान दशा प्रगट नहीं हुई है ऐसा अल्पज्ञ ज्ञानी थोड़ा ही कह सकता है, और उसके सेवक (श्रोता) को थोड़ा ही प्राप्त होता है, तथा दोनों को एक सा ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार त्रिलोकीनाथ तीर्थंकरदेव के केवलज्ञान की खेती हुई है, इसलिये वहाँ अनन्त भाव और महिमा को लेकर वाणी का बोध खिरता है। उसके सुनने वाले—सेवक गणधरदेव हैं। वे बहुत कुछ ग्रहण करके ले जाते हैं।

सर्वज्ञ भगवान्, तीर्थंकर, देवाधिदेव का प्रवचन निर्दोष है। उनकी सहज वाणी खिरती है। मैं उपदेश दूँ, इस प्रकार की इच्छा उनके नहीं होती। जैसे मेघकी गर्जना सहज ही होती है उसीप्रकार 'ॐ'कार की भी सहज ध्वनि उद्भूत होती है, वह द्वादशाग सूत्ररूप में रची

जाती है। ऐसे जिनागम या जिनप्रवचन कहा जाता है। उस शास्त्र के फलस्वरूप हम धनादिकाल से उत्पन्न मोह राग द्वेष भ्राति का नाश होना कहेंगे। संसार में पुण्य वेद इन्द्रिय आदि मेरे हैं यह धनादि कालीन धनानुभाव है। यह बात नहीं है कि बीच पहले कुछ धर्मद्वय या और बाद में धनुद्वय का भासा हो गया है। किन्तु मेरी वर्तमान प्रगट अवस्था में धनुद्वय भी है और विकास द्रव्यस्वभाव में पूर्ण शुद्धत्व भी है। इसका वर्णन आगे धनेक प्रकार से आयागा। वह वर्णन स्व-पर के मोह का नाश करने के लिये है। इस शास्त्ररचना में पुनर्जन्म मान-बढ़ाई तथा भ्रममतांतर की बाढ़ बर्जने का अभिप्राय नहीं है।

परिमाणुका अर्थ है—अप्राप्त्यर्थ के द्वारा वस्तुस्वरूपको सूचित करनेवासी शास्त्र रचना। पुरुष की प्रामाणिकता पर वचन की प्रामाणिकता निर्भर है। केवलज्ञानी निर्दोषस्वरूप निश्चित होने पर उनके वचन से परमार्थ—सत्यस्वरूप जाना जा सकता है। शब्द से अर्थ ज्ञात होता है। जैसे 'मिथो' शब्द से मिथी नामक पदार्थ का ज्ञान होता है उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान की वाणी से वाच्य पदार्थ का स्वरूप ज्ञात होता है। आगम का अर्थ है शास्त्र ज्ञान की मर्यादा है पूर्णस्वभाव सहित जानना। यह समयसार शास्त्र अनेक प्रकार से सर्वोत्तम प्रमाणता को प्राप्त है।

किन्तु जिसकी बुद्धि में दोष है उसे शास्त्र की बात नहीं समझी वह नियम करता है। वादविवाद या लर्क से वस्तु का पार नहीं जा सकता। पत्थर की कसौटी हो तो सोने की कीमत हो किन्तु कोयले पर सोने की परीक्षा नहीं हो सकती। उसी प्रकार सबज्ञ के अपूर्व ग्याम (वचन) पान जीवों को हृदय की परीक्षा के द्वारा निश्चय होते हैं। कदापही अपाय से निश्चय नहीं हो सकता। आध्यात्मिक इस शास्त्र की महत्ता—प्रतिष्ठा करते हुये कहते हैं कि सबज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है और वह धनादि-अनन्त परमात्मन शास्त्र ज्ञान का रत्न है उसी का यह भाग है। मनुष्य की समझ में नहीं आता तब वह कहता है कि—यह

नया है, यह मिथ्या है, इत्यादि । किन्तु किसी के कहने से कुछ मिथ्या नहीं हो जाता ।

पहले अनन्त भव धारण किये हैं, उनमें यह बात अनन्त काल में भी कभी सुनने को नहीं मिली कि आत्मा पर से निराला है । यदि कभी अच्छा समागम मिलता है, सत्य सुनने को मिलता है तो सबसे पहले इन्कार कर देता है । जैसे लक्ष्मी टीका करने आती है तो अभागा मुँह धोने चला जाता है, इसी प्रकार वह ऊँची बात सुनकर मोक्ष की बात सुनकर पहले ही इन्कार करता है कि हम तो पात्र नहीं हैं, किन्तु आचार्यदेव सबकी पात्रता बताते हुये कहते हैं कि तुम अनन्तज्ञानस्वरूप भगवान हो, स्वतत्र हो ।

जैसे बहुत समय से पानी गरम किया हुआ रखा हो तथापि वह सारा का सारा संत्व उष्णरूप नहीं हो गया है; अनित्य उष्ण अवस्था में पर भी उसका शीतल स्वभाव विद्यमान है । यदि वह चाहे तो जिसमें गरम हुआ है उसी को मिटा सकता है । अग्निको बुझाने की शक्ति पानी में कब नहीं थी ? वह तो उष्ण होकर भी अग्नि को बुझा सकता है, अपने स्वभाव को व्यक्त कर सकता है । इसी प्रकार आत्मा त्रिकाल पूर्णज्ञान-आनन्द स्वरूप है । देह, इन्द्रिय, राग-द्वेष और पुण्य-पाप की अनित्य उपाधिरूप नहीं है । जडकर्म के निमित्ताधीन वर्तमान क्षणिक अवस्था में राग की तीव्रता-मदता मालूम होती है, उसे नष्ट करने की शक्ति आत्मा में प्रतिकरण स्वाधीनतया विद्यमान है । इसलिये यह बात स्पष्ट समझ में आ जायगी कि जैसे गर्म पानी का घड़ा यदि टेढ़ा होकर अग्निपर कुछ गर्म पानी गिर जाय तो अग्नि बुझ जाती है, और फिर शेष पानी ठण्डा हो जाता है, और तब पानी के स्वभाव पर विश्वास जम जाता है । कोई कहता है कि हम तो कर्म के संयोग के वश में पड़े हुये हैं, क्या करें, कर्मों का जोर बहुत है, कर्म हैरान करते हैं, किसे खबर है कि कल कर्म का कैसा उदय आयगा ! इसलिये हमें तो रुपये-पैसे की सम्हाल करनी चाहिये, इत्यादि ।

इस प्रकार जो कम विद्वान् नहीं देते उनका तो विश्वास है और सदा स्वयं सबको जानने वाला होने पर भी अपना विश्वास नहीं करता ! भविष्य के फल की कारणरूप अप्रगट शक्ति का विश्वास करता है पर का विश्वास करता है और इधर प्रगट अपनी सुख नहीं है ! इसलिये सत् की बात सुनते ही कह उठता है कि हम अभी पात्र नहीं हैं । अतः आचार्यदेव उन्हीं को उपदेश देते हैं जो यह स्वीकार करें कि आत्मा विकास शायक है पर से भिन्न और स्वल्प से पूष है शक्ति में सिद्ध भगवान के समान है । पहले श्रद्धा में पूर्ण का आचरण करने की बात है । अनन्त जीव इसे स्वीकार करके मोक्ष गए हैं । शास्त्र में कहा है कि कास का कठियारा अपूर्व प्रतीति करके ४८ मिनट में मोक्ष गया इसी प्रकार और भी अनन्त जीव मोक्ष गए हैं उन्हें तो याद नहीं करता और कर्म को यह कह कर याद किया करता है कि उनके—मुँदे कर्मों की कितने खबर है ? ऐसे अपात्र आत्मा का यहाँ नहीं लिया है । जिन्होंने ज्ञाती से सुनकर आत्म प्रतीति की है कि भवो ! मैं ऐसा कुछ पूर्ण आत्मा हूँ मेरी भूमि से अनन्त शक्ति रही हुई थी ऐसी श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता के द्वारा ४८ मिनट में ही अनन्त जीव मोक्ष को प्राप्त हुये हैं । उनके हजारों वृत्तों शास्त्रों में विद्यमान हैं । उनका स्मरण करके मैं भी बँसा हो जाऊँ इस प्रकार विश्वास माना चाहिये । किन्तु अज्ञानी जीव उसका निर्णय नहीं करता और पर का निर्णय करता है । जो बात कम गई है उसी के विश्वास के यत्नपर उसमें संभावित विघ्नको वह याद नहीं करता । परबस्तुका तो विश्वास है किन्तु तू उससे भिन्न असत्य शायक तत्त्व है यह सुनाने पर भी उसका विश्वास अथवा शक्ति नहीं करता और कहता है कि हम पात्र नहीं हैं ! छूटने की बात सुनकर हर्ष क्यों नहीं होता ? योग्य जीव तो तत्त्व की बात सुन कर उसका बहुमान करता है कि जितनी प्रशंसा के गीत शास्त्र में गाये जाते हैं वह मेरे ही गीत गाये जाते हैं ।

सूदमकुट्टि के जिन सार्वज्ञ का कथन नहीं पकड़ा जाता जैसे मोटी संसी से मोटी नहीं पकड़ा जाता । इसी प्रकार स्वयं बँसा है बँसा सम

भूने की रीति भी सूक्ष्म है । वह भूलकर दूसरा सब कुछ करे, किन्तु उसका फल ससार ही है । इस अवतार को रोकने के लिये अनन्त-तीर्थंकरों ने पुण्य-पाप रहित की श्रद्धा, उसकी समझ तथा स्थिरता का उपाय कहा है । उसे तो नहीं समझता है और कहता है कि 'हमें यह कथन बारीक मालूम होता है, यह नहीं समझा जाता ।' यह बात सज्जन के मुख से शोभा नहीं देती, इसलिये मुक्तस्वभाव का ही आदर कर । मुक्तस्वभाव का आदर करने वाला कर्म अथवा काल का विघ्न नहीं गिनता । यह सर्वज्ञप्रणीत शास्त्र है अर्थात् केवली भगवानके द्वारा यह शास्त्र कहा गया है और उनके पास रहने वाले साक्षात् श्रवण करने वाले सत्-मुनियों की परम्परा से समागत है । तथा केवली के पास रहते हुये साक्षात् श्रवण करने वाले अथवा स्वयं ही अनुभव करने वाले श्रुतकेवली गणधरदेवों से कहा हुआ होने से (जैसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा वैसा ही सुना और उनसे आया हुआ परमागम शास्त्र होने से) यह आगम प्रमाणभूत है । इसलिये कई लोग जैसे निराधार पौराणिक बातें करते हैं, वैसी कल्पना वाला यह शास्त्र नहीं है ।

इसप्रकार पहली गाथामें आत्मस्वभावका जो वर्णन किया है, उसकी प्रमाणता बताई है । उसमें साध्य-साधकभाव तथा अनन्त आत्माओं से प्रत्येक आत्मा पूर्ण प्रभु है, स्वतन्त्र है, यह स्थापित किया है । यदि कोई कहे कि आत्मा मोक्ष जाकर वापिस आजाये तो क्या हो ? उसकी यह शका वृथा है । क्योंकि यहाँ पर भी अल्प-पुरुषार्थ से जितना राग छेदता है उसे फिर नहीं होने देता, तो फिर जिसने पूर्ण रागद्वेष का नाश करके अनन्त-शक्ति प्रगट की है वह फिर से राग क्यों उत्पन्न होने देगा ? और जब राग नहीं होता तो फिर वापिस कैसे आयेगा ? मोक्ष जाकर कोई वापिस नहीं आता । एकबार यथार्थ पुरुषार्थ किया कि फिर पुरुषार्थ नहीं करना होता । मक्खन का घी बन जाने पर फिर उसका मक्खन नहीं बन सकता । इसीप्रकार एकबार सर्व-उपाधि और आवरण का विनाश किया कि फिर ससार में आना नहीं होता । इसलिये जिनने

ध्रुवगति प्राप्त की है उनमें चार गतियों से विभक्तगुणता कही गई है और उनकी प्रकृति कहकर ससारपरिभ्रमणका अभाव बताया गया है, तथा अनुपम कहकर उन्हें ससार की उपमा है रहित बताया है।

प्राचायदेव कहते हैं कि मैं अपनी कल्पना से कुछ नहीं कहूँगा। किन्तु जो सर्वज्ञ बीतराग से ध्याता हुआ है उस भूतसारण का रहस्य प्राचाय परम्परा से ज्ञाता आरुह्य है और जो सर्वज्ञ कथित है तथा जो अर्थ को यथास्थान बताने वाला है ऐसा परिभाषण—सूत्र कहूँगा।

प्राचायदेव ने मंगल के लिये सिद्धों को नमस्कार किया है।

मंगल (मंगल-स) मंग=पवित्रता स=साथे। अर्थात् जो पवित्रता को लाता है सो मंगल है। आत्मा की पूर्ण पवित्रता आत्मभाव से प्राप्त होती है वह भाव मांगलिक है। आत्मा ज्ञानानन्द, प्रविकारी है उसे भूतकर रागादि में अहंभाव या ममकार करता है उस ममत्तारूपी पाप को आत्मस्वभाव की प्रतीति से टाककर जो पवित्रता लाता है सो मंगल है। सर्व उपाधियों से रहित पूर्ण शुद्ध सिद्धको ही [पूर्ण साध्य को ही] नमस्कार करता है। अर्थात् उस वास्तविक स्वभाव का ही आदर करता है और उससे विरुद्ध भाव का (पुण्य पाप इत्यादि का) आदर नहीं करता।

इन्द्रो के पास बहुत वैभव है तथापि वे बीतरागी और त्यागी-मुनियों का आदर करते हैं। इसके अर्थ में 'हमें जो संयोगी वस्तु मिली है उसका हमारे मन में आदर नहीं है यह समझकर धुआत्मा का आदर करता है वही अर्थार्थ संयमा है जो सब रुद्धिगत बंधना है। पर के संबंध से रहित अर्थात् ज्ञानानन्द पवित्र जो परमात्म ब्रीतरामपना है सो साथ है ऐसा निश्चय करके जो उसका आदर करता है अभी वह बंधना करने वाला उस भाव में लक्ष्मी बंधना करता है और दुःख-धन-विचार विरोध भाव का आदर नहीं करता। इसप्रकार अविरोध की दृष्टि में विरोधभाव की नास्ति यागर्ह।

ससार मे—चौरासी मे परिभ्रमण करते हुये आत्मा को शुद्ध—आत्मा ही साध्य है । स्त्री पुत्रादि मे ससार नहीं है, किन्तु आत्मा की अज्ञान, रागद्वेषरूप वर्तमान एक अवस्था में ससार है । वह विपरीत अवस्था जीव मे होती है, वह विकारी अवस्था है । आत्मा मे ससारदशा और सिद्ध—निर्मलदशा दोनो होती है ।

जड के ससार नहीं होता, क्योंकि उसे सुख—दुःख का सवेदन नहीं होता और उसमे ज्ञानृत्व भी नहीं है, इसलिये मे देहादि, रागादि से भिन्न है, इसप्रकार स्वरूपको समझे विना देह, इन्द्रिय, पुण्य-पाप इत्यादि मे जो अपनेपन की दृष्टि होती है वही अज्ञानभाव है; और उसी को पर-मार्थ से ससार कहा है । ससारभाव कहाँ है यह निश्चय करो । जैसे मिश्री शब्द के द्वारा मिश्री पदार्थ का ज्ञान होता है इसी प्रकार ससार शब्द भी वाचक है । उसका वाच्यभाव यह है कि परवस्तु मेरी है, पुण्य पाप और देहादि की क्रिया मेरी है और इस प्रकार अपनेपन की मान्यता ही ससार है ।

इस विकार अवस्थामे शुद्ध आत्मा साध्य है । पानी अग्निके निमित्त से उष्ण अवस्थारूप हुआ है । उस उष्ण अवस्था के समय भी पानी की शीतलता पानी मे रहती है । ससारी जीव को अज्ञान—आकुलता से रहित निराकुल, शान्तस्वभाव साध्य है । जैसे तृपातुर को उष्ण जल में से शीतल स्वभाव प्रगट करना साध्य है । इसीप्रकार यदि गरम पानी में शीतलता के गुण को मानें तो फिर पानी को ठण्डा करने का उपाय करके प्यास भी बुझा सकता है । इसीप्रकार वर्तमान पर्याय में अशुद्धतारूप उष्णताके होने पर भी चैतन्य द्रव्य स्वभाव से शुद्ध—शीतल है, यह माने तो उष्णता को दूर करके शीतलता को भी प्रगट करनेका उपाय कर सकता है ।

निमित्त पर दृष्टि न दे तो अशरीरी, अविकारी, अनादि-अनन्त, पूर्ण-ज्ञानानन्दधन है । उस शुद्धताका अपार सामर्थ्यरूप आत्मतत्त्व भरा हुआ है, वह शुद्ध आत्मा साध्य है । आत्मा में त्रिकाल शक्ति से शुद्धता है ।

धीरे वर्तमान में रहने वाली प्रत्येक अवस्था में निमित्त के अनुसरण से विकार भी है। विकार के कहते ही अधिकारी का भाग हो जाता है अन्दर की द्रुव शक्ति को देखना चाहिये। जैसे जैसे सूँटे के बस पर घूमती है सोग उसे न देखकर जैसे की क्रिया का बस देखते हैं किन्तु अक्रिय झूटा जो बड़ा विद्यमान है उसके बस को नहीं देखते। इसी प्रकार सोग बाहर से आसू क्रिया को ही देखते हैं अथवा पुण्य-पाप की वृत्तिरूप विकार को ही देखते हैं किन्तु अक्रिय बुद्ध प्रकाश शाश्वत आत्मा को नहीं देखते। आत्मा त्रिकाल विकाररहित अक्रिय झूटे की तरह जाता स्वभाव रूप से विद्यमान है उसे न देखकर क्षणिक पराश्रित वृत्ति की क्रिया को देखते हैं और जो त्रिकाली एकरूप आत्मा स्वयं है बुद्धशक्तिरूप विद्यमान है उसे नहीं देखते। राग-द्वेष और मोह के प्राधान्य होने वाला दार्ष्टिकविकार नाशवान है और सर्व उपाधिहित प्रबाधित शान्तकृत्य अविनाशी है इसलिए बड़ी आवश्यक है। जो उस साध्य करता है वह सिद्ध होता है और जो रागद्वेष की क्षणिक वृत्ति के बराबर आत्मा को मानता है वह वर्तमान सक्रियता पर घटक जाता है और सत्ता में परिभ्रमण करता है। इसलिये प्रथम ही बुद्धता की स्थापना करके उसी को साध्य बनाने का उपदेश है। यह बात अनन्त काल में जीवों ने नहीं सुनी वे बाह्यक्रिया या पुण्य की क्रिया में संतुष्ट हो रहे हैं। धर्म के नाम पर बाह्यक्रिया तो अनन्तवार को है और उससे दारीर को मुक्त है किन्तु दारीर के सूक्ष्म जानेसे आत्मा को क्या लाभ है? पर के अवलम्बन से तो धर्म माना किन्तु यह नहीं माना कि मैं पर से भिन्न स्वतन्त्र हूँ। आत्मा असंयोगी तत्त्व है अनादि-अनन्त है। जो है उसका अभिव्य में अन्त नहीं है। संसार की विकारी अवस्था दार्ष्टिक है। वर्तमान एक समयमात्रकी अवस्थामें परनिमित्ताधीन भाव में मुक्त होता है वह दार्ष्टिक अवस्था उत्पन्नप्रवृत्ति है उसके मत का छोड़कर त्रिकाल बुद्धस्वभावी परमात्मस्वरूप को साध्य बनाने का आदेश है और यह सम्पूर्ण मुक्तस्वरूप होने से संसारी जीवों के लिए उद्देश्य है।

जैसे पानी में उष्ण होने की योग्यता के कारण अग्नि के निमित्त से वर्तमान उष्णता है, उसी प्रकार ससारी जीवों में अपनी योग्यताके कारण क्षणिक अशुद्धता है, उसका अभाव करने वाला साध्यरूप जो शुद्धात्मा है वही ध्येय—करने योग्य है । और सिद्ध साक्षात् शुद्धात्मा है, इसलिये उनको नमस्कार करना उचित है । आत्मा की पूर्ण निर्मलदशा को जिनने प्राप्त किया है, उन्हें पहिचानकर उनको नमस्कार करना और उनका आदर करना उचित है । आत्मा अपने स्वरूपमें रहता है । यह कहना कि आकाश में रहता है, केवल उपचार और कथनमात्र है । गुड मटके में नहीं, किन्तु गुड, गुड में है, और मटका मटके में है, दोनों भिन्न भिन्न हैं । कोई वस्तु किसी परवस्तु के आधार से रहती है, यह कहना वैसा व्यवहार है जैसे पीतलके घड़े को पानी का घड़ा कहना । उसी प्रकार भगवान् आत्मा रागद्वेष और कर्मों के आवरण से रहित है, उसे देह वाला, रागी, द्वेषी कहना सो व्यवहार है ।

प्रश्नः—यदि पतेली का आधार न हो तो घी कैसे रहेगा ?

उत्तरः—घी और पतेली भिन्न ही है । घी, घी के आधार से है, और पतेली, पतेली के आधार से है । घी के बिगड़ने पर पतेली नहीं बिगड़ जाती । प्रत्येक पदार्थ अपने अपने क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अपनेरूप में है, पररूप में नहीं है । इसलिये सिद्धभगवान् देह के आधार के बिना अपने आत्मा के आधार से ही हैं । सिद्धों को 'सर्व' विशेषण दिया गया है, इसलिये सिद्ध अनन्त हैं यह अभिप्राय व्यक्त किया है । अतः 'ज्योति में ज्योति मिल जाती है, सभी आत्मा एक हैं अथवा शुद्धात्मा एक ही है, ' यह कहने वाले अन्य मतावलंबियों का निषेध हो गया । क्योंकि जो ससार में पराधीनतारूप सुख—दुःख को स्वतन्त्रतया प्रथक् रखकर सत्ता का अनुभव करता है वह किसीकी सत्तामें मिल नहीं जाता, वह उस विकार का नाश करके पूर्ण शुद्धोपयोगी होने के बाद परसत्तामें एकमेक होकर स्वाधीन सत्ताका नाश कैसे होने देगा ?

यहाँ भी प्रयत्न तत्त्व है। दुःख भोगमें मैं तो घमग रहूँ और घनतनुष, स्वाधीन, आनन्ददशा प्रगट करके परसत्तामें मिसकर पराधीन हो जाय यह कैसे हो सकता है ? किसी को विच्छेद काटे तो उसकी वेदना को दूसरा धारणी नहीं भोग सकता इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा को दुःख का संवेदन वेद की प्रीति के कारण स्वतन्त्रता होता है परंतु उस रागद्वय अज्ञानरूप संचारी-विकारी अवस्थाको आत्मप्रतीति और स्थिरता के द्वारा नाश करने पर अनन्तकाल तक अभ्यास ही श्राव्य सुख को भोगता रहता है। उसे सर्व सिद्ध स्वतन्त्रता भोगते हैं। इसमें सब एक ही धुआत्मा हैं। यह कहने वाले अन्य मतवादीयोंका अर्थ अत्र ही पया।

श्रुतकेवली शब्दके अर्थ में श्रुतका अर्थ अनादि अनंत प्रवाह रूप आगम है। श्रुतकेवली अर्थात् सर्वज्ञ भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी (समस्त वादवाच्य) को आनने वाले। गणेशदेव आदि जो श्रुतकेवली हैं उन से इस समयसार शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। आचार्य कहते हैं कि मैंने यह कोई कल्पना नहीं की है, किन्तु अनादिसे बुद्ध आत्मायाजुसार जसा आया प्रवाहरूप आगम अस्ति है उसी प्रकार कहा है। इस परमायम को समझने के लिये अन्तरंग का अनुभव चाहिए। बाह्यविवाद से पार नहीं आ सकता। सूक्ष्मज्ञान का अभ्यास चाहिये बाहर से कहीं नहीं आना जा सकता।

श्रुत का अर्थ है आगम शास्त्र अर्थात् सबज्ञ से आई हुई वाणी उस श्रुतसे गूँथे गये सूत्र। एक व्यक्ति के द्वारा निमित्तरूप हैं जो वाणी कही गई है उस अपेक्षा से वह आदि कहा जाता है और एक व्यक्ति के द्वारा कहने से पहले भी आगमरूप शास्त्र की वाणी थी। इस अपेक्षा से अनादि के प्रवाहरूप आगम-वाणी हुई। केवली के उपदेश से विनिर्मित शास्त्र अर्थात् उस केवलीज्ञानी के द्वारा कथित आगम अनादिकाल से है। सबज्ञ अर्थात् निरावरण ज्ञानी। जिसका स्वभाव ज्ञान है उसमें नहीं आना हो ही नहीं सकता। जो आन

रण (उपाधि) रहित, निर्मल, अखण्ड ज्ञान प्रगट हुआ उसमे कुछ अज्ञात नहीं रहता । जिसका स्वभाव जानना है उसमे कम रहित, सीमातीत जानना होता है, इसलिये जिसके पूर्ण, निरावरण, ज्ञायक-स्वभाव प्रगट है वह सर्वज्ञ है । फिर श्रुतकेवली से जो सुना, आत्मासे अनुभव करके जाना, वह परम्परासे आचार्य द्वारा आया हुआ श्रुतज्ञान है, और जो उस सर्वश्रुतज्ञान मे पूर्ण है वह श्रुतकेवली है । सर्वज्ञ-वीतरागदशा प्रगट होनेके बाद जिसको वाणीका योग हो उसकी सर्व अर्थसहित वाणी होती है । उमको साक्षात् गणधरदेव द्वादशाग सूत्र में गूँथते हैं । उसमे भी अन्तरंग मे भावज्ञान-भावशास्त्रज्ञानके तर्क की बहुलता से पूर्ण छद्मस्थ ज्ञानी-द्वादशाग के जानने वाले श्रुतकेवली कहलाते हैं । इस प्रकार शास्त्र की प्रमाणता बताई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है । और अन्यमती अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जिस प्रकार से कहता है, उसका असत्यार्थ-पना बताया है ।

प्रारभ मे कहा गया है कि इस शास्त्र में 'अभिधेय' तथा 'सबन्ध' पूर्वक कहेंगे । अभिधेय अर्थात् कहने योग्य वाच्यभाव । पवित्र, निर्मल, असयोगी, शुद्ध आत्मस्वभाव कहने योग्य है, वह वाच्य है और उसका बताने वाला शब्द वाचक है । जैसे 'मिश्री' शब्द वाचक है, और मिश्री पदार्थ वाच्य है । उस वाच्य-वाचक सम्बन्धसे आत्माका स्वरूप कहेंगे । उसमे आत्मा कैसा है ? यह बताने के लिए शब्द निमित्त है, इसलिये वस्तु को सर्वथा अवाच्य न कहकर जैसा त्रैकालिक वस्तु का स्वभाव है उसे उसी क्रम से कहा जायगा ॥ १ ॥

पहली गाथा में समय का सार कहने की प्रतिज्ञा की है । वहाँ शिष्य को ऐसी जिज्ञासा होती है कि "समय क्या है ? " इसलिये अब पहले समय अर्थात् आत्मा को ही कहना चाहिये । जिसको रुचि (आदर) है उसी के लिये कहते हैं । यदि आकाक्षा बलात् कराई जाय तो प्रस्तुत जीव पराधीन हुआ कहलायगा । किन्तु ऐसा नियम नहीं है । जिसे

अस्तरंग से स्वरूप को समझने की चाह है वह पूछे और उसके सिये हम शुद्धात्मक समय को कहेंगे। इसलिये वह समय क्या है ? यह समझने की जिज्ञासा जिस शिष्य को हुई है वही समझने के योग्य है। जिस स्वाभाविक आनन्द में पराबलम्बन की आवश्यकता नहीं है और जो पूर्ण प्रभु स्वाधीनस्वरूप है वह कैसा होगा ? बेभब की ओर कम्बो की बात सुनकर उसे पुत्र पिता से पूछता है कि वह कसे होमी ? उसी प्रकार शिष्य प्रबल तत्त्व को महिमा को सुनकर आदरपूर्वक पूछता है। जिसे सरयकी चाह है उसे पराधीनताके दुःख की प्रतीति होनी चाहिये। दुःखरहित क्या है ? इसके बिचार सहित जिसे पराधीनता का दुःख हुआ है कि अरे ! मैं कीम हूँ मेरा क्या होगा ? कोई भी सयोगी वस्तु मेरी नहीं है इस प्रकार प्रतीति होनी चाहिये किन्तु वह कहाँ से सुख सजता है ? बाह्य विषयों में सुख मान रहा है प्रतिष्ठा पैसा और हलुबा पुरो में सुख मान रहा है किन्तु उसमें सुख नहीं है। जितनी पराधीनता है वह सब दुःखरूप है। पराधीनता की व्याख्या यह है कि एक अथ भी राग की वृत्ति उत्पन्न हो पर का आश्रय लेना पड़े तो संपूर्ण स्वाधीनता नहीं है। सम्मगृहि भी वर्तमान पर्याय की अद्यक्षि की अपेक्षा से अस्थिरता के कारण संपूर्ण स्वाधीन नहीं है। पर की जितनी आबलम्बन होती है उतना ही दुःख है। इसलिये परके अलम्बन में स्वाधीनता नहीं हो सकती। रात-दिन जीव पराधीनता भोगता भोगता है किन्तु उसपर ध्यान नहीं देता।

सिद्ध भगवान का पराध्वरहित स्वाधीन सुख कसा होता है इसे अभी नहीं जाना। यदि उसे एकबार शिष्यपूजक सुनने लो मठार में सबत्र आनुसत्तामय अमंकर दुःख ही दुःख दिखाई देगा। इस प्रकार पराधीनता का दुःख देखकर पूछने वाले को ऐसी अपूर्व जिज्ञासा होगी कि हे प्रभु ! अबदुःखरहित स्वाधीन समयका स्वरूप क्या होगा ? और वह इस समयसारशुद्धात्मा बराबर समझ लेना। जिसे आकांक्षा नहीं है वह तो पहले से ही इन्कार करेगा कि जो यह श्रुत देह-इन्द्रिय रतिन धारमा कहते हो तो वह क्या है ? जहाँ जानो 'श्रुत धारमा नित्य

है' इसके अस्तित्व को स्थापित करना चाहता है, वहाँ वह पहले ही शका करके विरोधभाव को प्रगट करता है। किन्तु जो सुयोग्य जीव है वह आदर से बहुमानपूर्वक उछल उठता है कि अहो ! यह अपूर्व बात है, और इसप्रकार स्वीकार करके प्रश्न करता है, 'न्याय' से बात करता है। न्याय शब्द में 'नी' धातु है, 'नी' का अर्थ है ले जाना। जैसा वास्तविक स्वभाव है उस ओर ले जाना। जहाँ जिज्ञासा है वहाँ ऐसी अपूर्वशक्ति वाली आकाक्षा होती है। 'है' इसप्रकार आदरवाली जिज्ञासा से समझना चाहे तो वह संपूर्ण सत्य को समझ लेगा। किन्तु यदि पहले से ही इन्कार करे तो नास्ति में से अस्ति कहाँ से आयगी ? अस्ति में से ही अस्ति आती है।

कोई कहे कि ज्ञानियो ने आत्मा की बहुत महिमा गाई है, लाओ, मैं भी देखूँ और आँखें बन्द करके, विचार करके देखने जायें तो मात्र अन्धकार या धुन्धला ही दिखाई देगा, और बाहर जड पदार्थका स्थूल-समूह दिखाई देगा। किन्तु उस अन्धेरे को, धुन्धले को, तथा देह, इन्द्रिय इत्यादि को जानने वाला, नित्यस्थिर रहने वाला कैसा है ? इसके विचार में आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि अतीन्द्रिय आत्मा इस देह से भिन्न परमात्मा है, उसका विश्वास नहीं करता। परन्तु जिसने अंतरंग से आदर किया है उस ओता की पात्रता से यहाँ बात कही गई है। हाँ कहने के बाद यदि वास्तविक शका से पूछे तो बात दूसरी है। अन्तरंग से आदरपूर्वक आकाक्षा से प्रश्न होने पर उत्तर प्राप्त होता है।

जीवो चरित्तदंसणणाणट्ठित्तं हि ससमयं जाण ।

पुग्गलकम्मपदेसट्ठियं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥२॥

अर्थ—हे भव्य ! जो जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से स्वसमय जान, और जो जीव पुद्गलकर्मके प्रदेशों में स्थित है उसे परसमय जान ।

यही यह नहीं कहा है कि यमी तू पात्र नहीं है कर्म बाधक है' किन्तु पापता का स्वीकार करके समझाते हैं कि पुण्य-पापका भाव विकार है अपवित्र है और धारमभाव पवित्र है इसलिये अपवित्र भाव के द्वारा सम्यग्दर्शन प्रगट नहीं होता। चारित्र्य का प्रब है अन्तरंग स्वरूप में स्थिर होता पुण्य की एकाग्रता के स्वभाव में जम जाना। ऐसे शुद्धभाव को भगवान ने चारित्र्य कहा है। बाह्य में भर्मात् क्रियाकांड, पुण्य-पाप, बस्त्र धनवा किसी रूप इत्यादि में धारमा का चारित्र्य नहीं होता बाह्यक्रिया में तप नहीं होता किन्तु इच्छारहित अतीन्द्रिय ज्ञान में सीम होने पर इच्छा के सहज निरोध होने को भगवान ने तप कहा है। ऐसी श्रद्धा होने के बाद बितनी सीमता करता है उतनी ही इच्छा रकती है। कमश सर्व इच्छा दूर होकर पूर्ण धामन्द प्रगट होता है।

पानी में बसमान अग्नि के सबन्ध से उष्णता होने पर भी उसमें प्रतिक्षण अग्नि को बुझाने की शक्ति रहती है इसीप्रकार धारमा में प्रतिक्षण विकारका नाश करनेकी शक्ति विद्यमान है। जैसे अग्नि के संयोग की लणिक अवस्था के लक्ष्य को छोड़े तो पानी कीतल स्वभावी ही दिखाई देगा इसीप्रकार पुण्यपाप और पर क सम्बन्ध का लक्ष्य छोड़े तो धारमा का शुद्धस्वभाव दिखाई देगा। अतन्व-स्वभाव शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप है। हे शिष्य ! तू उसे स्वसमयरूप जान। यही पाठ यही कही गई है।

आचार्यदेव कहते हैं कि तुझमें शक्ति है यह देखकर धारमा ऐसा है यह समझ। इसीलिये कहा है कि जो निरय शुद्ध दक्षत ज्ञान चारित्र्यरूप है वह धारमा है। जिसमें यह शक्ति देसते हैं उसी से ज्ञानी कहते हैं किसी परपर अङ्ग धनवा भैसे हैं नहीं कहते कि तू इस बात को समझ। इसलिये यह कहकर इच्छार मत कर कि मैं समझता नहीं है और इसप्रकार का बहाना भी मत बना कि मैं यमी तैयार नहीं है या मेरे लिये प्रच्छा धनसर धनवा प्रच्छा संयोग नहीं है। यमी भाति म्याय मुक्ति और प्रमाण से कहा जायगा सो उसे तर्गपूर्वक स्वीकार कर। अथ रणमेरे कुनवर धीर के सात्रेतीन करोड़ रोमों में

राजपूत का शौर्य उछलने लगता है । इसीप्रकार तत्त्व की महिमा को सुनते ही आत्मचैतन्य की शक्ति उछलने लगती है ।

जो सिद्ध भगवान पूर्ण निर्मलदशा को प्राप्त हुये हैं उन्ही की जाति का उत्तराधिकारी मैं हूँ । मैंने अपनी स्वतंत्रता की रणभेरी सुनी है । इसप्रकार स्वतंत्रता की बात सुनकर उसकी महिमा को समझ । श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव समयसार की रणभेरी बजाकर गीत गाते हैं, उसे सुनकर तू न उछलने लगेगा, यह कैसे हो सकता है ?

जो जीव अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थिर हुआ उसके स्वसमय जान, और जो पुद्गल कर्मप्रदेश में स्थित हुआ उसके परसमय जान । जो जीव अपने गुण में स्थिर न रहकर परद्रव्यके सयोगमें अर्थात् पुद्गलकर्म के प्रदेश में स्थित हो रहा है उसे अज्ञानी कहा है ।

प्रश्न:—क्या अल्पज्ञ जीव सूक्ष्म कर्म के प्रदेशों को देखता है ?

उत्तर:—नहीं, नहीं देखता, किन्तु मोहकर्म की फलदायी शक्ति के उदय में युक्त हो तो ही वह परसमय स्थित कहलाता है । अपने में युक्त होने से अर्थात् स्थिर रहने से विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार तो परनिमित्त जुड़ने से होता है । स्वयं निमित्ताधीन होने पर अपनी अवस्था में विकारभाव दिखाई देता है । कर्म सयोगी—विकारी पुद्गल की अवस्था है, उस ओर झुकनेवाला भाव विकारी जीवभाव है; वह पुद्गलकर्मप्रदेश में युक्त होने से उत्पन्न होता है । जडकर्म बलात् विकार नहीं करा सकते, किन्तु स्वयं अपने को भूलकर पुद्गलप्रदेशों में स्थित हो रहा है । रागद्वारा स्वयं परावलम्बीभाव करता है । कर्मों ने जीव को नहीं बिगाड़ा किन्तु जब जीव स्वयं अशुद्धता धारण करता है तब कर्मों की उपस्थिति को निमित्त कहा जाता है । इसलिये बंधनाया मुक्त होना अपने भावोंके अधीन है, और यह अपनी शक्ति के बिना नहीं हो सकता । पुद्गल कर्मप्रदेश की ओर स्वयं रुका, इसलिये उस विकार के द्वारा व्यवहार से परसमय में स्थित कहलाया । स्वभाव से अपने में ही स्थिर है, किन्तु यदि अवस्था में स्वरूपस्थित हो तो यह प्रश्न ही नहीं

हो सकता कि आत्मा क्या है। इसीसिधे प्रबन्ध में विकार हुआ है।

प्रश्न—जब कि कर्म दिखाई नहीं देते तो उन्हें कैसे माना जाय ? क्योंकि लोकव्यवहार में भी किसी का देखा हुआ या अपनी भाँसों से देखा हुआ ही माना जाता है ?

उत्तर—धनानी जीवों ने बाह्य विषयों में सुख है यह पर में अपनी दृष्टि से देखकर निश्चय नहीं किया है किन्तु अपनी कल्पना से मान रहा है। इसी प्रकार कर्म सूक्ष्म हैं इसलिये वे भाँसों से भले दिखाई नहीं देते किन्तु उनका फल अनेकरूप से बाहर दिखाई देता है। उस कार्य का कारण पूर्वकर्म है। जैसे यदि सोना मात्र अपने आप ही भगुड़ होता तो वह भगुड़ नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से ही छुड़ ही है किन्तु वर्तमान भगुड़ता में दूसरी वस्तु का संयोग है तथा आत्मा की वर्तमान अवस्था में निमित्त होने वाली दूसरी वस्तु विकार में विद्यमान है उसे शास्त्र में कर्म कहा है। दूसरी वस्तु है इसलिये दोनों वस्तुओं का यथायथ ज्ञान कर क्योंकि आत्मा की ज्ञान सामर्थ्य स्वपरप्रकाशक है। जिसने इसे समझने की शक्ति का विकास किया है और जो आवश्यक सुगुणता है उसे सुनाते हैं। वह यथायथ स्व रूप को ग्रहण करता है किन्तु जिसकी पर के ऊपर दृष्टि है और जिसे मैं जूझा है यह प्रतीति नहीं है ऐसा जीव कर्म की उपस्थिति की जहाँ बात आई वहाँ निमित्त के पीछे ही पड़ता है और बाहर है। सुन कर कल्पना कर लेता है कि कर्म मुझे हेरान करते हैं। शास्त्रों में कर्म को निमित्त मात्र कहा है वह आत्मा से परवस्तु है। परवस्तु किसीका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है।

शास्त्र प्रमाण करके पाटी कल्पना करती है कि कर्म मुझे प्रमादिकाम से बाधा पहुँचा रहे हैं। राग-द्वेष कर्म कराते हैं तथा बेह मन और बानी की प्रवृत्ति मुझसे होती है। इस प्रकार की विपरीत मान्यता से पर में उत्पन्न क्या सो परसमय है। और जो पराभव रहित पुण्यपाप रहित गुण दर्शन ज्ञान और स्वकल्पस्मरता से आत्मा में स्थिर है यह स्वसमय है। अर्थात् वह स्व-समुत्पन्न है। पर की और

भुकाव होने से जिसने पर के साथ सम्बन्ध मान रखा है, और जो पर मे अटक रहा है, वह पर-सन्मुख अर्थात् परसमय है ।

जिसे स्वतः जिज्ञासा प्रगट हुई है वह विचार करता है कि यह क्या है ? अनादिकाल से स्वरूप का विस्मरण क्यों हो रहा है ? अनादिकाल से विकार और जड का ही स्मरण क्यों हो रहा है ? यदि वास्तविकतया अपना स्मरण हो तो परिभ्रमण न हो । जानने वाले को जाने बिना जो जानने वाले मे ज्ञात होता है उसे जीव अपना स्वरूप मान लेता है, इसलिये यहाँ यह बताते हैं कि जानने वाला पर से भिन्न कैसा है, जिससे पराधीनता न रहे । जो 'है' उसे यदि पराश्रय की आवश्यकता हो तो वह जीवन सुखी कैसे कहला सकता है ? जहाँ राग का आश्रय लेना पड़ता है वह भी वास्तविक जीवन नहीं है । इसी प्रकार अन्तरंग मे जिसे जिज्ञासा उत्पन्न हुई है उसे-गुरु मिले बिना नहीं रहते । जिसे अन्तरंग से जिज्ञासा हो वह बराबर सुनता है । जिसके पात्रता होती है उसे गुरु ही मिलते हैं । जिसे ज्ञान में शुद्ध-मुक्तस्वभाव का आदर होता है उसे जिज्ञासा होती है, उसके व्यवहार में-श्रद्धा, ज्ञान और आचरण हो जाता है । पहले तो साधारणतया आर्य जीव के अनीति तथा क्रूरता का त्याग होता ही है, साधारण आर्यत्व, लौकिक सरलता, परस्त्री त्याग, अन्तरंग में ब्रह्मचर्य का रंग, आजीविका के लिये छल-कपट-तथा, ठगाई का त्याग, नीति और सत्यवचन इत्यादि जीवन में-बुने हुये या, एकमेक होना ही चाहिये । देहादिक परविषयों मे तीव्र आसक्ति का-त्याग इत्यादि तो साधारण नीति में होता ही है, उसके बाद लोकोत्तरधर्म मे प्रवेश हो सकता है ।

दूसरी गाथा प्रारम्भ करते हुये कहा है कि जो पुण्य-पापरहित आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य गुण में-स्थिर हुआ वह-स्वसमय है, और पर मेरे हैं, पुण्य-पाप आदि विकार में हैं, इस प्रकार स्थिर होना सो-परसमय है । इस प्रकार कहते हुये गुरुदेव ने जाना है कि जिज्ञासु जीव के ब्राह्म साधारण नीति का जीवन, मन के द्वारा बुना हुआ होना ही चाहिये । उसके सत्य को समझने की सच्ची आकाक्षा है, इसलिये-

उसे सत्य ही समझ में आता है। जब कि कुरता घनीति असत्य आदि इष्ट नहीं है, तब जो सत्य है वही उसे इष्ट है। 'छोड़ना है' यह कहने से यह सिद्ध हुआ कि वह संयोग सम्बन्ध है और उससे अपना पुण्यत्व भी है। एक वस्तु बंधन में हो तो वह दूसरी वस्तु के सम्बन्ध से है, इसलिये परवस्तु भी है यह सिद्ध हुआ। जिस प्रकार अपना पारमार्थिक स्वभाव है उसी प्रकार यदि अपने जानने में न आये तो स्वयं कहीं अपना अस्तित्व मानकर टिकेगा तो अवश्य। इस प्रकार में रामी होती आति है यह मानकर पर में अस्तित्व मानता हुआ जीव बका हुआ है और इसीलिये अनेक गतियों में सब-भ्रमण हो रहा है। यह सब दुःख ही है। समस्त प्रकार के दुःखों से मुक्त होना है तो दुःखरहित क्या है? वही मुक्त चाहिये है। ऐसा सामान्य सुमिका का ज्ञान प्राप्त निक सिध्य को होगा ही चाहिये। पश्चात् विशेष स्पष्टीकरण के लिये पूछने पर कहा जाता है।

जिसे सत्य को समझने का सुख है उसे तत्त्व का माहात्म्य सुनाते हैं। जिसे कुछ कमाने की चाह है उसकी शक्ति को बेचकर यदि कोई कमाने की बात कहे तो उसे कमाने की या जनबान होने की बात सुनकर कितना आनंद होता है! जब उससे यह कहा जाय कि तुझे १ हजार रुपया प्रतिमास मिलेये तो वह दोनों कान जोसकर आश्चर्य पूर्वक सुनता है क्योंकि उसके मन में बैभव की महिमा है और उसके प्रति प्रीति भरी हुई है। इसी प्रकार अर्जुन अग्नि-मरण के अर्जुन दुःखों के नाश का उपाय धृष्टाश्व की पहिचानकर और उसमें स्थिर होने से होता है उससे अस्पृहात्म में अर्जुनमुख प्रगट होता है। इस प्रकार धी गुरु सुनाते हैं और पात्र शिष्य बड़ी ही उत्साह से सुनता है। स्वल्प से ही सिद्धभयवान के समान है अर्थात् आत्मा पर निरासा अतीव्रिय आनन्दस्वरूप है पुण्य-पाप उपाधिरूप नहीं है। विपरीतदशा से कल्पमा पर में आनंद मानकर सुपाण को आकुसुतात्म किया या उससे मुक्त होकर अर्जुनमुख दशा प्रगट करने के लिये भी गुरु करना करके धृष्टाश्व की बात सुनाते हैं। सुनने वाले और सुनाने

वाले दोनो योग्य होना चाहिए ।

अब 'समय' शब्द का अर्थ कहते हैं — 'सम्' उपसर्ग है । समय = सम् + अय । सम् = एक साथ, एक काल में 'अय गती' धातु है, उसका अर्थ गमन होता है, और ज्ञान भी होता है । गमन अर्थात् गमन करना या गमन होना । इसलिये सम् + अर्थ का अय यह हुआ कि एक साथ एकरूप रहकर जाने । एक अवस्था से एक समय में दूसरी अवस्थारूप होना सो समय है । किसी आत्मा में वर्तमान अवस्थारूप में बदलने का स्वभाव न हो तो कोई विशेषता नहीं हो सकती । यह कहना वृथा सिद्ध होगा कि दोष को दूर करके गुण को प्रगट कर । तीव्रराग में से मदराग होता है तथा विकारीभाव का परिवर्तन अर्थात् बदलना होता है, उस विकार को निकाल दें तो ज्ञान-गुण इत्यादि का निर्मलतया बदलना होता है । दूसरे पदार्थों से आत्मा का लक्षण भिन्न है । इसलिये यह बताया है कि जो जीव के स्वरूप को एक समय में जाने और परिणामे वह जीव चेतनास्वरूप है ।

जीव के अतिरिक्त पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश और काल; यह पांचो पदार्थ अजीव-अचेतन पदार्थ हैं । उनकी भी अपने अपने कारण से समय समय पर अवस्था बदलती रहती है, किन्तु उनमें ज्ञातृत्व नहीं है और जीवमें ज्ञातृत्व है, इसलिये यह जीव नामका पदार्थ एक ही समय जानता है और प्रतिक्षण नई नई अवस्था के रूप में अपनेपन से बदलता है, इसलिये वह समय है ।

अब वह आत्मा कैसा है सो बताते हैं । उसकी दो दिशाएँ बतानी हैं । वह जिसे हितरूप और आदरणीय मानता है उसी ओर तो वह भुकेगा ? जीव में दो प्रकार की अवस्थायें होती हैं—(१) अनादिकालीन अशुद्ध अवस्था, जो पर की ओर भुकी होती है, (२) राग-द्वेष-अज्ञान-रहित स्वाभाविक शुद्ध अवस्था, जो स्व-स्वभावरूप है । ऐसी दो अवस्थायें बताई हैं, क्योंकि आत्मा त्रिकाल है, उसकी ससार और मोक्ष यह दो दशाएँ हैं । ससाररूप भी सारा आत्मा नहीं है और मोक्षरूप भी सारा आत्मा नहीं है, दोनो अवस्थायें मिलकर त्रैकालिक

आत्मा है। जो आत्मा वर्तमानमें है वह निकाम है। उसकी दो अवस्थायें हैं। उनमें से प्रतादिकासीन अपनी कल्पमारूप, रागद्वेषरूप जो प्रमुद वशा है वह संसारदशा है। पर से मिथ्य अपना मुदस्वरूप है उसकी प्रतीति करके उसमें स्थिरता के द्वारा एकाग्र होकर मुदता प्रगट करना सो मुदतारूप मोक्षप्रवस्था है। दोनों आत्मा की अवस्थायें हैं। यदि यह बात बहुत सूक्ष्म भासूम हो तो परिचय करना चाहिये किन्तु पहले यह कहकर रुक नहीं जाना चाहिये कि मेरी समझ में ही नहीं आता। बिनासु शीघ्र जो आत्मा समझ में न आये यह नहीं हो सकता। जो काम अनंत आत्माओं में किया है वही यहाँ कहा जा रहा है। जो नहीं किया जा सकता वह नहीं कहा जा रहा है। कम कर सकता है और कम जानता है इसका कारण अपनी वर्तमान प्रसक्ति है किन्तु यदि वह पराश्रित रहने वाली क्षणिक अवस्था स्वभाव की प्रतीति से दूर कर दो काम तो जो परमानंद मुदस्वभाव है वह पूर्ण निर्मलता से प्रगट हो जाता है। अर्थात् आत्मा वैसा स्वभाव से स्वतंत्र है उसकी समझ और मुदवशा प्रगट करने के लिये ही कहा जाता है।

पहले तो यह निश्चय होना चाहिये कि आत्मा है वह प्रतादिप्रमत्त वस्तु है। जो है सो सत् है। जो है वह जा नहीं सकता और जो नहीं है वह क्या उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात् वस्तु नित्य है उसकी अवस्था क्षण-क्षण में बदलती है किन्तु वस्तु का मूल वस्तुत्व नहीं बदलता वह पराश्रित नहीं है किन्तु प्रमादिकाम से पर की ओर शक्ति और पर की ओर झुकाव होने से अज्ञान के कारण आत्मा में रागद्वेषरूप मलिनभाव भासता है। संसार आत्मा की बिकारी अवस्था है। जो बड़-देहादि का संयोग है उसमें संसार नहीं है। जैसे पानी में तरंगें होती हैं उनमें से कुछ तरंगें मैली सो होती हैं और कुछ तरंगें निर्मल हाती हैं किन्तु वे सब तरंगें मिलकर पानी हैं। इसी प्रकार जबतक आत्मा अज्ञानपूर्वक प्रवर्तमान अवस्था द्वारा कमों के आधीन होते हैं जबतक वह मैली है और रागद्वेष बिकारी अवस्था का भाग

करने से सादिग्रन्त, प्रगट, निर्मल मोक्ष अवस्था प्रगट होती है, इन सभी अवस्थाओं के रूप में आत्मा है, किन्तु यदि नित्य स्वभाव को देखा जाय तो वह सभी अवस्थाओं के समय शुद्ध ही है। इसलिये यह नहीं मानना चाहिये कि आत्मा समझ में नहीं आ सकता। इस बात को समझने की योग्यता सभी जीवों में है, सभी केवलज्ञान के पात्र हैं।

अब यह जीव पदार्थ कैसा है, यह सात प्रकार से कहेंगे। वस्तु का अस्तित्व सिद्ध हुये बिना उसमें वध दशा और मोक्ष दशा कैसे बताई जा सकती है ? इसलिये आत्मा का स्वतन्त्र वास्तविक स्वरूप कैसा है, यह पहले निश्चय कराते हैं।

जीव को पदार्थ कहा है, क्योंकि 'जीव' पद से अर्थ को जाना जा सकता है ('पद' के साथ पदार्थ का व्यवहार से वाच्य-वाचक सम्बन्ध है) जीवपदार्थ सदा परिणामनस्वभावयुक्त है। विकार का नाश करके पूर्ण, अनन्त, अक्षय, आनन्दस्वरूप को प्रगट करने से त्रिकाल के सुख का अनुभव एक ही समय में नहीं हो जाता। यदि एक समय में सारा आनन्द भोग लिया जाय तो दूसरे समय में भोगने को शेष क्या रहेगा ? किन्तु यह बात नहीं है। प्रत्येक समय परिणामन होता है, इसलिये अनन्तकाल तक अनन्तसुख का अनुभव होता है। आत्मा स्वयं अनुभवस्वरूप है।

प्रत्येक बात समझने योग्य है, अंतरंग में खूब घोलने योग्य है। यदि अंतरंग के तत्त्व को सभी पहलुओं से यथार्थरूप में समझकर उसमें स्थिर हो तो स्वाधीन शुद्ध दशा प्रगट हो जाय। जिसे जिस विषय सबधी (जिस साध्य में) रुचि है, उस ओर राग के द्वारा माना गया प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयत्न किया करता है। इसीप्रकार लोग धर्म के नाम पर माने हुये प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये बहुत कुछ करते हैं, किन्तु वास्तविक पहचान के बिना सच्चा उपाय हाथ नहीं आता। जैसे यदि राजा को उसकी समृद्धि और बड़प्पन के अनुसार मानपूर्वक बुलाये तभी वह उत्तर देता है, इसी प्रकार भगवान

आत्मा को जिस प्रकार जानना चाहिये उसीप्रकार मेस करके एकाग्रता का सम्बन्ध करे तो उत्तर मिले अर्थात् वह जाना जाय । आत्मा सदा परिणमनस्वभावी है इसलिये जो आत्मा को अवस्था के द्वारा परिणमन वाला नहीं मानते उनका निषेध हो गया । परिणमनस्वभावी है यह कहने परन्तु जिस भाव में उपस्थित है उस भाव को बदल सकता है । जो पहले कभी नहीं जाना था, उसे जान लिया और जाननेवाला नित्य रहा । इससे सिद्ध हुआ कि उत्पाद व्यय द्रौढ्य की अनुसूति जिसका लक्षण है वह सत्ता है । सत्ता सक्य (जानने योग्य) है और सत्ता का लक्षण उत्पाद-व्यय द्रौढ्य है । कारण के अवस्थातर्क भाव में प्रतिसमय अवस्था बदलती है । जैसे लोहे को घिसने पर उसकी जग का व्यय हो जाता है उज्ज्वलता घबका प्रकाश का उत्पाद हो जाता है और लोहा बराबर घुब जाता रहता है । इसीप्रकार प्रत्येक समय में अपनी पूर्णवस्था का व्यय होता है नई अवस्था उत्पन्न होती है और वस्तु वस्तुरूप में स्थिर बनी रहती है । यह तीनों अवस्थाएँ एक ही समय में होती हैं । उत्पन्न होना व्यय होना तथा स्थिर रहना इनमें कासमेद नहीं है । तेरा नित्यस्वभाव प्रतिलक्षण अवस्थारूप में स्थिर रहकर बदलता रहता है इस प्रकार यह से सर्वथा भिन्नत्व को जो न समझे और विरोध करे तो वह किसका विरोध करता है यह जाने बिना ही विरोध करता है । जैसे बालक ने किसी कारण से रोना प्रारम्भ किया फिर उसे चाहे जो वस्तु दो तो भी वह रोता ही रहता है । यहाँ तक कि जिस वस्तु ने लिये वह रो रहा था उस वस्तु के देने पर भी वह रोता ही रहता है क्योंकि वह उस कारण को ही भूल जाता है जिस कारण से उसने रोना प्रारम्भ किया था । इसलिये उसका समाधान कैसे हो सकता है ? पहले उसकी इच्छा भूलनी की थी जिसे वह भूल रहा था वह कोई से गया है—यह बात उसके ज्ञान नहीं पाई, बस वहीं से रोना शुरू हो गया । उसके बाद वह उस बात को भूल गया और रोना परावर आसू रहा । इसी प्रकार जानी कहते हैं कि हे भाई ! तूने भगवदिकान्त

से अज्ञानभाव से (वालभाव से) रोना शुरू किया है, इसलिये तुझे कही भी शांति नहीं मिलती । ज्ञानी यदि सच्ची वस्तु को बताते हैं तो उसे भी तू ग्रहण नहीं करता और अपने अज्ञान के कारण रोता रहता है ? जबतक सच्ची जिज्ञासा से समझने योग्य धीरज और मध्यस्थता नहीं लायगा, तबतक कोई उपाय नहीं है । तेरी रुचि होगी तो उस और तेरी भावना की उत्पत्ति होगी ।

पहले स्वाधीन, निर्दोष सत् की रुचि कर तो अनादिकालीन पर की ओर झुकी हुई पुरानी अवस्था का व्यय और स्वोन्मुखरूप नई अवस्था की उत्पत्ति तथा स्वभावरूप में स्थिर रहने वाला ध्रौव्य तू ही है, यह समझ में आ जायगा । तेरी अवस्था का बदलना और उत्पन्न होना तेरे ही कारण से है । पराश्रय के बिना स्थिर रहनेवाला भी तू है; इसलिये मेरे ही कारण से मेरी भूल थी उसे ज्ञानस्वभाव के द्वारा दूर करनेवाला मैं ही हूँ, यह जानकर खोटी मान्यतारूप असत्य का त्याग, सच्ची समझ का सद्भाव और मैं नित्य ज्ञानस्वभाव आत्मा ध्रुव हूँ, इस प्रकार का निश्चय कर । जैसे स्वर्ण सदा स्थिर रहता है, उसकी पूर्व अवस्था का नाश होकर नई अवस्था (अगूठी आदि) बनती है, उसमे सोना प्रत्येक दशा मे ध्रुव रहता है, इसी प्रकार भगवान् आत्मा अनादि-अनंत, स्वतंत्र हैं, उसमें तीनों प्रकार (उत्पीद, व्यय, ध्रौव्य) एक ही समय मे विद्यमान हैं । यह बात पहले कभी नहीं सुनी थी, किन्तु यह ज्ञातव्य है । 'है' यह सुनकर उसमें कुछ अच्छी दृष्टि करके उस ओर झुके कि उसमे यह तीनों प्रकार आ जाते हैं । प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-स्वरूप में नित्य है । जीव जैसा है वैसा अपना स्वरूप अनादिकाल से नहीं जाना । जैसे कड़ुवे स्वाद से मीठे स्वाद की ओर लक्ष जाने पर कड़ुवे स्वाद के लक्ष का व्यय, और मिठास के लक्ष की उत्पत्ति होती है । किन्तु स्वयं ज्ञान में स्वाद और रस को जाननेवाला अपने ध्रुवरूप में स्थिर रहता है, इसी प्रकार प्रतिसमय निज ज्ञान की अर्थक्रिया करने का स्वाधीन लक्षण आत्मा में विद्यमान है ।

आत्मा स्वयं उत्पन्न नहीं होता और स्वयं सारा का सारा नहीं बदलता किन्तु आत्मा में प्रत्येक क्षण की अवस्था बदलती है और नई उत्पन्न होती है। अपनी और पर की होनेवासी प्रत्येक अवस्था बदलती है, किन्तु उस सबको जाननेवाला स्वयं एकरूप स्थिर रहता है। इसप्रकार अपने निरर्थक शानस्वरूप को जानने पर पर से भिन्नत्व का निर्णय किया। उसमें सम्पूर्णदर्शनज्ञान का उत्पाद पूर्व की भ्रान्त अवस्था का व्यय और स्थिर रहने वाला जीव ध्रुव है। इसप्रकार आत्मा उत्पाद व्यय ध्रुव की सत्ता से युक्त है। इस विशेषण से जीव की सत्ता को नहीं माननेवाले नास्तिकवाद का खडग हो गया। और परिणामस्वरूप कहने से आत्मा को अपरिणामी माननेवाले सांख्यवादो के मत का निषेध हो गया। सत्ता एकांत निरर्थक ही है अथवा एकांत वस्तुमान अनिरर्थक ही है इसप्रकार माननेवाले एकांतवादियों का भी निषेध हो गया। आत्मा है यह कहने से उससे विरुद्ध आत्मा नहीं है अथवा स्वतंत्र नहीं है ऐसा कहने वाले परमत (भ्रान्त) का खडग हो गया।

कोई कहता है कि आत्मा है ही नहीं किन्तु वह यह तो बताये कि आत्मा नहीं है यह किसने निश्चय किया है? पहले जिसने यही निश्चय नहीं किया कि आत्मा है वह यह बिचार ही कैसे कर सकता है कि आत्मा कैसा है? जो यह मानते हैं कि जो वर्तमान में इन्द्रियोत्तर है उतना ही है वे इन्द्र को अहम् और अतीन्द्रिय आत्माको अहम् कैसे कह सकते हैं। सबको देखनेवाला स्वयं है जानने-देखने का कार्य स्व-पर का निर्णय देखने वाले तत्त्व अपनी सत्ता में होता है। देह और इन्द्रिय पर जो सत्ता अपने को नहीं जानते किन्तु जाननेवाला जानता ही रहता है।

पुद्गल नामक वस्तु निरर्थक है उसमें स्पर्श रस रस्य वर्ण इत्यादि स्वतन्त्र गुण हैं। वह वस्तु की शक्ति है। इसी प्रकार आत्मा सर्व परवस्तु से भिन्न है उसमें ज्ञानादि शक्तिरूप घनत्व गुण हैं इस सिद्धे आत्मा को सदाचर्य अर्थात् जागृतिस्वरूप है।

हे प्रभु ! तू चैतन्य जागृतिस्वरूप है । तेरे गुण की उत्पत्ति मन, वाणी, देहादि से नहीं है, उसमें अन्धेरा नहीं है, अजागृति और अजानपन नहीं है । अन्धेरा है, यह किसने निश्चय किया ? आषाढी अमावस्या की मेघगजित घोर अन्धकारमय रात्रि हो, और रजाई से सारा शरीर ढक रखा हो तथा आँखें बिल्कुल बंद हो तथापि अन्धकार का कौन निश्चय करता है ? अन्धेरे का जाननेवाला तद्रूप नहीं हो जाता, किन्तु उस अन्धकार को जाननेवाला आत्मा उस अन्धकार से भिन्न है ।

आत्मा निर्मल, स्पष्ट, दर्शन, ज्ञानज्योति—स्वरूप है । भगवान् आत्मा ज्ञानप्रकाशस्वरूप सदा प्रत्यक्ष है । ऐसा यथार्थ ज्ञान होने से जानता है कि मैं ज्ञाता-दृष्टा हूँ, मैं ही जानने-देखने वाला हूँ । मेरी सत्ता (भूमिका) में ही जानने-देखने के भाव हुआ करते हैं, पर मे घुसकर नहीं जानता, किन्तु अपनी सत्ता में रहकर स्व-पर को जानता है ।

दर्शन=किसी भी पदार्थ को जानने से पूर्व सामान्य भुक्ता हुआ जो निर्विकल्प अन्तर व्यापार है सो दर्शन है, और उसके बाद विशेष जानने का जो कार्य है सो ज्ञान व्यापार है । जैसे संसार की बातें सरल हो गई हैं वैसे ही जीव इसका परिचय करे तो यह भी सरल हो जाय । जड़, देह, इन्द्रियो के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जडस्वभाव हैं । वे कही आत्मा में घुस नहीं गये हैं ।

ज्ञान का स्वभाव जानना है, इसलिये स्व-पर को जानता ही रहता है । कोई कहता है कि मोक्ष हो जाने पर स्व-पर का जानना मिट जाता है । जैसे दीपक के बुझने पर प्रकाशक्रिया बंद हो जाती है, उसी प्रकार निर्वाण होने पर जानने की क्रिया बन्द हो जाती है । किन्तु उसकी यह मान्यता मिथ्या है । क्योंकि जानना तो गुण है और गुण का कभी नाश नहीं हो सकता । जानना दुःखदायी नहीं है, किन्तु जानने में भूलना, झूठी कल्पना करना दुःख है । कोई कहता है कि अधिक जानना दुःख है, किन्तु क्या गुण कभी दोष अर्थात् दुःख का

कारण हो सकते हैं ? कदापि नहीं । किसी बालक ने माँ की मार दी किन्तु बालक का स्वभाव जानने पर कि उसका भाव मात्र खेल खेल ही का था उस धोर ध्याम ही नहीं जाता । यथार्थ ज्ञान का कार्य समा भाम है । आत्मा का स्वभाव जानना है उसे रोक नहीं जा सकता । ज्ञानगुण का कार्य जानना प्रथवा ज्ञान करना है । राम-श्रेय करने का कार्य तो विपरीत पुरुषार्थरूप विपरीतता का है, इसलिये पुण्य-पाप के श्रेय से रहित स्व-पर का ज्ञाता अपने स्वभावरूप धर्म है और उसमें स्थिर होना स्वसमय है ।

जीवो चरित्तद्वैतगुणगुणद्विष' इस पद में प्रथम शब्द 'जीवो' है । जिसने यह ज्ञान सिखा हो कि आत्मा कैसा है उसे संसारी प्रसुद्ध अवस्था और मोक्ष की निर्मल अवस्था—इन दोनों को एकत्रित करके एक प्रसङ्ग पूर्णरूप आत्मा का निर्णय करना होगा । आत्मा मन—वाणी और देह से भिन्न अन्य जीव—प्रजीव आदि वस्तुओं से त्रिकाल भिन्न अनादि—अनन्त परार्थ है । अपनी विपरीत मान्यता से रागद्वेष पुण्य पाप देह इन्द्रिय इत्यादि परवस्तु को जीव ने अपना भाग रखा है और यही संसार है । परवस्तु में संसार नहीं है । संसार तो जीव का भव गुण है । उसे जाने बिना यह नहीं समझा जा सकता कि भव क्या रागद्वेष रहित स्वतन्त्र तत्त्व क्या है ? उसे अनुपपत्ति की बात युवा और बूढ़ यह तीन अवस्थायें होती हैं उसी प्रकार आत्मा की भी तीन अवस्थायें होती हैं । अज्ञान अवस्था आत्म्यावस्था है साधकभावरूप निर्मल वर्धन ज्ञान चारित्र्य अवस्था धर्म अवस्था अर्थात् युवा अवस्था है और अनुकूलता में राग तथा प्रतिकूलता में द्वेष होता है उसका नाश करने के लिये मैं युद्ध हूँ पर मैं मुझे लाभ हानि नहीं है मैं पुण्य-पाप रहित भक्तज्ज्ञातक धर्म ही ॥ इस प्रकार की प्रतीति के द्वारा स्थिर होने से राम-श्रेय का नाश होकर पूर्ण निर्मल केवलज्ञान तथा अनन्त आनन्द अवस्था प्रसङ्ग होती है यह बुद्धावस्था है । आत्मा सदा प्रसूरी ज्ञानार्जदधन है । उसमें प्रतिसमय पूर्ण पर्याय को बदलकर नई अवस्था को उत्पन्न करके धोषरूप तीन अवस्थाओं को लेकर चलता होती है । अस्तित्व में जो वस्तु है उसमें ज्ञाता दृष्टावन् है । पर

को जानना उपाधि नहीं है, किन्तु जानना—देखना आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है । स्व-पर को जानना ज्ञानगुण का कार्य है, और राग-द्वेष करना दोष का कार्य है ।

अनन्त धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मोपनि है, उससे उसके द्रव्यत्व है और नित्यवस्तुत्व है । आत्मा का स्वतन्त्र स्वरूप पर के आधार से रहित और पुण्य—पापरहित है, इसलिये उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसका आचरण भी पुण्य—पापरहित है । ऐसी बात को जीव ने न तो कभी सुना है और न माना है । यदि एक क्षणमात्र को भी ऐसे आत्मधर्म का आदर किया होता तो फिर दूसरा भव नहीं होता । जिसे सत् को सुनते हुये अपूर्व आत्ममाहात्म्य ज्ञात होता है उसके उस ओर अपने वीर्य का रख बदले बिना नहीं रहता, क्योंकि जिसकी रुचि जिधर होती है उसी ओर उसका रख हुये बिना नहीं रहता, ऐसा नियम है । जहाँ आवश्यकता मालूम होती है वहाँ जीव अपने वीर्य (पुरुषार्थ) को प्रस्फुटित किये बिना नहीं रहता । जिसका मूल्य आँका गया या जिसकी आवश्यकता प्रतीत हुई उनका ज्ञान में विचार करके जीव उस ओर पुरुषार्थ किये बिना नहीं रहता । जिसकी जैसी रुचि और पहचान होती है उसका वैसा ही आदर होता है । उससे विरोधी का आदर नहीं हो सकता । इसलिये जिसमें जिसने माना, उसमें उसे उसका मूल्य और आवश्यकता प्रतीत हुई, उसका ज्ञान में विचार करके जीव उस ओर पुरुषार्थ किये बिना नहीं रहता । जिसकी जैसी रुचि और पहचान होती है उसका वैसा ही आदर होता है । उससे विरोधी का आदर नहीं हो सकता । इसलिये जिसमें जिसने माना उसमें उसे उसका मूल्य और आवश्यकता प्रतीत होने पर उस ओर उसके वीर्य की गति हुये बिना नहीं रहती ।

‘जीव पदार्थ है’ यह कहने के बाद अब यह बतलाते हैं कि उसकी दो प्रकार की अवस्थाएँ कैसी हैं ? क्योंकि प्रथम ‘अस्ति’ अर्थात् ‘है’ इस प्रकार वस्तुत्व का निश्चय करने के बाद वह वर्तमान में किस अवस्था में है यह बताया जा सकता है । ‘वस्तु है’ वह अनादि—अनन्त

है पर से भिन्न है इसलिये किसी के आधार से किसी का बदसमा नहीं होता यह कहा गया है। और फिर वस्तु में अनन्त धर्म भी हैं। उनमें द्रव्यत्व प्रभुत्व प्रवेशत्व, अगुरुलघुत्व वस्तुत्व, अस्तित्व एकत्व, अनेकत्व मित्यत्व आदि वस्तु के गुण उस वस्तु के प्रापित हैं, परवस्तु के प्रापित नहीं हैं। उसे स्वयं एक वस्तु है वह अपने अनन्त गुणों को प्रारण करता है। उसमें पीसापन चिकनापन और भारीपन इत्यादि शक्ति है जिसे गुण कहा जाता है। इसीप्रकार आत्मा में ज्ञान दर्शन, सुख वीर्य अस्तित्व द्रव्यत्व इत्यादि अनन्त गुण हैं। आत्मा अनन्त वस्तुओं के साथ रहने पर भी अनन्त वस्तुओं से भिन्न है। अनन्त परपदार्थ होने से अनन्त अनोखापन नामक अनन्तगुण आत्मा में है।

आत्मा क्या है ? यह जाने बिना आत्मा का धर्म कहाँ से हो सकता है ? जो सत्ता क्षेत्र में अवगुण कहलाती है वहाँ वह गुण भी है। गुड़ को मिठास गुड़ में होती है या उसके बर्तन में ? इसी प्रकार देहकूपी बदन में देहरहित—अकूपी ज्ञानधन आत्मा विद्यमान है तब फिर उसमें उसके गुण होंगे कि देहादि परसंयोग में ? परसंयोगी वस्तु का बियोग होने पर आत्मा मन बाधी, बेह इन्द्रिय इत्यादि में दिखाई नहीं देता। इसलिये आत्मा पर से भिन्न ही है। आत्मा एक है वह अनादिकाल से दारीर तथा परवस्तु से भिन्न है। आत्मा ऐसे अनन्त दारीर के रजकणों से तथा परवस्तु से भिन्न रहता है। इसलिये अनन्त पररूप से नहीं होता उसमें अनन्त नास्तित्व तथा अनन्त अम्यत्व नामक अनन्त गुण हैं। आत्मा अनन्तकाल से अनन्त पुद्गलों अनन्त दारीरों के साथ एकजित रहा फिर भी वह उनमें किसी भी गुण—पर्याय के रूप में परिणत नहीं हुआ। किसी के साथ मिमा—जुसा नहीं है। इसप्रकार अनन्त के साथ एक नहीं हुआ इसलिये अनन्त पर से भिन्न रहा। रजकण में बज गंध रस स्पर्श की अवस्था बदसती है किन्तु रजकण बदसकर आत्मा नहीं हो जाते और आत्मा बदसकर बड़ नहीं हो जाता।

अनन्त धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मापन है उसके कारण

जीव के द्रव्यत्व प्रगट है । अनन्त गुणों का एकत्व अनादिकाल से एक-त्रित रहना सो द्रव्यत्व है । इस विशेषण से वस्तु को धर्म से रहित माननेवाले अभिप्राय का निषेध हुआ । जो यह नहीं मानते कि गुण आत्मा से प्रगट होते हैं उनका भी निषेध हुआ । वास्तव में बाहर से गुण नहीं आते । जो भीतर हैं वे ही प्रगट होते हैं, क्योंकि यदि अनन्त-गुण नहीं थे तो वे सिद्धों में कहाँ से आ गये ? जो नहीं होता वह कहीं से आ नहीं सकता, इसलिये प्रत्येक आत्मा में स्वतन्त्रतया अनन्तगुण स्वभावरूप में विद्यमान है । आत्मा धर्म के नाम पर अनन्तवार दूसरा बहुत कुछ कर चुका है, किन्तु उसने आत्मा को अनन्त धर्मस्वरूप स्वतन्त्र यथार्थरूप में जैसा है वैसा कभी नहीं जाना । यह भी है कि—‘जबतक आत्मतत्त्व को नहीं पहचाना तबतक सारी साधना बृथा है’ । एक ‘स्व’ को नहीं जाना इसलिये अपने को भूलकर जगत् को देखता है । एक ‘स्व’ को जहाँ तक नहीं जाना है वहाँ तक कुछ नहीं जाना । एक के जानने से सब जाना जाता है ।

जब लग एक न जानियो, सब जाने क्या होय ।

इक जाने सब होत है, सबसे एक न होय ॥

सभी को जानने वाला स्वयं ही है । इसप्रकार जाने बिना किसको पहचानकर—मानकर उसमें स्थिर हो ? इसलिये पहले आत्मा को यथार्थ स्वरूप में निश्चय करना चाहिये । वस्तु का विचार किये बिना किसमें अस्तित्व मानकर टिकेगा ? जैसा देहानुसार देह से भिन्न असयोगी आत्मा सर्वज्ञ भगवान ने जाना है मैं वैसा ही पूर्ण हूँ, यह स्वीकार करने पर सभी समाधान हो जाते हैं ।

क्रमरूप—अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव है—इसलिये जिसने गुण—पर्यायों को धारण किया है, ऐसा क्रमरूप आत्मा प्रतिक्षण अवस्था को बदलता है । जैसे पानी में एक के बाद दूसरी लहर उठती है, उसीप्रकार जीव में प्रतिक्षण नई अवस्थायें क्रमशः होती हैं । उसमें जब राग होता है तब गुण की निर्मलवशा नहीं होती, और जहाँ वीतरागता होती है वहाँ राग दशा नहीं होती । राग—विकार

मेरा स्वरूप नहीं है। इसप्रकार जहाँ धराणी सत्त्व का सत्त किया वहाँ राग मव हुआ अर्थात् तीक्ष्णराग की अवस्था बदली। इसप्रकार क्रमक्रम से अवस्था बदलती है। जैसे सोने में रहने वाले गुण एक ही साथ होते हैं इसलिये वे धर्मरूप कहलाते हैं इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान वर्तन सुख भीय, आनन्द इत्यादि गुण एक साथ होते हैं इसलिये उन्हें धर्मरूप अथवा सहभावी गुण कहा जाता है। सभी गुण विकास एकरूप आत्मा में साथ रहते हैं इसलिये वे सहभावी हैं। अवस्था एक के बाद एक बदलती है इसलिये वह क्रमभावी है। जबतक विकार में युक्त होता है तबतक वह माने रहता है कि मैं विकारी हूँ जब अविकारी ज्ञानस्वभाव के लाल से मैं विकारी नहीं हूँ यह मानता है तब मैं अविकारी हूँ जसा परमात्मा का स्वभाव पूर्ण है वैसा ही मैं हूँ ऐसी अज्ञान के बल से अभ्यास करने पर अवस्था क्रमशः निर्मल होती जाती है। पहलें अपने को रागी-द्वेषी मानता था पीछे यह माना कि मैं राग आदि रूप नहीं हूँ। यहाँ पर प्रथम अज्ञानगुण की अवस्था बदलती है।

यह सूक्ष्म कलन है मेरी समझ में नहीं आता इस प्रकार कहकर हल्कार मच कर। ज्ञानस्वरूप आत्मा कौन है इसका ज्ञान तो करना नहीं है धीरे धर्म करना है भला यह कैसे हो सकता है ?

अनादिकाल से बाह्यवृत्ति रलकर बाहर से दूसरा माना सो यह सब अज्ञान है असत्य है। जोब अनादि-अनन्त वस्तु है। है इस लिये आत्मा में अवस्था बदलती है। जैसे मनुष्य के शरीर में अवस्था बदलती है उसी प्रकार रागवशा बदलकर निर्मल भीतरागदशा होती है और गुण सब आत्मा के साथ टिके रहते हैं। जैसे सुवर्ण और उसके गुण सबा बने रहते हैं और अवस्था बदलती रहती है इसी प्रकार आत्मरूपी सुवर्ण में ज्ञान वर्तन सुख इत्यादि गुण बने रहते हैं उसमें अपनापन भुसकर पर में अपनापन मानकर जो विपरीत रुचि की सो मुण की विपरीत अवस्था है। यह बदलकर सीधी दशा हो सकती है और गुण तो सबा साथ में ही स्थिर रहते हैं। कुछ और अकुछ दोनों अवस्थायें एक साथ नहीं होतीं। जब रागद्वेष अज्ञानवशा होती है तब

शुद्धदशा नहीं होती, और जब शुद्ध वीतरागदशा होती है तब अशुद्ध दशा नहीं होती। यहाँ पर यह बात बहुत ही सरल ढंग से और सादी भाषा में कही जा रही है, फिर भी उसे समझना तो स्वयं ही होगा। वस्तु की महिमा होनी चाहिये। ससार की रुचि के लिये चार आने की दर से ५ लाख रुपये का चक्रवृद्धि व्याज लगाना हो तो बराबर ध्यान रखकर प्रतिदिन का व्याज बढ़ाते हुए नया लगाता जाता है, जो कि ससार में परिभ्रमण करने की प्रीति की विपरीत बात है। यदि आठ आने की भूल हो गई तो चार आने का तेल जलाकर भी उसकी पूरी जाँच करता है, किन्तु यहाँ पर धर्म की कोई चिंता या कीमत नहीं है। लोग यह चाहते हैं कि मुफ्त में ही धर्म मिलता हो तो लेलिया जाये, किन्तु यह कैसे हो सकता है? विशेष निवृत्ति पूर्वक अभ्यास करना चाहिये।

आत्मा एक नित्य वस्तु है, पर से भिन्न और अनन्त गुणों से अभिन्न है। उसमें से जिसमें सभी गुण एक साथ रहते हैं वह अक्रम कहलाता है, और जहाँ गुण की अवस्था क्रम क्रम से बदला करती है उसे क्रमवर्ती कहते हैं। इस विशेषण से आत्मा को निर्गुण मानने वाले साख्यमत का निषेध हो गया। निर्गुण किस प्रकार कहलाया? सो कहते हैं कि—रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण प्रकृति के हैं, वे आत्मा में नहीं हैं। जो विकार है सो रागभाव है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसका अभाव हो सकता है। किन्तु अपने में ज्ञान, दर्शन, सुख, शांति, वीर्य इत्यादि स्वाभाविक गुण हैं, उनका अभाव नहीं होता। आत्मा वस्तु है, इसलिये उसमें अनन्त शक्तिरूप ज्ञान—आनन्द इत्यादि अनन्तगुण हैं। उन्हें पहचानकर उनमें एकाग्र होने पर वे प्रगट होते हैं। आम पड़ा पड़ा खट्टे से मीठा हो जाता है वहाँ आम में रसगुण ज्यों का त्यों है, मात्र उसकी अवस्था बदल जाती है। आम खट्टे से मीठा हो जाता है, उसमें उसे ज्ञान की आवश्यक्ता नहीं होती अथवा उसे किसी की सहायता की आवश्यक्ता नहीं होती। इसप्रकार आत्मा अपने ही कारण से पर में ममता करता है। और समतारहित होता

है इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। विपरीत दक्षि को मिथ्या—दक्षि कहते हैं और सच्चा पुरुषार्थ करके जो प्रतीति होती है उसे सम्पददर्शन कहते हैं। दर्शनगुण आत्मा के साथ स्थिर रहता है और अवस्था बदलती रहती है। यहाँ सब सरस रीति से कहा जा रहा है लेकिन लोगों ने उसे बहुत कठिन मान रखा है। 'मेरी समझ में नहीं आता मैं नहीं समझ सकता' इत्यादि कहना मामों अपने को मानी देना है। आत्मा को अपना कहना उसे कर्मकित करना है। जो अनंत सिद्ध परमात्मा कर चुके हैं वही कहा जा रहा है और अधिक कुछ नहीं।

प्रत्येक आत्मा निजमें अनंत कार्य कर सकता है पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ यह मानता अवश्य है कि मैं पर मैं भी कुछ कर सकता हूँ। स्वतन्त्रता वही है वही ही बताई जा रही है तू इन्कार मत कर तेरी प्रभुता के गीत गाये जा रहे हैं। जैसे बालक को सुनाने के लिये माता सोरी गाती है और बालक अपनी बड़ाई सुनकर सो जाता है उसी प्रकार आत्मा को जागृत करने के लिये यह कहा जाता है कि तू परमात्मा के समान है सब अंतर्मन्योति है। बालक को सुनाने के लिये पालने में लिटाया जाता है और बालक सोरी गीत सुन कर सो जाता है इसी प्रकार जानी संबोधित करते हैं कि—बोरासी के भूले को अपना मानकर अज्ञानरूप में सो रहा है तुम्हे जागृत करने के लिये गीत गाये जा रहे हैं तुम्हे जागना होगा। माता के गीत तो सुनाने के लिये होते हैं किन्तु ये गीत तुम्हे जगाने के लिये हैं। सदा और मोक्ष की रीति में इतना ही उल्टा सीमा अन्तर है। बालक की प्रशंसा करने पर वह सो जाता है क्योंकि उसकी गहराई में अकृप्य की मिठास भरी हुई है वह उसमें से अकृप्य का भावर पावर सतुष्ट हो जाता है इसी प्रकार यह भी मिथ्याबुद्धि के भूले में धनादिकास से सो रहा है। अब तुम्हे तेरी प्रभुता की महिमा गाकर जागृत किया जा रहा है यदि तू इन्कार करे तो यह नहीं भोगेगा। भिक्षुकीनाथ सिद्ध भगवान ने जिस पद को पाया है उसी पद का अधिकारी तू भी है इस प्रकार तेरे गीत गाये जा रहे हैं। पाद भी तेरे गीत गाते हैं। आग दे

जाग ! यह महामूल्य क्षण वृथा चले जा रहे हैं । तू अपने को न पहचाने, यह कैसे हो सकता है ?

जो स्वाधीन ज्ञानानन्दस्वरूप को अपना मानकर—जानकर उसमें स्थिर होता है वह स्वसमय आत्मा है, और पर को जो अपना मानता है जानता है और रागद्वेष में परवस्तु की ओरके भुकाव के बल से स्थिर होता है वह परसमयरूप होता हुआ अज्ञानी आत्मा है । एक की अवस्था का भुकाव स्व की ओर है और दूसरे का पर की ओर । अवस्था में उल्टा फिरने से ससार मार्ग और सीधा फिरने से मोक्षमार्ग होता है ।

अपने और परद्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से, जिसने एक साथ विश्व के समस्त रूप का ज्ञान प्रगट किया है । ऐसा भगवान् आत्मा है । सम्पूर्ण पदार्थों का स्वरूप ज्ञात हो ऐसा गुणवाला होने से उसने लोकालोक को भूलकाने वाला एकरूप ज्ञान प्राप्त किया है । दर्पण में लाखों वस्तुयें प्रतिबिम्बित होती हैं, किंतु इससे दर्पण उन लाख वस्तुओं के रूप में नहीं हो जाता । दर्पण में कोई वस्तु प्रविष्ट नहीं है, किन्तु उसकी स्वच्छता से ही ऐसा दिखाई देता है । इसी प्रकार आत्मा का ज्ञानगुण ऐसा स्वच्छ है कि उसमें जानने योग्य अनन्त परवस्तुयें ज्ञात होती हैं । जानने वाला अपनी शक्ति को जानता है और वह दूसरे को जानता हुआ पररूप नहीं हो जाता, किन्तु अज्ञानी को अपने स्वभावकी खबर नहीं है । कुछ लोगो का ऐसा अभिप्राय है कि केवलज्ञान होने के बाद आत्मा स्व को ही जानता है, पर को नहीं जानता । ऐसे एकाकार को मानने वालों का यहाँ निषेध किया गया है । तथा कोई कहे कि ज्ञान निज को नहीं जानता, पर को ही जानता है, तो इस प्रकार अनेक आकार मानने वालों का भी निषेध किया गया है । जीव का स्वरूप जैसा है वैसा विरोधरहित न जाने तो जीव जागृत नहीं होगा ।

और फिर आत्मा कैसा है, सो बताते हैं । अन्य द्रव्यों के जो

मुख्य गुण हैं उससे विलक्षण असाधारण गुणवाला अतन्यस्वरूप है। आत्मा के अतिरिक्त जो अन्य पदार्थ हैं उनके विशेष गुण कहे जाते हैं। जैसे एक आकाश नामक पदार्थ है उसका विशेष गुण अचगाहना है इसीप्रकार गतिसहायक स्थितिसहायक और बतनासहायक इत्यादि सत्त्वों को धारण करने वाले अर्मेद्रव्य अचमद्रव्य और कालद्रव्य हैं। यह पदार्थ आत्मा से भिन्न हैं। प्रत्येक आत्मा अपनी अपेक्षा से विकास है परापेक्षा से विकास नहीं है। अर्हो द्रव्य जगत् में विद्यमान हैं जहाँ मुक्ति प्रागम और अनुमन से सिद्ध किया जा सकता है। रूपित्व पुद्गल परमाणु का गुण है। पाँचों पदार्थों के गुणों का आत्मा में समाव है किसी के साथ सम्बन्ध नहीं है किन्तु विपरीत मान्यता ने घर बना रखा है। एकबार पात्र होकर अपने अमन्य केवसज्ञान स्वरूप को मुने उतर जोरों उसकी महिमा भाये बिना न रहे। अब यहाँ अस्ति—नास्ति को बतलाते हैं कि परवस्तु के गुण तुम्हें नहीं हैं और तेरे गुण पर में नहीं हैं। तू जायक है इसलिये तेरा मुख्य लक्षण जानना है। तुम्हें ही तेरा अमं प्रगट होता है पर से गुण प्रगट नहीं होता। आत्मा का कोई गुण यदि पर से भाये तो आत्मा निर्मात्य सिद्ध होगा। किन्तु तू अमन्य गुण—स्वभाव से परिपूर्ण तत्त्व है। यदि उसे धूमकर पर का आधय से तो क्या तू निर्मात्य वस्तु नहीं कहलायगा? आत्मा स्वयम् ही सम्पूर्ण मूल से परिपूर्ण है।

असाधारण अतन्यस्वरूपता अतन्यस्वरूपपरव अकपित्व तथा ज्ञान पनता इत्यादि स्वभाव का अस्तित्व होने से आत्मा अन्य द्रव्यों से भिन्न है। उन विशेषणों से एक ब्रह्मवस्तु को ही मानने वालों का नियेय हो गया। जगत् में अमन्य परवस्तुएँ हैं। जगत् जगत् में है आत्मा में नहीं। आत्मा पर से भिन्न है परवस्तु आत्मा से विकास भिन्न है। इसप्रकार जहाँतक निर्णयपूर्वक न जाने जहाँतक जीव पुण्यवत् का भेद आनन्दोति का पुरोपार्थ नहीं नर सकेगा।

व्यवहार से आत्मा अन्य अमन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेता

वगाह मे व्याप्त होकर विद्यमान है, निश्चय से प्रत्येक आत्मा परक्षेत्र से नास्तिरूप है । द्रव्य अर्थात् अनत गुण-पर्यायरूप वस्तु । क्षेत्र अर्थात् आत्मा की असंख्यप्रदेशरूप चौड़ाई । काल अर्थात् वर्तमान मे प्रवर्तमान अवस्था । भाव अर्थात् त्रिकालरूप मे द्रव्य की शक्ति अथवा गुण ।

इसप्रकार आत्मा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावरूप से-अपनेपन से है और परवस्तु के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से त्रिकाल मे भी नहीं है । जैसे पानी के साथ बहुत समय से ककड पत्थर भी एकत्रित चले आ रहे हैं तथापि पानी और ककड पत्थर भिन्न भिन्न हैं । इसीप्रकार एक स्थान मे प्रत्येक वस्तु के एकत्रित रहने पर भी कोई अपने स्वभाव से अलग नहीं होती । इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा टकोत्कीर्ण चैतन्य एक स्वभावरूप है । इस विशेषण से वस्तु-स्वभाव का नियम बताया है । ऐसा जीव नाम का पदार्थ समय है । समय अर्थात् [सम्+अय] एक साथ जाने और बदलने की क्रिया करे सो समय-आत्मा अथवा जीव है ।

अब मोक्षमार्ग बतलाते हैं,—जीव का भुकाव किधर है यह बताते हैं । जब जीव का सोधी और भुकाव हो तब भेदविज्ञानज्योति प्रगट होती है, तथा जब जीव स्वयं पुरुषार्थ करता है तब वह प्रगट होती है । यहाँ साधक भाव का वर्णन किया है । जब इस आत्मा मे सर्वपदार्थों के स्वभावको प्रकाशित करने मे, जानने मे समर्थ केवलज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेदज्ञानज्योति का उदय होता है तब वह सर्व परभावो से अपने को भिन्न जानने लगता है । मे पर से निराला हूँ, शरीर, मन, वाणी, पुण्य, पापरूप नहीं हूँ, चैतन्यज्ञानज्योतिस्वरूप हूँ, रागादिरूप नहीं हूँ । अर्थात् पर मे भिन्न हूँ । इसप्रकार की भेदज्ञान-ज्योति के द्वारा पुण्य-पाप उपाधिरहित पूण ज्ञानघन स्वभाव के लक्ष्य मे, पर से भिन्न रागरहित होने की क्रिया साधक जीव करता है ।

जैसे अग्निमे पाचक, प्रकाशक और दाहक गुण हैं । इसी प्रकार आत्मा में दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य गुण हैं । जैसे अग्नि पाचक

गुण के द्वारा प्रभाव पकाती है उसीप्रकार आत्मा अपने वर्णन गुण से अपने सम्पूर्ण सुखस्वभावको पका सकता है । जैसे अग्नि अपने प्रकाशक गुण के द्वारा स्व-पर को प्रकाशित करती है वैसे ही आत्मा अपने ज्ञान गुण के द्वारा स्व-पर प्रकाशक है । जैसे अग्नि अपने दाहक-गुणकेद्वारा दाह को जलाती है उसीप्रकार आत्मा का चारित्र्य गुण विकारी भाव का संचयन जला देता है । अंधेरे में जाकर देखो तो सभी वस्तुएँ एकही मासूम होंगी उनमें भेद मासूम नहीं हो सकता किन्तु दीपक के प्रकाश में देखने पर वे जैसी भिन्न भिन्न होती हैं वसी ही दिखाई देती हैं । इसीप्रकार आत्मा को पर से भिन्न जानने के लिये पहले सम्यग्ज्ञानरूपी प्रकाश चाहिये । यह सबसे पहली आत्मधर्म की इकाई है । सम्यक्दर्शन ज्ञान और अंत चारित्र्य की एकता से ही धर्म होता है और वही यहाँ कहा जा रहा है ।

आत्मा का स्वभाव कैसा है ? सिष्य के इस प्रश्न का उत्तर सात प्रकार से कहा गया है ।

विपरीतदृष्टि से संसार और सीधी दृष्टि से मोक्ष होता है । यहाँ यह बताया जा रहा है कि धर्म क्योंकर होता है इसलिये ध्यान रखकर सुनो ! यह अन्तरंग की प्रति सूक्ष्म बात है । भेदज्ञानज्योति को प्रगट करने से ही सर्व पदार्थों को जानने वाला केवलज्ञान प्रगट होता है । केवलज्ञान का अर्थ है पूर्ण निर्मलज्ञानदशा । उसे प्रगट करने में जीव तब समर्थ होता है जब भेदज्ञानज्योतिरूप मोक्षमार्ग प्रगट होता है । मोक्ष का सर्वप्रथम उपाय आत्मा में भेदज्ञानज्योति को प्रगट करना है उसे सम्यग्ज्ञानज्योति कहते हैं । जैसे अंधकार के कारण सभी वस्तुएँ पुष्कट पुष्कट मासूम नहीं होती उसीप्रकार अज्ञानरूपी अंधकार में सब बाणी देह पुण्य पाप इत्यादि जो कि आत्मा हैं भिन्न हैं भिन्न नहीं मासूम होते । किन्तु जब भेदज्ञान से पुण्यपाप के बोध का उदय होता है तब जीव सब परब्रह्मों से छूटकर निरासम्बन्धी होकर दर्शन ज्ञानस्वभाव में प्रवृत्ति करता है । जब इसप्रकार की व्याप्ति होती है कि

मन, वाणी, देह, पुण्य, पाप राग इत्यादि मे नही हैं तब श्रद्धा मे पर से छूटना होता है । यहाँ तो अभी मोक्षदशा कैसे प्रगट हो उसकी श्रद्धा अर्थात् पहिचान करने की बात है, वह प्रगट तो बाद मे होती है । जैसे सूर्योदय से अन्धकार का नाश होने पर प्रत्येक पदार्थ अलग अलग मालूम होता है, उसीप्रकार अन्तरग ज्ञानस्वरूप की ज्ञानज्योति से पहिचान होने पर प्रत्येक स्व-पर वस्तु प्रथक् प्रथक् मालूम होती है । जैसे अग्नि का प्रकाश होता है वैसे ही यहाँ ज्ञान का प्रकाश है । परमाणु, देहादि और राग का अश मेरा नही है । मन के सम्बन्ध से राग-द्वेष उत्पन्न होता है, उस सम्बन्ध से रहित अविकारी आत्मधर्म है । इस-प्रकार की प्रतीति के अनुसार पुण्य-पापरहित और दर्शनज्ञानस्वरूप-स्थिरतारूप आत्मतत्त्व मे एकाग्र होकर मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति होती है और क्रमश वीतरागदशा प्रगट हो जाती है ।

जिसे मुक्त होना है उसे उसकी परिभाषा जानना चाहिये । बन्धनभावरूप अशुद्धदशा से मुक्त होता है या स्वभाव से मुक्त होता है ? यह निश्चय करना होगा । अज्ञानी पर को मानता है इसलिये कभी बधनभाव से नही छूट सकता । कोई कहे कि अभी पुण्य-पाप, देहादि से प्रथक् आत्मा कैसे माना जा सकता है ? उसके लिये ज्ञानी कहते हैं कि—मैं परमार्थत मुक्त हूँ, पर से बद्ध नही हूँ, यह निर्णय तो पहले करना ही होगा । पहले श्रद्धा मे से सर्व परद्रव्यो का सम्बन्ध छोडने पर यह प्रतीत होता है कि परवस्तु के साथ तीनकाल और तीनलोक में भी आत्मा का कोई सबध नही है, इसलिये मेरा हित मुझमे मेरे ही द्वारा होता है । इसप्रकार अतरग में दृढता हो जाती है ।

पहले पात्रतानुसार खूब श्रवण करना चाहिये और सुने हुये भाव का मनन करना चाहिये, क्योंकि स्वय कौन है, इसका अनादिकाल से विस्मरण हो रहा है । और पर मेरे हैं, मैं पर काम कर सकता हूँ, पर मेरी सहायता कर सकते हैं, इसप्रकार की विपरीतदृष्टि के कारण अनादिकाल से पर का स्मरण बना हुआ है । जगत मे ऐसी बातो

का परिचय भी बहुत है, इसलिये पहले सत्य को सुनकर सत्य-असत्यकी तुलना करना भाग्य चाहिये तथा सब श्रवण करके भावपूर्वक प्रतरंग से ही कहना सीखना चाहिये । सत्समागम से सुनकर मैं सिद्ध परमात्मा ही हूँ यह समझकर ही कहते कहते उसका अभ्यास हो जायगा और उससे आत्मस्वभाव की स्थिति प्रगट हो जायगी ।

आत्मस्वभाव पर से भिन्न ॥ यह बात सुनते ही तत्काल मेवज्ञान हो जाता है किन्तु पर से भिन्न आत्मा कैसा है और कैसा नहीं इसकी यथार्थ पहचान की बात होने पर ओ ओ ग्यायपुरस्सर कहा जाता है उसे सुनकर मोक्षस्वभाव का प्रम बहुत होना चाहिये । जिसे जिसका प्रेम है उसकी बात श्रवण करते हुये वह उकता नहीं सकता इसीप्रकार आत्मा की सत्य बात का प्रेम होने पर आत्मा पर का कर्ता नहीं है पर से निरासा है ऐसी बात सुनते हुये उकताना नहीं चाहिये किन्तु उसे श्रविपूर्वक सुनना चाहिये । सर्वज्ञ द्वारा कथित यह सत्य है कि तेरा तत्त्व पर से निरासा है सुने उसका यथार्थ स्वरूप पहले कभी नहीं सुना था इसलिये उसे सुनने के लिये प्रीतिपूर्वक ऐसा भाव होता है कि भरे ! यह बात तो अमन्तकाल में कभी नहीं सुनी थी—ऐसी अप्रसूत है । समस्त पूर्वज उसके प्रति भावुर होता है उससे बिच्छु बात का भावुर नहीं होता । अनन्तकाल में बर्मे के नाम पर ओ कुछ किया है वह कुछ अप्रसूत नहीं किया है उसकी सत्य बात पहले ही अन्तरंग में श्रविगत होनी चाहिये ।

असंयोगी ज्ञानधन तत्त्व उस राग और परमाणु से भी भिन्न पराधम—रहित पुण ज्ञानानन्दरूप है । आत्मा स्वाधीनतया सदा जानने वाला है । ज्ञानभाव मेरा स्वरूप है ओ शक्ति मसिमता दिखाई देती है वह मेरा स्वरूप नहीं है । इस प्रकार पहले ज्ञान में स्वीकृति हो और राग को टासने के लिये स्थिरतारूप किया भुक्तमें मेरे द्वारा हो सकती है ऐसी धट्टा होने के बाद सर्व पराधमों से पराधमम्बन ॥ मुक्त होकर स्व में एकाग्र सीतारूप आरिज हो सकता है । किन्तु अभी स्पूस

मिथ्यात्वरूप मान्यता से, अनादिकाल से यह मानता चला आ रहा है कि मैं पर कि प्रवृत्ति कर सकता हूँ, पर मेरी सहायता कर सकता है, पुण्य से भला होता है, उससे धीरे धीरे धर्म प्रगट होता है, और ऐसी कल्पना किया करता है कि शरीर मेरा है, पर वस्तु मेरी है। इसप्रकार मानने वाले के धर्म कहाँ से हो सकता है ? आत्मा बदलकर कभी जड नहीं होता, और जड पदार्थ आत्मा के नहीं हो सकते। परद्रव्य को छोड़ने की बात व्यवहार से है। वास्तव में तो आत्मा को किसी पर ने ग्रहण किया ही नहीं है। केवल मान्यता में ही पर की पकड़ थी कि राग मेरा है, पुण्य मेरा है, जड पदार्थ मेरे हैं, और इसप्रकार जड की अवस्था का स्वभाव मेरा है। इस विपरीत मान्यता से छूटना समस्त परद्रव्यों से छूटना है। आत्मा के भीतर कोई घुस नहीं गया है। भ्रम से पर में कर्तृत्व मान रखा है कि जड-देहादि की क्रिया मेरे द्वारा होती है और पर से मुझे हानि-लाभ होता है, इसप्रकार जो पर को और अपने को एक करके मान रहा था, उस विपरीत मान्यता का स्वभाव की प्रतीति से प्रथम त्याग करना चाहिये। उस के बाद ही वर्तमान में दूसरे की ओर झुकती हुई अस्थिर अवस्था को स्वरूप स्थिरता से छोड़ा जा सकता है।

मैं परमात्मा के समान अनन्त आनन्द और अपारज्ञान स्वभाव हूँ। जैसे भगवान हैं वैसे ही परमार्थतः मैं हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति होने से सम्यग्दर्शन गुण प्रगट होता है। त्रैकालिक अविकारी स्वभाव का लक्ष होने पर वर्तमान क्षणिक अवस्था में जो अल्पराग का भाव रहता है उसे नहीं गिनता। ज्ञान की तीव्र एकाग्रतारूप ध्यानाग्निके द्वारा सर्व राग के नाश करने की श्रद्धा विद्यमान है, इसलिये उसके बल से राग हटता हुआ दिखाई देता है। जैसे अग्नि में पाचक, प्रकाशक और दाहक शक्तियाँ विद्यमान हैं उसीप्रकार आत्मामें दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यगुण विद्यमान हैं। आत्मा त्रिकाल पर से भिन्न है, उसकी अनन्त चैतन्यशक्ति भी शुद्ध है।

वर्तमान अवस्था में कर्म का निमित्त है उसे जप्त में न लेकर विकास आत्मस्वभावरूप में देखा जाय तो वह शुद्ध ही है। आत्मा में जो अशुद्ध अवस्था होती है उसकी स्थिति एक समयमात्र की है। बिकारी मात्र दूसरे समयमें करता है सो वह भी मात्र उस समयके सिधे ही करता है। उस शक्ति अवस्थारूप में नहीं है मैं तो मिरा हूँ। शुद्धता अथवा अशुद्धता वर्तमान पर्याय में होती है द्रव्यवृष्टि से देखने पर द्रव्य में वह भेद नहीं है। आत्मा अनन्तगुणों का पिण्ड है उसकी एक समय की वर्तमान अवस्था प्रगट होती है और दूसरी विकासी अवस्था अग्रगट होती है अर्थात् शक्तिरूप से होती है। सारी आत्मा में भी अनन्तज्ञान दर्शन मुक्त बीर्य इत्यादि गुण अग्रगट शक्तिरूप से हैं।

आत्मा में समय समय पर होने वाली बिकारी अवस्था प्रवाह से अनादि की है वह अवस्था शक्ति होने से दूर की जा सकती है। आत्मा का स्वभाव रागद्वेष का नाशक है किन्तु उत्पादक नहीं। वैतन्य का स्वभाव अवगुण को आगने वाला है अवगुणरूप होकर जानने वाला नहीं है। न्यायपूर्वक विचार करने से मासूम होता है कि जिसको दूर करना चाहता है वह मेरा स्वभाव नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ कि पर में भिन्न अकेला रहना निजका स्वभाव है। और मैं पर में एकत्व सुख को दूर कर स्व में रहना चाहता हूँ। पूरा होने से पहले पूरा स्वभाव की धृष्टा करना चाहिये क्योंकि उसके बिना पूर्ण को और का पुरोपाय नहीं भा सकता।

मैं विकास अनन्त गुणों का पिण्ड हूँ। एक समयमात्र की स्थिति का जो विकार है वह मेरा स्वभाव नहीं है। दोष और दुःख का माता दोष अथवा दुःखरूप नहीं है। यदि मैं अवगुणों को दूर करना चाहता हूँ तो वे दूर हो सकते हैं और मुझमें उन्हें दूर करने की शक्ति विद्यमान है। जिसे ऐसा भ्रमज्ञान नहीं होता उसके वर और चारित्र्य नहीं हो सकते हैं। सम्पत्तयाम में पुत्र सन्धे यतादिक नहीं हो सकते और सम्पत्तयाम व बिना सब-भ्रमण दूर नहीं हो सकता। यदि कपाम की मंदता हा तो पापानुबन्धी पुण्य का बंध होता है। स्वतंत्र मिरा

वलबी तत्त्व को समझे बिना धर्म नहीं होता, ऐसा नियम है। सर्वज्ञ कथित इस त्रैकालिक नियम में अपवाद नहीं हो सकता।

यथार्थ आत्मस्वरूप को समझे बिना देहादि की क्रिया की बातों में और उसके झगड़े में जगत लगा रहता है। आत्ममार्ग तो अन्तरंग अनुभव में है। अनादि से विपरीतता के कारण जीव ने जो कुछ मान रखा है वह यथार्थ नहीं है।

सुख अथवा दुःख जड़ में नहीं है, किन्तु परवस्तु की ओर झुकने का जो भाव है वही दुःखरूप है। तोषकषाय अधिक दुःख है और मदकषाय थोड़ा दुःख है। उसे लोग सुख मानते हैं, किन्तु वे दोनों आत्मगुणरोधक हैं। जैसे घुआ अग्नि का स्वभाव नहीं है, किन्तु गीली लकड़ी के निमित्त से वर्तमान अवस्था में जो घुआ दिखाई देता है, वह अग्नि का स्वरूप नहीं है। क्योंकि अग्नि के प्रज्वलित होने पर जैसे घुआ दूर हो जाता है, उमीप्रकार चैतन्य स्वभाव राग-द्वेष के घुआ से रहित है। वर्तमान अवस्था में पुरुषार्थ के दोष से शुभ या अशुभवृत्ति का मेल उठता है, किन्तु वह आत्मस्वरूप नहीं है। अल्प मेल का फल अल्प दुःख है, जिसे पुण्य कहा जाता है और अधिक मेल का फल अधिक दुःख है, जिसे पाप कहा जाता है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव में जीव के एकाग्र होने पर और ध्यानरूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर वह मेल दूर हो जाता है। शुभ और अशुभ दोनों भाव विकार हैं, दोनों को कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ मेल जानकर जो उसे दूर करना चाहता है वह दूर करने वाला मैं निर्मल हूँ। जिसकी ऐसी दृष्टि होती है वह उसे दूर कर सकता है।

त्रिकाल पूर्ण, निर्मल, निराकुल स्वभाव के लक्ष से वर्तमान क्षणिक शुभाशुभ आकुलतारूप भाव दूर किया जा सकता है, इसलिये पहले ही पूणस्वभाव की प्रतीति करने का कथन किया है। सपूर्ण दशा प्रगट होने से पहले आत्मा अपारआनन्दरूप, निर्मल, पवित्र है, ऐसी जो सम्यक्प्रतीति करता है वह सपूर्ण दशा को प्राप्त करता ही है। यहाँ कोई कहता है कि प्रगट होने के बाद मानूँगा, उसके लिए कहते हैं कि

परमात्मदशा प्रगट होने के बाद मानने को क्या रहेगा ?

मैं परमात्मस्वरूप ही हूँ पुण्य-पाप के बधमपासा नहीं हूँ, ऐसी सम्यक-अज्ञा में पूर्ण केवलज्ञान प्रगट करने की सामर्थ्य है और उसके बल से वह पूर्णता को प्रगट करता है इसके प्रतिरिक्त दूसरा सपाय कोई बताये तो वह सत्य नहीं है ।

जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह कैसे है, कैसे मिले और कहाँ से मिले ? इत्यादि बातों का जोब पहले से ही निश्चय करता है । जैसे किसी को हलुवा बनाना है वह उसके बनाने से पहले घमुक वस्तुओं से वह बनेगा ऐसी प्रतीति करता है और फिर घाटा भी क्षमकर लेकर बनाने का परिश्रम करता है उसीप्रकार आत्माचिदानन्द भगवान् निर्मल भीतराय है पर से जिकल मिश्र है उसको यथार्थरूप से पहचानने का अभ्यास करे उसके लिए निवृत्ति लेकर सत् समाधम, अलग-मनन करे तो अपूर्व सत्य समझ में आता ही है किन्तु जिसे इस बात की शक्ति नहीं है वह इस बात के काम में पड़ते ही कहता है कि यह बात हम नहीं मान सकते क्योंकि जो देखने में नहीं आता वह कैसे माना जा सकता है ? किन्तु यदि स्वभाव का विश्वास करके देखे तो सभी समय पूर्ण परमात्मस्वभाव हैं । आत्मा मनुष्य भी नहीं है ऐसा जानकर और बतमान विकारी अवस्था का तत्त्व छोड़कर असंख ज्ञायकरूप को ही मानकर यदि उसमें स्थिर हो तो सयोग और विकार दूर हो जाता है ।

मैं पूर्ण परमात्मा हूँ राग और दुःख-परमाणुमात्र भेदे नहीं हैं मुझे पर का आश्रय नहीं है ऐसी अज्ञा सम्यग्दर्शन ऐसा ज्ञान सम्यग्ज्ञान तथा ऐसे दर्शन ज्ञान से जाने हुए स्वल्प में स्थिरतात्म्य क्रिया चारित्र्य है ।

जैसे बकील अपने ही पक्ष का समर्थन करता है उसके विरोधी का बाहे जो हो उसे वह नहीं देखता इसीप्रकार सर्वज्ञभगवान् का ग्याय आत्मा के ही पक्ष में होता है । लौकिक ग्याय (नियम) में तो

देश, काल के अनुसार परिवर्तन होता है, किन्तु आत्मधर्म मे वैसा नही होता । कहा है कि:—“एक होय त्रणकालमा परमारथनो पथ”

जब यह जीव भेदज्ञानज्योति प्रगट करके परभाव से छूटकर स्वरूप मे स्थिर होता है अर्थात् दर्शन, ज्ञान, चारित्र मे अन्तरंग से एकत्वरूप मे लीन होकर रमणता करता है, तब केवलज्ञानज्योति प्रगट होती है ।

प्रश्न—क्या वास्तव मे जड मन सहायक है ?

उत्तर—नही, क्योकि प्रत्येक द्रव्य स्व अपेक्षा से है, और पर अपेक्षा से नही है । आत्मा स्वरूप से सत् है और पररूप से असत् है । आत्मा मे परवस्तु असत् है । जो उसमे नही है वह उसका क्या कर सकता है ? जो पृथक् वस्तु है, उसे परवस्तु तीनकाल और तीनलोक मे सहायक हो ही नही सकती, अर्थात् वह मन जो कि आत्मा से भिन्न है, आत्मा का सहायक हो ही नही सकता ।

जीव नाम का पदार्थ ‘समय’ है । जब जीव समस्त पदार्थोंके स्वभाव को प्रकाशित करने मे समर्थ केवलज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेदज्ञानज्योति का उदय होने से, समस्त परद्रव्यो से छूटकर दर्शन—ज्ञानस्वभावमें निश्चित प्रवृत्तिरूप आत्मतत्त्व के साथ एकत्वरूप में लीन होकर प्रवृत्ति करता है तब दर्शन, ज्ञान, चारित्र मे स्थित होने से अपने स्वरूप को एकतारूप से एक ही समय जानता हुआ तथा परिणमन करता हुआ ‘स्वसमय’ है, ऐसी श्रद्धा का होना मोक्षमार्ग कहा है ।

अब अनादि का बन्धमार्ग कैसा है सो कहते हैं—पहले अनुकूलता के गीत गाये, अब प्रतिकूलता की बात कही जाती है । अनादि अविद्यारूपी कलस्तम्भ की तरह पुष्ट हुआ मोह है, उसके उदयानुसार प्रवृत्ति की आधीनता से दर्शन—ज्ञानस्वभाव मे निश्चित प्रवृत्तिरूप आत्मतत्त्व से छूटकर, परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह—रागद्वेषादि भावो में एकत्वरूप से लीन होकर जीव जब प्रवृत्ति करता है तब पुद्गलकर्म

के कार्मणस्कन्धस्य प्रदेशों में स्थित होने से परद्रव्य को अपने (धारमा के) साथ एकरूप से एक कास में आनता हुआ और रागादिरूप परिणमन करता हुआ 'परसमय' है । इसप्रकार प्रतीति की जाती है ।

मोह के अवयव में बुझने से परवस्तु को अपनी माननेरूप जो पराश्रित भाव होता है वह धारमा में सदा नहीं रह सकता । अज्ञान भी निरस्य नहीं रहता तथापि जीव में वह अमादि से है इसलिये यह निश्चय हुआ कि जीव पहले शुद्ध था और बाद में अशुद्ध हुआ हो ऐसी बात नहीं है ।

प्रश्न—जब कि अज्ञान धाबि से है तब उसका नाश कैसे होगा ?

उत्तर—जैसे जने से पीछा होता है और पीछे से जने होते हैं किन्तु यदि जमा भूम लिया जाये तो वह फिर नहीं चगता इसीप्रकार रामवेय—अज्ञानरूप अवस्था है उसका एक बार नाश होने पर वह फिर उत्पन्न नहीं होती ।

जिसकी देहादि के ऊपर इष्टि है उससे कहते हैं कि वह तेरे नहीं है तू पुण्य-पाप-देहादि के समोग से भिन्न है सो तो उसे बचता नहीं है तथापि ज्ञानी कहता है कि हम स्वयं अनुभव करने के बाव कह रहे हैं कि तू अपार सामर्थ्यवान् अनन्तगुणरूप है उसकी ओर इष्टि कर । परके आश्रयसे होने वाला विकार क्षणिक है वह तेरा स्वरूप नहीं है तू तो मुक्त, सिद्ध के समान है ।

ऐसी सच्ची बात कभी नहीं सुनी, इसलिये हाँ कहने में कठिनाई भासुम होती है । यदि बाह्य की बात की जाय तो उत्काश ही हकार करता है ।

यहाँ अनादि अविद्या (पर को अपना मामगा और स्वयं को भूल जाना) को केस की उपमा क्यों दी गई है ? सो कहते हैं—जैसे केस की गाँठ में से केस के अनेक पुतें फूटते जाते हैं, उसीप्रकार अज्ञान—

रूपी केल में से राग द्वेष-वृष्णारूपी अनेक प्रकार के पुर्त फूटते रहते हैं, और उनका फल चौरासी लाख का अवतार ग्रहण होता है ।

यदि अपनी मानी हुई कोई बात आती है तो तुरन्त ही 'हाँ' कहता है, और यदि अपनी मान्यता से भिन्न बात कही जाय तो डके की चोट नकार देता है ।

मोह का अर्थ है स्वरूप की असावधानी । उसके द्वारा अनादि से परवस्तु मेरी है, पुण्य पाप मेरे हैं, इसप्रकार जीव मानता है । ऐसी पराधीनदृष्टि होने से उसको स्वतंत्र होने की बात अच्छी नहीं लगती । तू प्रभु है, पूर्ण है, निर्विकारी है; उसकी श्रद्धा कर । स्वभाव की 'हाँ' भरने से अन्तरंग से अनन्त बल आयेगा ।

शुभ भाव भी आत्मस्वभाव में सहायक नहीं है । ऐसी समझ के बिना मात्र पुण्य की क्रिया की, और इसीलिये जो यह जीव अनन्त-बार नवमें ग्रैवेयक तक गया उसकी श्रद्धा व्यवहार से तो बहुत स्पष्ट होती है, क्योंकि सम्पूर्ण व्यवहार शुद्धि के बिना नवमें ग्रैवेयक तक जा नहीं सकता, किन्तु अन्तरंग में परमार्थश्रद्धान नहीं हुआ, इसलिये इसका भवभ्रमण दूर नहीं हुआ ।

जैसे किसी ने पहला घड़ा उल्टा रक्खा हो तो उसके ऊपर रक्खे गये सभी घड़े उल्टे ही रहते हैं, इसीप्रकार जिसकी श्रद्धा विपरीत है उसका ज्ञान-चारित्र्य भी विपरीत होता है । इसलिये पहले से ही सच्चा स्वरूप समझने की आवश्यकता है । सत्य के समझने में देर लगती है इसलिए कोई हानि नहीं है, किन्तु यदि जल्दी करके विपरीत मानले तो हानि अवश्य होगी ।

बाह्य मान्यता ने घर कर लिया है, इसलिए जीव को लौकिक प्रवृत्ति में मिठास मालूम होती है और पुण्य-पाप रहित शुद्ध आत्मधर्म की मिठास मालूम नहीं होती, प्रत्युत वैसी बात सुनकर बाह्यदृष्टि वाले जीव निन्दा और द्वेष करते हैं ।

यह जीव बितना समय पर के लिये समाता है उतना समय यदि अपने लिये लगाए तो कल्याण हुए बिना न रहे । हे माई ! अनंत काम में यह महाकुर्लम मनुष्य भव मिला है इसमें यदि कल्याण नहीं किया तो फिर कब करेगा ?

यद्यपि पुण्य को धर्म मानने का निषेध किया गया है किन्तु पाप से बचने के लिए पुण्य करने का निषेध नहीं है । हाँ, पुण्य से धीरे धीरे आत्मगुण प्रगट होगा, ऐसी धनादि कासीम विपरीत माम्यता का निषेध मोक्षमार्ग में है । यज्ञानी जीवों ने राग की प्रवृत्ति को कर्तव्य मान रखा है । पुण्य पाप का भाव मुझे सहायक होगा शरीर मन बाणी मेरे सहायक होंगे पर का मैं कुछ कर सकता हूँ पर मेरा कुछ कर सकता है इसप्रकार पर मैं एकत्व की माम्यता से पुन हूँ मोहरूप भ्रांति बली आरही है । इसलिए अमुकसता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष करके विकार भाव में एकत्व भाव से लीन होकर जो जीव प्रवृत्ति करता है पर मैं कष्ट स्वरूप पराधीनता के द्वारा निर्मल वर्णन-ज्ञान स्वभाव से छूटकर परवस्तु को निष्कल्प मानता हुआ राग-द्वेष मोह में एकत्वरूप से लीन होकर परिणमन करता है वह परसमय है वह जीव धनमी है धनारमा है और अपनी हिंसा करने वाला है ।

समय का धर्म है आत्मा उसका जो पूर्ण-पवित्र स्वरूप है सो समयसार है । आत्मा के धनस्त-धानन्दमय शुद्ध पवित्र स्वरूप का निर्णय करना सो सम्यकदर्शन है । यही धर्मग्रन्थ से मान लेने की बात नहीं है किन्तु मेवविज्ञान द्वारा धर्मीभांति परीक्षा करके नि सवेह रूप से स्वरूप को मानना सो सम्यकग्रन्थ है ।

आत्मा में मन के अवलम्बन से जो क्षुभ-अक्षुभ वृत्तियाँ उठती हैं वे आत्मा का स्वरूप नहीं हैं । मन बड़ है वह घाठ पांजुड़ी के कमल के आकार वाला है उसका स्थान हृदय में है जैसे स्पर्श इत्यादि को जानने में इन्द्रियाँ निमित्त होती हैं, उसीप्रकार विचार करने में मन निमित्त होता है । वह बाह्य-स्पृश इन्द्रियों जैसा दिखाई नहीं देता ।

प्रश्नः—तब फिर मन है, यह कैसे जाना जायगा ?

उत्तरः—यदि ज्ञान अकेला स्वतंत्र कार्य करता हो तो परावलम्बन न हो, और क्रम भी न हो, किन्तु जब विचार में क्रम पड़ता है तब मन का निमित्त होता है । पाँच इन्द्रियो के द्वारा जो विषयो का ज्ञान होता है उन इन्द्रियो के सम्बन्ध का ज्ञानोपयोग बधकर अन्तरंग में विचार करने पर एक के बाद दूसरा क्रम पूर्वक विचार आता है, तब इन्द्रियो में प्रवृत्ति नहीं होती, तथापि विचार में क्रम पड़ता है । वह परावलम्बन को सिद्ध करता है । वह परावलम्बनरूप द्रव्य—मन है । वह विचार में सहायता नहीं करता, किन्तु वह निमित्त मात्र है । ज्ञान अपने ज्ञान—स्वभाव के द्वारा ही जानता है । परवस्तु आत्मा की सहायता कर ही नहीं सकती ।

लोगों में आजकल सच्चे तत्व की बात नहीं चलती । धर्म के नाम पर बहुत सा परिवर्तन हो रहा है, कुछ लोग आत्मा को देह और वाणी से पृथक् कहते हैं, किन्तु वह मन से भी भिन्न है, सकल्प—विकल्परूप पुण्य—पाप की वृत्ति से भी भिन्न है । वह पर के आश्रय के बिना स्व में रहने वाला है, और स्वतन्त्रतया सबको जानने वाला है, ऐसा नहीं मानते, इसलिए उनको धर्म का प्रारम्भ भी नहीं होता । धर्म बाह्य में नहीं किन्तु अपने में ही है । जिसे यह ज्ञात नहीं है कि देह, वाणी और मन से रहित धर्मस्वरूप आत्मा स्वयं ही है । जो पर के ऊपर लक्ष रखता है, तथा यह मानता है कि पर सहायक होता है, पर के अवलम्बन से लाभ होता है, वह झूठा है । निमित्त पर है, और पर की स्व में नास्ति है, इसलिए निमित्त पर का कुछ नहीं करता, किन्तु स्वयं परावलम्बन में (रागादि में) रुककर हीन हो जाता है । जब वह विकार करता है तब जिस वस्तु की उपस्थिति होती है उसको निमित्त कहा जाता है । निमित्त किसी को बिगाड़ता अथवा सुधारता नहीं है, किन्तु अज्ञानी जीव स्वयं अपने को भूलकर परके ऊपर आरोप करता है । इन्द्रिय विषयो में या स्त्री, मकान, आभूषणादि

में सुख नहीं है किन्तु स्वयं अज्ञान से कल्पना करता है कि पर में सुख है संयोग में सुख-दुःख है। स्त्री पुत्रादि इसप्रकार जैसे तथा इस प्रकार बोलें तो ठीक और इसप्रकार जैसे तथा इसप्रकार धोसें तो ठीक नहीं इसप्रकार अपनी रुचि के अनुसार धन्य-दुःख की कल्पना करता है। कहीं सुख-दुःख इति से नहीं ऐसा भाव कल्पना से मान लिया है। सुख का निर्णय मैंने कहा किया है यह भी किसी दिन विचार नहीं किया तथापि वहाँ सका नहीं करता। विषयों में सुख की कल्पना करना अस्वी भाव है वह दिखाई नहीं देता फिर भी बिना विचार किए उसको मान लेता है। वहाँ यह तर्क नहीं करता कि भाँसों से देखूँगा तभी मानूँगा। पर में सुख है यह किसप्रकार विपरीत ज्ञान से निश्चय किया है उसीप्रकार मन इन्द्रिय बेहादि मेरा स्वरूप नहीं है मैं सभी को जानने वाला हूँ मैं ज्ञानस्वरूप सदा पर से विभक्त हूँ मैं क्षणिक विकाररूप नहीं हूँ मैं पूर्ण स्वतन्त्र सुखरूप हूँ ऐसा विचार पूर्वक यथार्थ निर्णय स्वतः हो कर सकता है। यथार्थ निर्णय करके उसमें एकाग्र होने से सच्चा सुख प्रगट होता है।

यदि बतमान में ही पूर्ण स्वतन्त्रदशा प्रगट हो तो अविकारी दशा प्रगट हो और अविकारी दशा हो तो अनन्त-अमर्त्य दशा प्रगट हो। किन्तु बतमान में विकार है इसलिए मेवज्ञानज्योति के द्वारा राग-द्वेष-मोह से आत्मा को पुष्कल कर्मों का प्रयत्न करना पड़ता है।

एक बार सत्य श्रद्धा करने से मेवज्ञानज्योति के द्वारा अमस्त परब्रह्म और परमात्मा से मुक्ति होती है। यदि एक बार स्वतन्त्र स्व समय को मान ले तो संसार न रहे। सम्यक्ज्ञान क्या है? यह अनन्त काल में कभी नहीं जाना और अज्ञान भाव से धर्म के नाम पर पाप को कम करके पुण्यवर्ध किया किन्तु उससे धर्म नहीं हुआ और इस सिधे भव-प्रमण नहीं रहा।

मोह अनादि अज्ञानरूपों के अस्तित्व के समान है। मोह का अर्थ है-स्वरूप में भ्रांति अर्थात् निज को सूझ जाना और पर को अपनी

मानना, यही अनंत ससार का कारण है। सम्यग्दर्शन के द्वारा उसका नाश होता है।

श्रेणिक राजा क्षाधिक सम्यक्त्वी थे। गृहस्थ दशा में यथार्थ स्वरूप की प्रतीति हो सकती है। श्रेणिक राजा अभी पहले नरक में हैं, वहाँ से निकलकर मनुष्य भव प्राप्त करेंगे और आने वाली चौवीसी के प्रथम तीर्थंकर होंगे। उन्होंने चारित्र्य न होने पर भी एकावतारित्व प्राप्त किया। पहले अज्ञान अवस्था में नरकायु का बन्ध हो गया था, उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। किन्तु तब साक्षात् तीर्थंकर परमात्मा महावीरस्वामी के निकट आत्मप्रतीति होने के बाद शुभ राग उत्पन्न हुआ और उसमें तीर्थंकर नामकर्म का बंध हुआ। ऐसा उच्च पुण्य सम्यग्दृष्टि के ही बंधता है।

मैं पुण्य-पाप के विकार से भिन्न हूँ, राग मेरा स्वरूप नहीं है। शुभराग आत्मधर्म में सहायक नहीं है, क्योंकि वह विकार है, जो कि अविकारी स्वरूप धर्म में सहायक नहीं होता, ऐसी समझ जिसको होती है उसको तीर्थंकर नामकर्म सहज ही बंध जाता है। श्रेणिक राजा के कोई व्रत अथवा चारित्र्य नहीं था तथापि मैं पर का कर्ता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता ही हूँ, ऐसी श्रद्धा के बल से वे एकावतारी हो गये, वे भविष्य में तीर्थंकर होंगे। उनके अंतरंग में निश्चय स्वरूप का यथार्थ भाव था, पर का स्वामित्व नहीं था, और इसलिये एकावतारित्व हुआ। यह मात्र सम्यग्दर्शन की ही महिमा है। उसके बिना अनंतवार धर्म के नाम पर व्रतादि क्रियाएँ की, शरीर में काटे लगाकर उसे जला दिया जाय तो भी क्रोध ना करे, ऐसी क्षमा रखने पर भी धर्म नहीं हुआ, मात्र शुभ भाव हुआ। इतना करने पर भी आत्मा, मन, वाणी, देह से पर है, पुण्य-पाप के विकल्प से रहित है, ऐसी श्रद्धा नहीं जमी।

अनादि से पर में कर्ता-कर्मरूप प्रवृत्ति से पराधीन हो गया, स्वाधीन नहीं रहा। अपने स्वाभाविक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य भाव की

एकठा से छूटकर परद्रव्य के आश्रित होने वाला भी विकार पुण्य-पाप मोह भाव है वही मैं हूँ, इसप्रकार उसमें एकत्वबुद्धि करके प्रवृत्ति करता है पर के स्वामित्व से परद्रव्य की प्रवृत्ति में सोम होकर प्रवृत्त होता है। इसप्रकार कम के फल में घटक रहा है। पर को अपने साथ एकरूप माननेवाला जाननेवाला और रागादिक्रम से परिणमन करने वाला 'परममय' है, अमुद अवस्था वाला है। आत्मा अकेला हो तो अमुदता नहीं आ सकती किन्तु पुण्यसकर्म का निमित्त है इस लिए उसके आरोप से अमुद अवस्था कहलाती है। मूल द्रव्य में अमुदता पुन नहीं गई है। स्वभाव से दसों तो वर्तमान क्षणिक अमुदता के समय भी आत्मा शुद्ध हो है। सोना सीटंची ही होता है। परधातु के संयोग के समय भी वह सीटंची शुद्ध या इसलिये वह शुद्ध हो सकता है। जब सोने में तांबा मिला हुआ था तब भी तांबा सोने का नहीं था इसलिये वह उससे अलग किया जा सकता है। उसी प्रकार पर के निमित्त से रहित स्वभाविक वस्तु के ऊपर लस करने पर जीव क्षणिक विकार दूर कर सकता है। अलण्ड पुण को प्रतीति के बिना विकार का नाशक है ऐसी अज्ञा के अभाव से मैं पुण्य वाला हूँ विकारी हूँ मूढ हूँ ऐसा मानकर पुण्यादि पर का आश्रय रूढ़ता है। यदि इस विपरीतदृष्टि को बदलकर पुन-मित्र स्वभाव का सदा करे तो परमात्मवसा प्रगट होती है।

'पुण्यस कर्म प्रदेय स्थित है इसका अर्थ है कर्म विपाक में युक्त होना। उसे जानना पकते हैं वृक्ष में फल लपते हैं उसीप्रकार कर्म परमाणु में विपाकरूपों पस देने की शक्ति प्रगट होती है तब अज्ञानो उसमें राग-द्वेष भाव से युक्त होता है उसका अपना स्वरूप मानता है और उसमें उनकी प्रकृति-स्थिरता होती है। इसलिये वह 'परममय' अर्थात् है ऐसा जानना चाहिए। सम्भव है वह वचन बठार मानस हो किन्तु ये सबको वस्तु-स्थिति को दिखाते हैं इसलिये सत्य हैं। अज्ञान निज को स्वतंत्र निमित्त ठीक नहीं माना उसने परको ठीक माना है और इसलिये निज को धूलकर वह पर के राग में

अटक रहा है ।

यदि यह बात सूक्ष्म मालूम हो तो पूर्ण ध्यान रखकर समझना चाहिये, आत्मा सूक्ष्म है इसलिए उसकी बात भी सूक्ष्म ही होती है । एक 'स्व की समझ' के बिना अन्य सब अनतबार किया है । आत्मा की परम सत्य बात किसी ही विरले स्थान पर सुनने को मिलती है, यदि कोई धर्म सुनने जाये तो वहाँ कथा कहानिया सुनाई जाती हैं, बाह्य की प्रवृत्ति बताई जाती है, बाह्य क्रिया से सतोष मनवाकर—धर्मके स्वरूप को शाक-भाजी की भाँति सस्ता बना दिया गया है । जो बात अनन्त काल में नहीं समझी गई उसे समझने के लिए तुलनात्मक बुद्धि होनी चाहिए । लौकिक बात और लोकोत्तर बात बिल्कुल भिन्न होती है । यदि यह बात जल्दी समझ में न आये तो इन्कार मत करना, जो अपना स्वाधीन स्वरूप है वह ऐसा कठिन नहीं हो सकता कि समझ में ही न आये, मात्र सत् समझने का प्रेम चाहिए । आचार्यदेव ने कहा है कि मैं अपनी और तुम्हारी आत्मा में सिद्धत्व स्थापित करके यह तत्त्व बतलाता हूँ ।

अनजान व्यक्ति को ऐसालगता है कि प्रति दिन एक ही बात क्यों की जाती है । किन्तु अरे भाई ! आत्मा तो सभी को जानने वाला है, पर का कर्ता नहीं है । अजीब के ऊपर किसी आत्मा की सत्ता नहीं चलती । भगवान आत्मा तो पर से भिन्न, ज्ञाता, साक्षी, अरूपी है, देहादि जड रूपी हैं, उनका कार्य अरूपी जीव कभी नहीं कर सकता । ऐसी 'दो और दो चार' जैसी स्पष्ट बात बुद्धि वालों को कठिन कैसे लगती है ? रूपी का कार्य अरूपी के नहीं होता, क्यों कि दोनों पदार्थ त्रिकाल भिन्न हैं । एक जीव दूसरे जीव का किसी समय कुछ नहीं कर सकता ।

लोग कहते हैं कि जैसी इच्छा की जाय उसीप्रकार जड की क्रिया होती है, वह स्पष्ट दिखाई देती है । किन्तु यही विपरीतदृष्टि का भ्रम है । "मैं करता हूँ, मैं करता हूँ," यही मान्यता अज्ञान है । जैसे

गाड़ी के नीचे बसता हुआ कुत्ता ऐसा मानता है कि गाड़ी मेरे द्वारा बस रही है, उसी तरह जीव को देह से पृथक्त्व का—साक्षीपने का मान नहीं है इसलिये पर का कर्ता होकर ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ ।' शरीर अनन्त परमाणुओं से बना हुआ है । उसका परिणामसंश्लेष भी नहीं है । शरीर मन, वाणी से आत्मा पृथक् है ऐसा न मानकर पर में एकत्वबुद्धि करके विकार को अपना मानकर जीव रागरूप से परिणामन करता है उसके 'परसमय' बताया गया है ।

साधारण —जीव नामकी वस्तु को पदार्थ कहा है । जीव' शब्द जो अक्षरों का समूह है सो पद है और उस पद से जो द्रव्य—पर्यायस्वरूप अनेकान्तपणा निश्चित किया जाता है सो पदार्थ है ।

आत्मा पर अपेक्षा से नहीं है और स्व अपेक्षा से है यह अनेकान्त है । प्रत्येक पदार्थ स्व अपेक्षा से है सो अस्ति और पर अपेक्षा से नहीं है सो नास्ति है । प्रत्येक वस्तु में ऐसे दो स्वभाव हैं । जो स्व अपेक्षा से है वह यदि पर अपेक्षा से हो जाय तो स्वयं पृथक् न रहे । और जो पर अपेक्षा से नहीं है उसीप्रकार स्वअपेक्षा से भी नहीं है ऐसा माना जाये तो स्व का अभाव हो जाय । सकड़ी सकड़ी की हो अपेक्षा से है, और दूसरी अपेक्षा से नहीं है । इसप्रकार सकड़ी को देखकर निश्चय होता है । इसीप्रकार अस्ति—नास्ति दोनों एक पदार्थ के स्वतंत्र भर्म हैं ।

शुद्ध शब्द से शुद्ध पदार्थ का निश्चय होता है । शब्द में पदार्थ नहीं है । इसीप्रकार जीव शब्द में जीव वस्तु नहीं है और जीव पदार्थ में वाक्यादि नहीं हैं । यहाँ जीव शब्द कहा है उसके द्वारा जीव पदार्थ को द्रव्य—पर्यायस्वरूप से निश्चय किया जाता है । उसे सात भोनों में कहा है—

(१) प्रत्येक आत्मा का स्वतंत्र द्रव्य द्रव्य—पर्यायस्वरूप स अनेकान्तस्व निश्चय किया जाता है ।

(२) जीव पदार्थ उत्पाद-व्यय-घ्नौव्यमयी सत्तास्वरूप है ।
क्षण-क्षण में एक के बाद एक पर्याय बदलकर नित्य स्थिर रहता है ।

(३) दर्शन-ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है ।

(४) द्रव्य अनन्त गुणमयी, अनन्त धर्मस्वरूप होने से
गुण-पर्याय वाला है ।

(५) स्व-पर को जाननेवाला स्वभाव से अनेकाकाररूप एक
है, अर्थात् अनेक को जानकर अनेकरूप नहीं हो जाता ।

(६) और वह आकाशादि से भिन्न, असाधारण चैतन्य-
गुणस्वरूप है ।

(असाधारण अर्थात् पर से भिन्न गुण । यह उसका स्थूल
अर्थ है । असाधारणगुण का सूक्ष्मार्थ ऐसा है कि ज्ञानगुण के अतिरिक्त
अनन्तगुण जो आत्मा में हैं वे सब निर्विकल्प हैं, वे स्व-पर को नहीं
जानते । मात्र एक ज्ञानगुण ही स्व को और स्व से भिन्न समस्त अपने
गुण-पर्यायों को जानता है, इसलिये असाधारण है ।)

(७) अन्य द्रव्य के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी वह
अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, ऐसा जीव नामक पदार्थ 'समय' है । जब
वह अपने स्वभाव में स्थिर रहता है अर्थात् स्व में एकत्वरूप से परि-
णमन करता है तब तो 'स्वसमय' है और जब पर में एकत्वपने से लीन
होकर राग-द्वेषरूप से परिणमन करता है तब 'परसमय' है ।

इसप्रकार जीवके द्विविधत्व होता है । अब समयके द्विविधत्व
में आचार्य बाधा बतलाते हैं । मैं पुण्य-पापरहित निर्मल हूँ, ऐसा मान-
कर जो ठहरना है सो स्वसमयरूप मोक्षभाव है और पर मेरे हैं ऐसा
मानकर पुण्य-पाप के विकारी भाव का कर्त्ता होकर उसमें परिणमित
होता है—स्थिर होता है सो वह पर समयरूप बधभाव है ।

जीव में जब मोक्षभाव होता है तब बध भाव नहीं होता ।
जीव स्वभाव से एकरूप है तथापि उसे दो प्रकार बतलाना सो दोष है ।

गाड़ी के नीचे चलता हुआ कृता ऐसा मानता है कि गाड़ी मेरे द्वारा चल रही है, उसी तरह जीव को देह से पुनर्जन्म का—साक्षीपने का मान नहीं है। इसलिये पर का कर्ता होकर ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ।' शरीर अनन्त परमाणुओं से बना हुआ है। उसका परिणामन तेरे आधीन नहीं है। शरीर मन, वाणी से आत्मा पुनर्जन्म है ऐसा न मानकर पर में एकत्वबुद्धि करके, विकार को अपना मानकर जीव रागरूप से परिणामन करता है उसके 'परसमय' बताया गया है।

भावार्थ —जीव नामकी वस्तु को पदार्थ कहा है। 'जीव' शब्द जो सत्तारों का समूह है सो पद है और उस पद से जो द्रव्य—पर्यायस्वरूप अनेकान्तपना निश्चित किया जाता है सो पदार्थ है।

आत्मा पर अपेक्षा से नहीं है और स्व अपेक्षा से है यह अनेक बात है। प्रत्येक पदार्थ स्व अपेक्षा से है सो 'अस्ति' और पर अपेक्षा से नहीं है सो 'नास्ति' है। प्रत्येक वस्तु में ऐसे दो स्वभाव हैं। जो स्व अपेक्षा से है वह यदि पर अपेक्षा से हो जाय तो स्वयं पुनर्जन्म रहे। और जो पर अपेक्षा से नहीं है उसीप्रकार स्व अपेक्षा से भी नहीं है ऐसा माना जाये तो स्व का अभाव हो जाय। लकड़ी लकड़ी की ही अपेक्षा से है और दूसरी अपेक्षा से नहीं है। इसप्रकार लकड़ी को देखकर निश्चय होता है। इसीप्रकार अस्ति—नास्ति दोनों एक पदार्थ के स्वतंत्र भेद हैं।

शुद्ध शब्द से शुद्ध पदार्थ का निश्चय होता है। शब्द में पदार्थ नहीं है। इसीप्रकार जीव शब्द में जीव वस्तु नहीं है और जीव पदार्थ में सम्भावना नहीं है। यहाँ जीव शब्द कहा है उसके द्वारा जीव पदार्थ को द्रव्य—पर्यायस्वरूप से निश्चय किया जाता है। उसे सात बातों में कहा है —

(१) प्रत्येक आत्मा का स्वतंत्र द्रव्य द्रव्य—पर्यायस्वरूप से अनेकान्तपन निश्चय किया जाता है।

(२) जीव पदार्थ उत्पाद-व्यय-औद्यमयी गुणास्वरूप है ।
क्षण-क्षण में एक के बाद एक पर्याय बदलकर नित्य स्थिर रहता है ।

(३) दर्शन-ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है ।

(४) द्रव्य अनन्त गुणमयी, अनन्त धर्मस्वरूप होने से गुण-पर्याय वाला है ।

(५) स्व-पर को जाननेवाला स्वभाव से अनेकाकाररूप एक है, अर्थात् अनेक को जानकर अनेकरूप नहीं हो जाता ।

(६) और वह आकाशादि से भिन्न, असाधारण चैतन्य-गुणस्वरूप है ।

(असाधारण अर्थात् पर से भिन्न गुण । यह उभवा भूत अर्थ है । असाधारणगुण का सूक्ष्मार्थ ऐसा है कि ज्ञानगुण के प्रतिरिष्ट अनन्तगुण जो आत्मा में हैं वे सब निविकल्प हैं, वे स्व-पर को नहीं जानते । मात्र एक ज्ञानगुण ही स्व को और स्व से भिन्न समस्त अनेक गुण-पर्यायों को जानता है, इसलिये असाधारण है ।)

(७) अन्य द्रव्य के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, ऐसा जीव नामक पदार्थ 'समय' है । वह वह अपने स्वभाव में स्थिर रहता है अर्थात् स्व में एकत्वरूप से परिणमन करता है तब तो 'स्वसमय' है और जब पर में एकत्वरूप से परिणमन कर रहा होता है तब 'परसमय' है ।

इसप्रकार जीवके द्विविधत्व होता है । अब समयके द्विविधत्व में आचार्य वाधा बतलाते हैं । मैं पुण्य-पापरहित निर्मल हूँ, ऐसा मान कर जो ठहरना है सो स्वसमयरूप मोक्षभाव है और पर भरे हुए होता है—स्थिर होता है सो वह पर समयरूप वषभाव है ।

जीव में जब मोक्षभाव होता है तब वष भाव नहीं होता । जीव स्वभाव से एकरूप है तथापि उसे दो प्रकार—

ज्ञान बढ़ा स्थिरसारूप एक ही प्रकार से रहना ठीक है । इसलिये अपना जसा स्वरूप है वैसा एकत्व समझकर प्राप्त कर लेना ही सुन्दर है और उससे विपरीतता शोभारूप नहीं है । इस अर्थ की भाषा निम्न प्रकार है

एयत्तणिञ्जयगओ समञ्चो सञ्जत्थ सुन्दरो लोए ।
बन्धकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ॥ ३ ॥

एकत्वनिरञ्जयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरो लोके ।

बन्धकयैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

अर्थ—एकत्व निश्चयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरो लोके । सर्वत्र सुन्दर है इसलिये एकत्व में दूसरे के साथ अन्ध की कथा बिसंवाद—विरोध करने वाली है ।

इस भाषा में बहुत बड़ी गहरी बात है अपार रहस्य भरा है । प्रत्येक भाषा में मोक्ष का अमोघ मन्त्र भरा है किन्तु भाषा में सब नहीं आ सकता । जिसके ४-५ पाड़ी अनाज पैदा होता है उसके काम करने वाले थोड़ा अनाज से जाते हैं किन्तु जहाँ हजारों मन अनाज पैदा होता है उसके काम करने वाले अधिक से जाते हैं । इसी प्रकार जिसके मठ—धुतज्ञान सम्पन्न होता है उसके अमुक निर्मलता के पाक में से थोड़ासा कचन प्राप्त होता है किन्तु जिनको साक्षात् केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है उन सब अंगबान की धाराप्रवाही भाषा साक्षात् ध्वनि करने वाले गणधर देवों की अधिकाधिक भिन्न होती है । यह समयसार शास्त्र साक्षात् भगवान की वाणी से आया है । वर्तमान में महाविदेहलोक में जिसोकीनाथ तीर्थंकरदेव की सीमधर भगवान साक्षात् विराजत हैं उनके मुखकमल से वाणी का प्रवाह छूटता है । सर्व द्रव्य क्षेत्र कास भाव का एकसमय में वे जान रहे हैं । बार कर्मों को मास बार तेरहवीं भूमिका में (गुणस्थानमें) सबस भीतरामदशा में परमात्मपद पर विराज रहे हैं । अमलभा में उनकी दिव्यध्वनि सहज छूटती है । हजारों

धर्मात्मा सत मुनि उसका लाभ ले रहे है। पहले भरत क्षेत्र में भी ऐसा ही था।

विक्रम संवत् ४६ के लगभग श्री भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव भरतक्षेत्र से महाविदेहक्षेत्र में श्री सीमधर भगवान् के पास गये थे, वहाँ आठ दिन रहकर खूब श्रवण,—मनन करके भरतक्षेत्र में वापिस आए और 'समयसार,' 'प्रवचनसार' इत्यादि शास्त्रों की रचना की। भगवान् के पास श्री कुन्दकुन्दाचार्य गये थे, यह बात सत्य है। साक्षात् तीर्थङ्कर भगवान् के श्रीमुख से निकला हुआ 'समयसार' का भाव उनमें ४१५ गाथाओं में सूत्ररूप से गूँथा है। वर्तमान काल के जीव उनका कहा हुआ समस्त शास्त्र ज्ञान सम्पूर्ण भाव में समझ नहीं सकते। जितने में अपना पेट पूरा भरे उतना ग्रहण कर सकते हैं; सम्यक्श्रद्धा तो पूर्णतया कर सकते हैं। उनके जैसा चरित्र नहीं पाल सकते, किन्तु एकावतारी हो सकने के लिए वैसी सामर्थ्य वर्तमान में भी है। अपनी तैयारी के बिना कौन मानेगा और उसे स्वयं जाने बिना क्या खबर पड सकती है? घी की प्रशंसा सुनने वाला घी का स्वाद नहीं जानता, और खानेवाले को देखने से भी घी का स्वाद नहीं आता, किन्तु स्वयं घी का लौदा मुँह में डालकर एकाग्र हो तो उसके स्वाद का अनुभव कर सकता है। उसीप्रकार अतीन्द्रिय—आनन्दस्वरूप आत्मा की प्रशंसा सुने अथवा उसकी कथा सुने तो उतने मात्र से उसका आनन्द नहीं आता, और उस वस्तुके जानकर जीव को देखे तो भी खबर नहीं पडती किन्तु उसे जानकर स्वरूपलीनता के द्वारा स्वयं अनुभव करे तब उसके आनन्द का अनुभव कर सकता है।

आत्मा का सत्स्वरूप भलीभाँति श्रवण करना चाहिये, श्रवण करने के बाद उसका गूढ़ भाव अन्तरंग में प्राप्त करके वस्तु का स्वयं निर्णय करके अनुभव करना चाहिये। उसके लिए विशेष निवृत्ति लेना चाहिए, बारम्बार स्वाध्याय और चर्चा करनी चाहिए। उससे उक्ताना नहीं चाहिये। बारहवें स्वर्ग में से देव भी बड़े पुण्यकी समृद्धि को छोड़कर यहाँ मनुष्य लोक में धर्म श्रवण करने को आते हैं। स्वयंज्ञानी होने पर भी तत्त्व की रुचि में विशेष निर्णय करने और तीर्थंकर भग-

बाम की वाणी सुनने के लिये वे धर्मसभा में धाते हैं ।

यहाँ यह कहते हैं कि जो स्वाध्याय है सो सुन्दर है, किन्तु पराध्याय में बधन होने से यह असुन्दर है । लोक में कहा जाता है कि 'पराधीन सपने में सुख नहीं' । स्वाधीनता में दूसरे का सुख नहीं टाकना पड़ता । एकत्ववशात् कितनी सुन्दर है ! कर्म संबन्ध के विकारका कथन विस्वाद करने वाला है । एकमात्र भिवानम्ब की बात सुन्दर है और पद के साथ बन्धन भाव की कथा असुन्दर है । एक में बन्ध नहीं होता । परवस्तु के संयोग से पराध्याय से बन्ध होता है । आचार्य कहते हैं कि चैतन्य भगवान् आत्मा को हीन या पर की स्याति वासा कहना पड़े यह बात सोमा नहीं देती किन्तु क्या किया जाय । अपनी भूल से बन्धन भाव है, इसलिये ऐसा कहना पड़ता है ।

सर्वज्ञ भगवान् आत्मा को शक्ति की अपेक्षा से सबका माता होने से 'महाम्' कहा है । इसलिये 'पर मुझे हिरान करता है ऐसा जो मानता है उसको यह बात सोमा नहीं देती । तैरी अपार सामर्थ्य की महिमा माई जा रही है । श्रीमद् रावचन्द्र ने कहा है कि —

“ जे पद भी सर्वज्ञे दीदु ज्ञान मा,
कही सक्या नहि पण ते भी भगवान जो ।
तेह स्वरूप ने अन्य वाणी ते लु कहे ?
मनुभवगोचर मात्र रघु ते ज्ञान जो ॥ ”

(अपूर्व धवसर गाथा २)

आत्मा का अरूपी निर्मल ज्ञानानन्द स्वरूप साक्षात् केवल ज्ञान में भगवान् ने जाना है यह स्वरूप समय में पूर्ण होने पर भी वाणी से पूरा नहीं कहा जा सकता । ऐसा भगवान् आत्मा मन और इंद्रियों के अवसम्बन्ध के बिना केवल अन्तरंग के अनुभव से ही जाना जा सकता है ।

लोक में कहा जाता है कि मुझ जैसा कोई भुरा नहीं है किन्तु ऐसा क्यों नहीं कहता कि मुझ जैसा कोई भसा नहीं है ? कोई

किसी को बुरा नहीं कर सकता । स्वयं अपने में बुरा भाव कर सकता है, और उससे अपना ही अहित होता है । आचार्य देव कहते हैं कि स्वतंत्र चैतन्यस्वरूप निजमें एकरूप है, उसमें बन्धने की बुरी बात करना लज्जाजनक है । ससार में पर को बुरा कहकर आनन्द माना जाता है, तब आचार्य देव को आत्मा को विकार और बधन वाला कहने में लज्जा मालूम होती है । ससार में परिभ्रमण करने वाला बुराई में—विकार में पूरा होना चाहे तो भी उसमें पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है, एकतत्त्व में बन्ध कहने पर स्वतंत्रता के ऊपर प्रहार होता है । भाई ! दृष्टि को बदल, स्वतंत्रता की ओर देख तो बधन नहीं रहेगा । एकत्व निश्चय को प्राप्त, स्वतंत्र सिद्धदशा में स्थित रहता है, सो तो सुन्दर है, किंतु जो पर में एकत्वरूप दृष्टि को प्राप्त ससारदशा में-बन्धदशा में है जो कि असुंदर है ।

लोगों में ऐसा कहा जाता है कि ससुराल के नाम से जमाई की पहचान होना लज्जाजनक है । वह स्वयं जिसकी सतान है उस पिता के नामसे पहचाना जाय तो ठीक है, उसीप्रकार भगवान् आत्मा अपनी सजातीय सतान, निर्मल पर्याय जो शुद्धात्मा है उसके सबध से पहचाना जाय तो यथार्थ है, किंतु कर्म के निमित्त से विकार पर्याय के द्वारा पहचाना जाय तो यह बहुत बुरी बात है । बध भाव के द्वारा पहचाने जाने में तेरी शोभा नहीं है । अन्तरंग से निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र्य का प्रवाह बहता है, उससे आत्मा की पहचान होना सुन्दर है, किन्तु पराधीनता—कलक के द्वारा पहचान होना सुन्दर नहीं है ।

सर्वज्ञ भगवान् ने देखा है कि इस जगत् में यह वस्तुएँ अनादि-अनंत और भिन्न भिन्न रूप से विद्यमान हैं—जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल । इन छह द्रव्यों में से एक आत्मा के ही ससार रूप बन्धन है । विभावरूप परसमयत्व विरोधरूप है । शुद्धस्वरूप में स्थिर होना सो स्वसमय है, और पर मेरे हैं ऐसा मान—कर पर में स्थिर होना सो पर समय है । आत्मा वस्तु एक है और उस

में अवस्थायें दो हैं—निर्मल और मलिन । ऐसे परके संबंध की बिकारी वक्षायुक्त आत्मा को समझना सो भ्रम में डालने वाली बात है ।

एकदम-निश्चय को प्राप्त जगत के सपूर्ण पदार्थ शोभा को प्राप्त होत हैं । आत्म पदार्थ अनादि अमल-स्वतन्त्र है, उसे पर के संबंध से बन्धनबाला कहना कर्मके प्राचीन कहना सो पराधीनता है स्वतन्त्रता को भूटने का भाव है । जैसे गाय के दोनों पैरों के बीच में डेंडुर (सकड़ी) डाला जाता है तब ऐसा समझा जाता है कि यह गाय सीधी नहीं है इसीप्रकार भगवान् चैतन्य तत्त्व स्वतन्त्र है वह कर्मके डेंडुर से बंधन भाव में रहता है । उसे जानी कभी भी ठीक नहीं मानता । पुण्य अच्छे हैं शरीर आदि की अनुकूलता अच्छी है यों कहना चैतन्य के लिये शोभा की बात नहीं है । पराधीनता को सामान्य मानना शोभनीय नहीं है । बन्ध कया स्वयं विरोधवासी नहीं है किंतु आत्मा बंधन वाला है । इसप्रकार की मिथ्या मान्यता विरोध वाली है क्योंकि संयोगी पदार्थ तो क्षणिक है । आत्मा सर्व संयोग से पृथक् ही है । तथापि मिस्रता और स्वतन्त्र तत्त्व को भ्रमकर पर का प्राप्य मानना ठीक नहीं है ।

साधारण—सौकिक नीति में मानने वाले को भी किसी घनीति का आदर नहीं होता । सौकिक नीति में पूण—अच्छे कुल का कोई पुत्र यदि नीच के घर जावे तो पिता सबसे कहता है कि भाई ! अपना कुल जैसा है उसे यह कुसील का साथ शोभा नहीं देता यह बात अपनी कुल और जाति के लिए कर्त्तव्य है इसीप्रकार जिसकी नाथ पिता ससार में घटके हुए आत्मा से कहते हैं कि "तेरी छिछ की जाति है जड़ देहादि पुण्य पाप विकारमें रहना तुझे शोभा नहीं देता ।

जो लोग घनीति करते हैं उन्हें भी नीति के नाम की छोट लेनी पड़ती है और वे कहते हैं कि क्या हम मूठ बोलते हैं ? इस प्रकार नीति की छोट के बिना जगत का नाम नहीं चलता । जिसके साधारण नीति और सज्जनता है उसे कुसील शोभा नहीं देता । किन्तु भी प्रकार की घनीति कर्त्तव्य है । और जब कि सौकिक नीति

मे भी ऐसा है तब आत्मा के लिए उत्कृष्ट लोकोत्तर नीति तो आव-
श्यक है ही । उसे भूलकर बन्धन के प्रति उत्साहित होकर कहे कि
मैंने पुण्य किया, पुण्य के फल से बड़ा राजा होऊँगा, देव होऊँगा,
ससार मे ऐसी व्यवस्था करूँगा, वैसा करूँगा, इत्यादि, सो सब
कलकरूप है ।

अब 'समय' शब्द से, सामान्यरूप से (भेद किये बिना) सर्व
पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार 'समयते' अर्थात् एकी-
भाव से अपने गुण-पर्यायो को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो
'समय' है । प्रत्येक पदार्थ अपने गुण और अवस्था को प्राप्त होकर
नित्य-ध्रुव रहता है, सो समय है ।

जगत् मे इन्द्रियग्राही पदार्थ पुद्गल-अचेतन हैं । जो दिखाई
देता है वह जड की स्थूल अवस्था है, क्योंकि मूल परमाणु इन्द्रियो से
नही जाना जा सकता । परमाणु मे भी प्रतिक्षण अवस्था बदलती रहती
है । रोटी, दाल, भात इत्यादि में रजकणता स्थायी रहती है, और
अवस्था (पर्याय) बदलती रहती है । रजकण स्वतन्त्ररूप से रहकर
अपनी अवस्था को बदलते हैं, उनके जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण हैं वे
स्थायी बने रहते हैं । इसीप्रकार जीव भी अनन्त गुणो से युक्त, स्थिर
रहकर अपनी अवस्था को बदलता रहता है ।

लोक में छह पदार्थ हैं, वे यहाँ कहे जाते हैं —

१—धर्मास्तिकाय—यह अनादि अनन्त पदार्थ है, अरूपी
है, लोकाकाश प्रमाण है, एक अखण्ड द्रव्य है । यह द्रव्य स्वयं गमन नही
करता, किन्तु जीव पुद्गल को गमन करने मे निमित्त है । जैसे मछली
को गमन करने मे जल निमित्त है, उसीप्रकार यह धर्मद्रव्य है ।

२—अधर्मास्तिकाय—यह द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है, और
जीव-पुद्गल को गति में से स्थितिरूप होने मे निमित्त है । जैसे पथिक
को वृक्ष की छाया ठहराने में निमित्त है ।

३—आकाशास्तिकाय—यह अनन्त क्षेत्ररूप अरूपी पदार्थ

अनादि—अनन्त है। जो कि सर्वव्यापक है अपेक्षित है। इसके दो भेद हैं (१) लोकाकाश (२) असलोकाकाश।

(अ)—अर्मास्तिकाय, अथर्मास्तिकाय, पुद्गल कासायु और जीव जितने क्षेत्र में रहते हैं उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहा है।

(ब)—लोकाकाश के अतिरिक्त अनन्त आकाश को असलोकाकाश कहते हैं।

लोक जिसे आकाश कहते हैं वह वास्तविक आकाश नहीं है, क्योंकि आकाशद्रव्य तो अस्पी है और जो यह दिखाई देता है वह आकाश में कैबल रस दिखाई देता है जो कि परमाणु की अवस्था है। आकाश के वर्ण गन्ध रस, स्पर्श नहीं होते।

४—अक्षल—यह एक अस्पी पदार्थ है। चौदहराजु लोक में अक्षलाय कासाणु हैं।

यह चार (धर्म, अधर्म, आकाश कास) अस्पी द्रव्य हैं जो कि युक्ति और न्याय से जाने जा सकते हैं।

५—पुद्गल—पुद्=पूरण एक दूसरे में मिलना और गल= जुड़ा होना। अथवा पुद्+गल=जैसे अन्नगर अपने पेट में मनुष्य को घस (लीन) खाता है उसीप्रकार अस्पी—अतन्मपिड आत्मा ने शरीर की ममता की इसलिये शरीरके रजकणके वस में सारे शरीर में ऐसा व्याप्त हो रहा है कि भागों शरीर ने आत्मा को निगल लिया हो और वह ऐसा ही दिखाई देता है। अज्ञानी की दृष्टि मात्र देहादि के ऊपर होती है जब ज्ञानी की दृष्टि देहादि में भिन्न अस्पी—अतन्म के ऊपर होती है। प्रत्येक रजकण में अर्णु गन्ध रस स्पर्शकी अवस्था बदला करती है—घटाबढ़ी हुआ करती है। जब—देहादि पुद्गल की अवस्था की व्यवस्था जब स्वयं ही करता है। जो देहादि स्फूर्ण परमाणुओं का समूह बदलता दिखाई देता है उसमें प्रत्येक सूक्ष्मपरमाणु भी अपनी अवस्था में बदलता है। यदि सूक्ष्मपरमाणु अकेले न बदलते होते तो स्फूर्ण आकार कैसे बदलता? इसलिये अनादि—अनन्त रहते हुए अवस्था की बदलने का स्वभाव पुद्गल का भी है।

६—जीवद्रव्य—यह अरूपी चैतन्यस्वरूप है । जानना-देखना इसका लक्षण है । ऐसे जीव अनन्त हैं । प्रत्येक जीव एक सम्पूर्ण द्रव्य है, इसलिये सम्पूर्ण ज्ञान उसका स्वभाव है, जिसे वह प्रगट कर सकता है ।

जगत् में जो जो पदार्थ है उन सबको जानने की ज्ञान की सामर्थ्य होती है, और फिर वह ज्ञानस्वरूप—चैतन्य पर पदार्थके लक्षण से भिन्न है, वह भी यहाँ बताना है । जबकि यह खबर रखता है कि घरमें क्या क्या वस्तु है, तो लोकरूपी घर में भी क्या क्या वस्तुयें हैं, यह भी जानना चाहिये । मुझसे भिन्न तत्त्व कितने और कैसे हैं यह जानने की आवश्यकता है । यथार्थ लक्षण से निज को भिन्न नहीं जाना, इसलिये दूसरे के साथ एकमेक मानकर अपनी पृथक् जाति को भूल गया है । जिसे सुखी होना हो उसे पराधीनता और आकुलता छोड़कर अपनी स्वाधीनता तथा निराकुलता जाननी चाहिये ।

“लोक्यते जीवादयो यस्मिन् स लोक ।” अर्थात्—जिस स्थान में छह पदार्थ जाने जाते हैं वह लोक है । और जहाँ जड़-चैतन्य इत्यादि पाच द्रव्य नहीं हैं, किन्तु मात्र आकाश है वह अलोकाकाश है । लोक में अनन्त जीव, अनन्तानन्त परमाणु इत्यादि छहो द्रव्य हैं । वे सब द्रव्य निश्चय से एकत्व—निश्चय को प्राप्त हैं । उनमें जीव को ही बध भावसे द्वित्व आता है, वह विसवाद उत्पन्न करता है । प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, इसलिये वह अपने में स्वतंत्र, पृथक् स्व एकत्वरूप से प्राप्त है । वह सुन्दर है, क्योंकि अन्य से उसमें सकर, व्यतिकर इत्यादि दोष आ जाते हैं ।

चौदह राजु के लोकरूपी थैले में प्रत्येक पदार्थ त्रिकाल भिन्न भिन्न विद्यमान हैं, यदि उनकी खिचड़ी (एकमेक) हो जाय तो सकर-दोष आ जाता है ।

“सर्वेषां युगपत् प्राप्तिस्सकर ” अर्थात् एक काल में ही एक वस्तु में सभी धर्मों की प्राप्ति होना सो सकरदोष है ।

“परस्परविषयगमनं व्यतिकरं अर्थात् परस्पर विषय-गमन को व्यतिकर दोष कहते हैं ।

यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु में मिल जाय तो वस्तु का ही भ्रमाव हो जाय । प्रत्येक पदार्थ पृथक् पथक है ऐसा कहने से आत्मा पर से भिन्न है ऐसा भी समझना चाहिये उसे पृथक् स्वतंत्र भूटरूपमें समझना ही ठीक है । कर्म के निमित्त का आश्रय वासा तथा विकारी रूप में समझना ठीक नहीं है ।

धर्मास्तिकाय आवि चार द्रव्य विकास भूट हैं तब फिर तू आत्मा भूट क्यों नहीं है ? इसमें भूट कारण पर्याय की ध्वनि है । तेरा तत्त्व परसे भिन्न है तथापि तुझमें यह उपाधि क्यों है ? यदि तू अपने को पर से भिन्नरूप में वेसे तो तुझे यह विस्मय हैमा कि तुझमें तेरे अनन्तगुण विद्यमान हैं उनकी निमित्त पर्याय से तीनोंकाल में तेरा एकत्व—सीनपना है ।

प्रत्येक वस्तु अपने अनन्त धर्मों में अन्तर्मग्न है । परमाणु उनके वर्ण गंध रस स्पर्श में सीन—एकरूप रहते हैं । जीव में ज्ञान दर्शन सुख दीर्घ अस्तिरव इत्यादि अनन्तगुण सीनपने से रहते हैं । जीव अपने ही अनन्त गुणों को स्पर्श करता है उनमें ही परिणामन करता है । आत्मा रजकण को स्पर्श नहीं करता और रजकण आत्मा को स्पृश नहीं करते । आत्मा के गुण—पर्याय आत्मा में हैं जड़ के जड़ में हैं । लोग पुरुषस—जड़ को अवच्छ मानते हैं और यह मानते हैं कि उसमें कोई शक्ति नहीं है किंतु यह झूठ है क्योंकि रजकण तो अक्षेधर हैं उनका काईकर्ता नहीं है । उन जड़ रजकणों की अवस्था प्रत्येक क्षण अपनेप्राप बदलती रहती है । उस अवस्था को व्यवस्था स्वतंत्ररूप से होती है । इसीप्रकार जगत में प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है । धर्मी द्रव्य एक दोष में रहने पर भी कभी एकरूप नहीं होते । ऐसे पर से नास्तिरूप गुणवाये अग्निरव आदि नाम के अनन्तगुण प्रत्येक वक्षाय में हैं । वेसे अनन्तगुण अपने स्वभाव को स्पृश कर रहे हैं अपने स्वभावरूप में परिणामन करते हैं परकप में परिणामन नहीं करते ।

प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से है, पर की अपेक्षा से नहीं है। इसप्रकार अस्ति-नास्ति दोनों स्वतंत्र स्व-भाव कहे गये हैं। किसी द्रव्य की कोई भी अवस्था किसी पर के आधीन नहीं है। ऐसी मर्यादा है।

यहाँ हितरूप धर्म कहा जाता है। वह इसप्रकार है कि प्रत्येक वस्तु भिन्न है, इसलिए पर से अपना धर्म नहीं होता। प्रत्येक वस्तु पृथक्-पृथक् है, इसलिए यह मानना सर्वथा अयथार्थ है कि एक वस्तु दूसरे की कुछ भी सहायता करती है।

असत्यके फलस्वरूप सच्चा सुख नहीं मिलता। प्रत्येक आत्मा पृथक् पृथक् है। दूसरे आत्मा को कोई आत्मा सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि कोई आत्मा पररूप से नहीं हो सकता। इसप्रकार यहाँ स्वतंत्रता की घोषणा की गई है।

प्रश्न—जड मे कौन से भाव हैं ?

उत्तर—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श; पुद्गल-जड के भाव हैं। प्रत्येक परमाणु मे अनन्तगुण हैं।

चेतन के ज्ञान-दर्शन आदि भाव है। प्रत्येक पदार्थ अत्यन्त निकट एक ही क्षेत्र मे व्यापक होने पर भी भिन्न भिन्न हैं। यद्यपि सभी एक क्षेत्र मे हैं तो भी वे सदा स्वस्वरूप से रहते हैं, परवस्तुत्व में कभी कोई नहीं होता।

एक धेले में सुपारी, मिश्री इत्यादि इकट्ठे भरे हो, इसलिये वे उस भाव से एकरूप नहीं हो जाते, इसीप्रकार प्रथमभाव से समस्त वस्तुओं का पृथक्त्व कहा है।

अब सभी का क्षेत्रसे पृथक्त्व बताते हैं—दूध और पानी आकाश के एक क्षेत्र मे एकत्रित कहलाते हैं, तथापि स्व-क्षेत्र में भिन्न भिन्न हैं, इसलिये पानी जल जाता है और दूध मावारूप में परिणत हो जाता है। जो स्व-क्षेत्र की अपेक्षा से पृथक् थे वे पृथक् ही रहे, जो अलग हो जाते हैं वे एकमेक नहीं होते। अग्नि की उष्णता अग्नि में

एकमेक है इसलिये कभी पूषक नहीं होती। गन्ने में रस और मिठास एकरूप है इसलिये वह कभी पूषक नहीं होते। धान्य से दल्लका भ्रमग है। इसलिये वह मशीन में -बासने से भ्रमग हो जाता है। इसीप्रकार देहादि से चेतन स्व-स्रोत की अपेक्षा से भिन्न है। इसलिये वह पूषक रहता है। भ्रमानी को पर से पूषकत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिये पूषकत्व या स्वतन्त्रता को नहीं मानता। दूध को उबासने से पानी बन जाता है और माया सदैव विरूप रह जाता है। इसीप्रकार जीव में वर्तमान क्षणिकभवस्था में जो भ्रमशुद्धता है वह शुद्धस्वभाव की प्रतीति के द्वारा स्थिर होने से दूर हो सकती है। राग-द्वेष-विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिये वह दूर हो सकता है, तब फिर रणकण-देहादि आत्मा के कैसे हो सकते हैं ?

अन्तरंग में अपनी स्वाधीनता की बिसे कुछ चिन्ता नहीं है उसकी समझ में यह कुछ नहीं आता। कोई वस्तु पररूप परिणामित नहीं होती इसलिये स्वतन्त्र है। जो ' है वह पररूप नहीं होने के कारण है। अपनी अनन्तशक्ति नाश को प्राप्त नहीं होती। प्रत्येक पदार्थ टकोत्कीर्ण शायतस्वरूप से स्पष्ट प्रगट एकरूप, स्व-अपेक्षा से स्थिर रहता है।

प्रत्येक जीव-अजीव का धर्म प्रगट है पर से पूषकत्व है। विरुद्ध-कार्य अर्थात् वस्तु पर से-असत् रूप से है और अविरुद्ध-कार्य अर्थात् वस्तु स्वत्व से सत् रूप से है। सत् अर्थात् अस्तित्व कार्य और असत् अर्थात् नास्तित्व कार्य। दोनों स्वभाव के कारण सदा विषयमें रह रहे हैं। स्व से स्वयं है और पर से स्वयं नहीं है। ऐसी प्रत्येक वस्तु पर से नास्ति और स्व से अस्ति होने से विषय को सदा स्थिर रखती है। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु में अस्ति-नास्ति धर्म है और वे प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्रता को बतलाते हैं।

इसप्रकार सर्व पदार्थों का पूषकत्व और स्व में एकरूप निश्चित होने से इस जीव नामक समय (पदार्थ) के बन्ध की कथा विरोधरूप आती है वह ठीक नहीं है।

आत्मासे भिन्न चार अरूपी द्रव्य स्वतन्त्र हैं, निरपेक्ष, एकत्वको प्राप्त हैं, इसलिये वे शोभा पाते हैं । तब तुझे वधन (पर की उपाधि) युक्त कैसे कहा जाय ? धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जो पृथक् पृथक् रजकण हैं उनके तो पर का सम्बन्ध नहीं होता, और तेरी आत्मा के वधनभाव है, यह कहना घोर विसवादि की बात है । मैं पर से बंधा हुआ हूँ यही विचार अपनी स्वतन्त्रता की हत्या करना है । पर के लक्ष से राग-द्वेषरूप विकार करना कही शोभारूप नहीं है, किन्तु आपत्तिजनक है । पृथक्-स्वतन्त्र आत्मा को पर का वधनवाला कहना परमार्थ नहीं है ।

प्रश्न—किन्तु यह सामने तो बन्ध दिखाई देता है ?

उत्तर—वर्तमान क्षणिक सयोगाधीनदृष्टि को छोड़कर अपने त्रैकालिक असयोगी-अरूपी ज्ञानस्वभाव को देखे तो आत्मा वधरहित, स्वतन्त्र ही दिखाई देगा । देह और पर को देखने की जो दृष्टि है सो बाह्यदृष्टि है, वह आत्मा की निर्मलता को रोकनेवाली है । अज्ञानी जीव अपने स्वतन्त्र स्वभाव को भूलकर पर के कार्य मैंने किये, मैं देहादि का काम कर सकता हूँ, मैंने समाज में सुधार किये, मैं था तो चन्दा लिखा गया, बड़ी रकम भरी गई, मैं था तो वह कार्य हुआ, इत्यादि मान्यता के अभिमान से स्वयं अपनी हत्या कर रहा है । इसलिये हे भाई ! तू पर के अभिमान को छोड़ दे, पर कार्य के अभिमान से चैतन्य की सम्पत्ति लुट रही है, वह पराधीनता है तथापि उसे उत्साहसहित मानना पागलपन है ।

पुण्य-पाप का बन्ध भाव मुझे लाभ करता है, पुण्य से गुण का विकास होता है, इसप्रकार पर से लाभ माननेवाला बन्ध की प्राप्त होता है । यह विसवादि ब्योकर उपस्थित होता है, सो आगे कहा जायगा ।

आत्मा सदा अरूपी, ज्ञान-दर्शन-सुखस्वरूप से है । उससे भिन्न जो पुद्गल है उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है । ये गुण अरूपी द्रव्यों में नहीं हैं । आत्मा के अतिरिक्त दूसरे चार पदार्थ अरूपी हैं,

उनमें चेतनागुण तथा सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता, किन्तु उसकी अनन्तशक्ति उसमें उसके आधार से है। प्रत्येक वस्तु की पुष्क सत्ता है। आत्मा का धर्म शुद्ध अज्ञा, ज्ञान आरिज की एकता है। आत्मा स्वयं धर्म स्वरूप है, पुण्य-पाप रूप नहीं है। इसलिये पुण्य से आत्मा का धर्म नहीं होता। पुण्यादि परवस्तु हैं। वेह मन, बाप्पी पैसा इत्यादि परवस्तु से आत्मा का धर्म नहीं होता। दान-भक्ति द्वारा तृष्णा को भटाये तो वह पुण्यरूपी शुभभाव हुआ। वह भाव अरूपी आत्मा के होता है। धर्मभाव तो रागरहित है। परवस्तु से रुपये-पैसे आदि से दान देने की बड़किया से पुण्य-पाप या धर्म नहीं होता। पर के प्रति जो तीव्र राग है वह अशुभ-पापभाव है। यदि तीव्र राग को कम करके शुभभाव करे तो वह पुण्य कहलाता है। धर्म उससे भिन्न वस्तु है राग-द्वेष भी चैतन्यस्वभाव के नहीं हैं।

प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म हैं उनमें से कोई धर्म कम नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु का पर की अपेक्षा से अस्तित्व और अपनी अपेक्षा से अस्तित्व है इसलिये वह पर-अपेक्षा से नहीं है और स्व-अपेक्षा से है। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु पर की सहायता के बिना स्वतन्त्र रूप से सदा स्थिर रहती है। इसप्रकार सम्पूर्ण पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व निश्चित हुआ।

यद्यपि प्रत्येक पदार्थ पुष्क है तथापि पुष्कत्व को भूलकर जो यह मानता है कि मैं पर का कार्य कर सकता हूँ मैं सयाना हूँ मैंने इतने काम किये यह सब व्यवस्था मेरे हाथ में है इत्यादि। वह समस्त पर को अपना माननेवाला है। किसी भी परवस्तु की प्रकृति मेरे द्वारा होती है मेरे आधार से होती है इसप्रकार जो मानता है उसने पर को अपना माना है। कई लोग मुह से तो यह कहा करते हैं कि हम पर को अपना नहीं मानते तथापि वे ऐसा तो मान ही रहे हैं कि हमने घर में सभी को सुधार दिया हमने इतनों की सहायता दी है इत्यादि। जो पर की अवस्था स्वतन्त्रता हुई है उसे मैंने किया है इसप्रकार उसने मान ही रखा है और यही घनादि का अर्थकार है।

ससार के सयाने को मान छोड़ना कठिन होता है ।

मैंने ऐसी चतुराई से काम किया है कि वह आदमी चक्कर में आ गया, इसप्रकार कई लोग मानते हैं, किन्तु वास्तव में तो वे स्वयं ही चक्कर में हैं । उस मनुष्य को उसके पुण्य के हीन होने के कारण तेरे जैसा निमित्त मिला, किन्तु तूने पर का कुछ किया नहीं है, मात्र अपने में राग-द्वेष-अज्ञान किया है ।

आत्मा को राग-द्वेषरहित, ज्ञाता-साक्षीरूप मानना सो भेद-ज्ञान है, और भेदज्ञान होने पर उसके अभिप्राय में जगत् के लोगों के अभिप्राय से अन्तर पड़ जाता है ।

जीव नामक पदार्थ जो चिदानन्द रसरूप से स्वतन्त्र है, उसे पर का सम्बन्ध वाला मानना, तथा उस पर के सम्बन्ध से पुण्य-पाप विकार होता है, ऐसा सम्पूर्ण आत्माको मान लेना सो मिथ्यादृष्टि है । पराश्रय से जो क्षणिक बन्ध अवस्था होती है उसे आत्मा के त्रैकालिक निर्मल स्वभाव में खतया लेना सो मिथ्यादृष्टि है । थोड़े समयके लिये किसी के पास से जो वस्तु उधार लाई गई हो उसे घर की सम्पत्ति में जमा नहीं किया जा सकता, इसीप्रकार आत्मा त्रिकालशुद्ध-आनन्दधन है, उसमें पर जो मन, वाणी, देह अथवा पुण्य-पाप के संयोग हैं उन्हें अपने हिसाब में नहीं गिना जा सकता । आत्मा सदा अरूपी-ज्ञाता है, वह ज्ञान और शान्ति अथवा अज्ञान और रागद्वेष के भाव के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता, तथापि यह मानता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ । आत्मा के हाथ, पैर, नाक, कान नहीं होते तथापि वह उनका स्वामी बनता है । यह अनादि की मिथ्या-शल्य है ।

ससार के प्रेम के कारण झूठी बातों को जहाँ तहाँ सुनने जाता है, अखबारों में लड़ाई की बातें पढ़ता है, उत्साह से उसकी चर्चा करता है, किन्तु यह सब ससार में परिभ्रमण करने के कारण हैं ।

हे भाई ! तू प्रभु है, तूने अपने मुक्तस्वभाव की बात कभी नहीं सुनी, धर्म के नाम पर भी काम-भोग-बन्ध की ही कथा ही सुनी है । जिसने पाचलाख रुपये कमाये हो उससे धर्मगुरु कहते हैं कि दान

करो। और वह मानता है कि पाँच—यस हजार का दान देने से मुझे धर्म होया और उससे सुखी हो जाऊँगा। इसीप्रकार यदि यह कहा जाय कि देहादि की क्रिया से धर्म होता है तो उसे वह भी खचता है। इस प्रकार सस्ते में जीव ने धर्म मान लिया है। किन्तु देह की क्रिया से धर्म नहीं होता क्योंकि देह आत्मा से भिन्न है।

जो ज्ञानी है वह दान देते समय ऐसा मानता है कि मैंने तो धन से लुब्धा बंटाई है देने देने की क्रिया का मैं कर्ता नहीं स्वामी नहीं मैं तो लुब्धारहित ज्ञानस्वभावी हूँ। और धनज्ञानी जब का स्वामी होकर पाँच हजार का दान देगा तो जगत् में जोयित करेगा कि मैंने दान दिया मैंने रुपये दिये और किसी प्रशंसा होती है उसे सुनने के लिये तैयार रहेगा। इसी तो यह रंकभाव। स्वर्ग अपनी महिमा दिखाई नहीं देती इसलिये दूसरे के पास ही महिमा की इच्छा करता है।

गृहस्वधरा में रहने वाला ज्ञानी दान देता है किन्तु किंचित् मात्र धर्मिमान नहीं करता। यदि कोई प्रशंसा करता है कि तुमने अच्छा दान दिया है तो वह मानता है कि यह मुझे पर का कर्ता कह रहा है जो कि कलक है। सोम कहते हैं कि तुमने अपनी वस्तु दानमें देदी है किन्तु ऐसा कहकर तो वे मुझे जब का स्वामी बनाते हैं। पर का स्वामित्व जोरी का कलक है।

जब मेरी वस्तु नहीं है इसलिये मैंने नहीं दी है। जब पदार्थ का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रमें जाना उस उस पदार्थके भाषीन है। लुब्धा घटाने का भाव मेरे भाषीन है। किसी रत्नकण का धनवा मन का धनसम्बन्ध रहे तो वह मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानने से पर से पुण्यकृत्य का पुरुषार्थ प्रगट होता है। यदि पर का स्वामित्व रखता है पुण्य के बन्धन भाव को ठोकमामता है तो उसके विपरीत पुरुषार्थ है। मैं पुण्य—पाप से रहित पर से भिन्न हूँ पूर्ण पवित्र वायकमात्र हूँ किसी के धनसम्बन्ध के बिना स्थिर रहने वाला हूँ जो ऐसा मानता है उसके अपूर्व पुरुषार्थ प्रगट होता है। पहले भ्रष्टा में यह निर्णय करना

सो अनन्त सीधा पुरुषार्थ है । जो पर का कर्ता होकर जड का स्वामी होता है वह पर की क्रिया से लाभ माने बिना कैसे रहेगा ।

जो अनन्तकाल की अज्ञात वस्तुस्थिति है उसका अधिकार प्राप्त होने पर उसके स्वरूप को ज्यो का त्यो स्पष्ट करना सो व्याख्यान है ।

ज्ञानी दान देगा तब अपूर्वतृष्णा घटेगी और अज्ञानी अल्प-पुण्य के होने पर अभिमान करेगा । जो तृष्णा को कम नहीं करता उसे समझाने के लिये श्री पद्मनन्दि आचार्य ने कौवे का दृष्टान्त दिया है— खराब और बचीखुची वस्तु धूरे पर डालदी जाती है तो कौवा वहाँ खाने के लिए आता है और काँव काँव करके दूसरे को इकट्ठा करके खाता है, स्वयं अकेला नहीं खाता, इसीप्रकार पहले जीव के गुणों को जलाकर, शुभभाव करके जिसने पुण्य वाधा है वह बचीखुची और जली हुई वस्तु है । ऐसी वस्तु को जो मनुष्य अकेला खाता है अर्थात् दूसरे को दान नहीं देता, दूसरे को दान लेजाने के लिये नहीं बुलाता, वह कौवे से भी गया बीता है । गुणों के जलने से पुण्य बँधता है, आत्मभाव से पुण्य-पाप नहीं बँधते । आत्मा के गुण से बन्ध नहीं होता । जली-भुनी वस्तु को भी कौवा अकेला नहीं खाता, किन्तु तेरे गुण जलकर जो पुण्यबन्ध हुआ है उसके उदयसे तुझे जो कुछ मिला है उसमें से किसी को कुछ नहीं दे तो तू कौवे से भी हलका है । ज्ञानी लट्टु नहीं मारता, किन्तु तृष्णा के कुँ में डूबे हुए को उसमें से बाहर निकालने के लिये कृष्णा से उपदेश देता है । प्रत्येक बात न्याय से कही जाती है । जिसे जो अनुकूल मालूम हो उसे वह ग्रहण करले ।

जिसे सच्ची श्रद्धा है उसे परवस्तु का स्वामित्व नहीं है, इसलिये दानादि देते हुए भी उसे उसका अभिमान नहीं होता । दान, भक्ति इत्यादि प्रत्येक-संयोग में राग कम होकर उसके स्वभाव में निराकुलता तथा स्थिरता बढ़ती जाती है ।

आत्मा अकेला स्व में लीन हो तो राग-द्वेष-विकार नहीं होता, किन्तु पर के आधीन हुआ इसलिये विसवादरूप, उपाधिभाव

बासा कहलाता है। विकारी भाव को अपना मानना सो बड़-पुद्गल कर्म के प्रवेश में रत होना है। जब अज्ञान से परबस्तु में मुक्त होने का स्वयं भाव करता है तब भीब के राग-द्वेष का कष्ट तब आता है। परको माहात्म्य दिया और अपना माहात्म्य छुन गया। तू स्त्री-पुत्रादि को मेरा-मेरा कर रहा किन्तु वे तेरे नहीं हैं।

एक तत्त्व को—एक आत्मा को अपनेरूप और कर्मके संबंध रूप—बो रूप कहना सो बन्ध की विकारीदृष्टि है। विकारीदृष्टि बासा बंधन की बातें आनन्दपूर्वक करता है और कहता है कि अब मात्र कह कर बैठे रहने का समय नहीं किन्तु सक्रिय काम करके हमें जगत् को बता देना चाहिये ऐसा कहने वाले का अभिप्राय मिथ्या है। क्योंकि पर का स्वयं कर सकता है ऐसा वह मानता है। शरीर, मन बाणी का कम कुछ भिन्न है। उसकी प्रवृत्ति मुग्धसे होती है—ऐसा मानना तथा उसको अपना मानना सो स्वतन्त्र चैतन्य आत्मा की हत्या करने की मान्यता है। आत्मा स्वतन्त्र, भिन्न है। उसको पूजक न मानकर पर का कर्ता है, ऐसा मानने वाले सभी लोगों का अभिप्राय संबंधा मिथ्या है। वे असत्य का आवरण करने वाले हैं। एकबार यथार्थ चिन्तिते समझे कि भीब अजीबादि सर्व पदार्थ तीनोंकाल में पूजक हैं, तो फिर किसी पर का कुछ कर सकता है या नहीं ऐसी शंका नहीं हो सकती। अपना कार्य किसी की सहायता से नहीं हो सकता।

एक परिणाम के कर्ता दो तत्त्व नहीं होते, क्योंकि बड़-चेतन सभी पदार्थ सदा स्वतन्त्ररूप से अपनी अपनी धर्मक्रिया कर रहे हैं, फिर भी जो ऐसा नहीं मानते हैं वे भीब अपने चैतन्य की स्वतन्त्रता की हत्या करते हैं।

आत्मा को पराधीनता दोषात्म्य नहीं है। जिस भाव में तीर्थंकरत्व बँधता है वह भी रागभाव है ऐसा जानकर पुण्य-पापरहित निराशम्भी आत्मा का जो एकरस है वही दोषात्म्य है।

मैं सदा स्वाशम्भी—मुक्त हूँ ऐसा जाने बिना जो कुछ जाने—माने और कहे सो सब व्यर्थ है। मैंने पर का ऐसा किया सधामण्डल

का ऐसा किया, हम थे तो ऐसा हुआ इत्यादि, कर्तृत्व की बात सुनना, उसका परिचय करना, उसका अनुभव करना, इस जीव को अनादि से सुलभ हो रहा है। इसलिए आचार्यदेव एकत्व की असुलभता बताते हैं—

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगवंधकहा ।
एयत्तस्सुवलंभो एवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥

श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगवंधकथा ।

एकत्वस्योपलम्भः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ॥ ४ ॥

अर्थ—समस्त लोक को काम-भोग सवधी वध की कथा सुनने में आगई है, परिचय में आगई है, और अनुभव में भी आगई है, इसलिये सुलभ है। किन्तु भिन्न आत्मा का एकत्व न कभी सुना है, न उसका परिचय प्राप्त किया है, और न वह अनुभव में ही आया है, इसलिये वह सुलभ नहीं है।

‘मैं पर का कुछ कर सकता हूँ,’ ऐसी मान्यता ‘काम’ और ससारी पदार्थ भोगने का भाव भोग है। पर का मैं कर सकता हूँ, ऐसा अनादिकाल से जीव ने माना है। किन्तु कर कुछ नहीं सकता। मैंने पुण्य किया है, इसलिये भोगना चाहिये, पुण्य का फल मीठा लगता है, ऐसा जो मानते हैं वह इस विशाल गृहरूपी भोयरे में ऐसे पड़े रहते हैं जैसे विशाल पर्वतों की गुफाओं में जीव-जन्तु पड़े रहते हैं। आत्माकी प्रतीति के बिना दोनों समान हैं।

इतना करो तो पुण्य होगा, फिर अच्छा सयोग मिलेगा देव-भव में ऐसे सुख मिलेंगे, ऐसा सुनकर जीव पुण्य को धर्म मानता है, किन्तु पुण्य का फल तो धूल है, उससे आत्मा को कलक लगता है। मनुष्य अनाज खाता है, उसकी विष्टा झून्ड नामक प्राणी खाता है। ज्ञानी ने पुण्य को-जगत् की धूल को विष्टा समझ कर त्याग दिया है, उधर अज्ञानीजन पुण्य को उमग से अच्छा मानकर आदर करता है। इसप्रकार ज्ञानियों के द्वारा छोड़ी गई पुण्यरूप विष्टा जगत के अज्ञानी

जीव साते हैं। शानीजनों ने पुण्य-पापरहित आत्मा की सम्यकबद्धा-ज्ञान-प्राप्तरण से मोक्ष प्राप्त किया है।

सोम मानते हैं कि शीपास ने व्रत धारण किया था, इसलिये उनका रोग मिट गया था, किन्तु शरीर का रोग दूर करने का कार्य धर्म का नहीं है। पुण्य का पुण्य ही तो शरीर निरोगी होता है। धर्म के फल से रोग दूर होता है ऐसा माननेवाला धर्म के स्वल्प को समझा ही नहीं है। पुण्य क्षुभपरिणाम से होता है, और धर्म आत्मा का शुद्ध स्वभाव प्रकट करने से होता है इसकी उसे खबर नहीं है। सनत्कुमार षष्ठ्यवर्ती ने चौका ग्रहण की उसके बाद उन महान् धर्मात्मा-मुनि को बहुत साल तक तीव्र रोग रहा तथापि शरीर के ऊपर धर्म का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह बात नहीं कि धर्म से शरीर निरोगी रहता है किन्तु धर्म के फल से पुण्य और शरीर इत्यादि का संबंध ही नहीं होता। मोक्षमार्ग में पुण्य का भी निषेध है तब व्याजकल सोग धर्म के नाम से अपनी मनमानी होकर रहते हैं और कहते हैं कि पुण्य कदो सबसे मनुष्य या देव का शरीर मिलेगा और फिर परम्यदा से मोक्ष प्राप्ते हीमें।

जीव रांग-ट्रेप का कर्ता है उसके फल का मोक्षा है इत्यादि काम-मोम-बन्ध को क्या जीव ने अनन्त बार सुनी है इसलिये व्याचार्यदेव कहते हैं कि बड़ के संयोग की रजि छोड़ो पुण्य से धर्म नहीं होता।

शुंकर—आपने तो पुण्य को जुलाब ही दे बताया है ?

समाधान—जमासघोटा का जुलाब दिये बिना बिकार (बिपरीत-माग्यता) दूर नहीं हो सकता। पुण्य मेरा है क्षुभभाव करते करते धीरे धीरे धर्म होना ऐसी बिलसी माग्यता का अर्थात् राग द्वेष-अज्ञानभाव का बीतराग के निर्वोच बचन बिरेचन करा देते हैं। किसी भी बन्धनभाव का प्रादर नहीं होना चाहिये।

यदि कोई आत्माके सम्यग्बोधन-ज्ञान-कारिण से विरुद्ध भाव को धर्म कहे तो वह बिकथा है। ध्यान को सत्य बात कहिये मासुम

होती है, क्योंकि उसने वह पहले कभी सुनी नहीं है, इसलिये कदाग्रही को वह विरोधरूप लगती है, परन्तु सरल जीव अपनी शुद्धता की बात सुनकर हर्ष से नाच उठते हैं और कहते हैं कि अहो ! ऐसी बात हमने कभी भी नहीं सुनी थी ।

“हमने तुम्हारे लिए इतना किया है,” ऐसा कहने वाला असत्य कहता है, क्योंकि तीन काल और तीन लोकमें कोई पर का कुछ कर नहीं सकता, मात्र वह ऐसा मानता है । ज्ञानी अथवा अज्ञानी पर का कुछ कर ही नहीं सकता । अनादिकालीन विपरीतदृष्टि खण्ड को बदल कर नये माल (सच्ची दृष्टि) को भरने के लिये नया खण्ड बनाना चाहिए ।

वर्तमान में धर्म के नाम पर बहुत सी गडबडी दिखाई देती है पुण्य से और पर से धर्म माना जाता है । किन्तु अनादि से जीव जो मनाता आया है उससे यह बात भिन्न है । सत्य बात तो जैसी है वैसी ही कहनी पड़ती है और उसे माने बिना छुटकारा नहीं है । सत्य को हल्का-सस्ता बनाकर छोड़ा नहीं जा सकता । यदि कोई कहता है कि यह तो बहुत उच्चकोटि की बात है, सो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह धर्म की सर्वप्रथम इकाई की बात है ।

आत्मा को पुण्यादि पर-आश्रय की आवश्यकता प्रारम्भ में भी नहीं है । सच्ची समझ के बिना व्रत-तप इत्यादि से पुण्य बाधकर जीव नवमें ग्रैवेयक तक गया, फिर भी स्वतन्त्र आत्मस्वभाव को नहीं जाना, और इसीलिये भवभ्रमण दूर नहीं हुआ ।

जीव ने ऐसा परम सत्य इससे पूर्व कभी नहीं सुना कि अनन्त-गुणों का पिण्ड, चैतन्य आत्मा पर से पृथक् है । एक रजकण भी मेरा नहीं है, रजकण की अवस्था या देह, मन, वाणी की प्रवृत्ति मेरी नहीं है; मैं तो ज्ञाता ही हूँ इत्यादि । इसलिये कहता है कि प्रारम्भ में कोई आचार तो बताओ, कोई आश्रय लेने की तो बात करो, देव, गुरु, शास्त्र कुछ सहायता करते हैं, ऐसा तो कहो । किन्तु भाई ! तू पृथक् है और

देव गुरु शास्त्र पूजक हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कुछ सहायता नहीं कर सकता। अब स्वयं समझे तब देव गुरु, शास्त्र निमित्त कहलाते हैं। उपादान की तैयारी न हो तो देव गुरु शास्त्र क्या करेंगे ? जैसे पित्रा पोस के जिस पशु के पैर में शक्ति न हो उसे यदि लकड़ी के सहारे बसात् सड़ा करे तो भी वह गिर पड़ता है, और गिरने से जो घबका लगता है उससे वह अधिक प्रशक्त हो जाता है। इसीप्रकार जो यह मानता है कि मैं शक्तिहीन हूँ उसे देव गुरु शास्त्र के सहारे सड़ा किया जाय तो भी वह नीचे गिर पड़ता है और पछाड़ खाकर अधिक प्रशक्त हो जाता है। देव गुरु अपने बीतरागी स्वर्तन तत्त्व हैं उसीप्रकार मैं भी स्वतंत्र प्रगल्भशक्ति वाला हूँ। पर के आश्रय के बिना मैं अपने प्रगल्भ पुण्यों को प्रगट कर सकता हूँ ऐसी यथावत मान्यता सम्यग्वर्तन है। ऐसा होने पर भी जो यह मानते हैं कि देव गुरु शास्त्र तुम्हें सार देंगे वे मानें यह नहीं मानते कि बीतरागदेव के द्वारा कहीं पर्यं यह बात सत्य है कि आत्मा स्वतंत्ररूप से प्रगल्भ पुण्यवर्ण कर सकता है।

सर्वज्ञ बीतराम कहते हैं कि हम स्वर्तन और भिन्न हैं तू भी पूर्ण स्वतंत्र और भिन्न है। किसी की सहायता की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। ऐसा निष्पुही बचन बीतराम के बिना दूसरा कौन कहेगा ?

बहुत से लोग कहा करते हैं कि हमारा स्वार्थत्याग तो बेखो हम जगत् के लिये मरे फिरते हैं हम अपनी हानि करके भी जगत् का सुचारु करते हैं किन्तु लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि ऐसा कहने वाले ने लोगों को पराधीन तथा प्रशक्त ठहराया है।

कोई किसी का उपकार नहीं करता भाग बैसा भाग कर सकता है। स्वयं सत्य को समझे, और फिर सत्य को घोषित करे, उसमें जो भी तत्पर बीज हो वह सत्य को समझ लेता है ऐसी स्थिति में व्यवहार से कहा जाता है कि उसका उपकार किया है। शास्त्रात् तीर्थंकर देव पूजक हैं और तू पूजक है उनकी बाणी प्रसंग है, इस लिये वह तुम्हें कदापि सहायक नहीं हो सकती। ऐसा माने बिना स्वर्तन तत्त्व समझ में नहीं आयेगा।

प्रश्न—ऐसा मानने के बाद, क्या फिर कोई दान, सेवा, उपकार आदि न करे ?

उत्तर—कोई किसी पर का कुछ कर नहीं सकता, किन्तु पर का जो होता है, और जो होना है वह तो हुआ ही करेगा, तब फिर दान, सेवा, उपकार आदि न करने का तो प्रश्न ही नहीं रहता । ज्ञानी के भी शुभभाव होता है, किन्तु उसमें उसका स्वामित्व नहीं होता ।

अनादि की विपरीत मान्यता को लेकर पर मे एकत्व सुलभ हो गया है और पर से पृथक्त्व का श्रवण, परिचय, अनुभव कठिन हो गया है । भूतकाल के विपरीत अभ्यास की अपेक्षा से मँहगी बताई है, किन्तु पात्रता प्राप्त करके परिचय करे तो ज्ञात हो कि यह अपनी स्वाधीनता की बात है, इसलिये सस्ती है ।

टीका—इस समस्त जीवलोक को काम-भोग सम्बन्धी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यन्त विसवादी है अर्थात् आत्मा का अत्यन्त बुरा करने वालो है, तथापि पहले यही अनन्तवार सुनने में आई है, परिचय में आई है और अनुभव में भी आ चुकी है ।

मैं पर का कर सकता हूँ, पर मेरा करदे, ऐसी इच्छा जीव ने अनादि से सेवन की है, किन्तु मैं पर के कर्तृत्व-भोक्तृत्व से रहित हूँ, इसलिये स्व में ठहरूँ, ज्ञान की अन्तर श्रद्धा, ज्ञान और रमणता करूँ, यही ठीक है । ऐसी बात पहले अनन्तकाल में जीव ने यथार्थरूप से नहीं सुनी ।

स्पर्शन और रसना इन्द्रियो को काम का मुख्यत्व है, घ्राण, चक्षु और कर्ण को भोग की मुख्यता है ।

आत्मा सदा ज्ञानस्वरूप है, उसे भूलकर पर पदार्थ की ओर का जो लक्ष है वह विषय है । जीव जितनी शुभाशुभवृत्ति करता है वह परलक्ष से होती है, इसलिये चाहे जिस पदार्थ की ओर वृत्ति करके उसमें अच्छा-बुरा भाव करना सो विषय है । परवस्तु के प्रति रागद्वेष, मोहवाला जो भाव है सो विषय है ।

परबस्तु विषय नहीं है वस्तु तो वस्तु ही है। बण गब, रस, स्पर्श में विषय नहीं, किंतु उसकी ओर का जो रागभाव है सो विषय है। इसका रूप सुन्दर है, ऐसा मानकर वहाँ ज्ञानस्वरूपी आत्मा जो रूप सम्बन्धी राग करता है सो रूप सम्बन्धी विषय है। उसीप्रकार गंध, रस और स्पर्श के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। परब्रह्म के ऊपर लक्ष करके जीव जब राग-द्वेष करता है तब परब्रह्म विकारका निमित्त होने से उपचार से परब्रह्म को विषय कहा जाता है। ज्ञानभाव से परब्रह्म को जाने उसमें रागद्वेष न करे तो वह परब्रह्म ज्ञेय कहलाता है। स्व-पदार्थ का लक्ष करना सो स्व-विषय है। यदि स्व का लक्ष करे तो जीव को रागद्वेष न हो।

देव गुरु शास्त्र पर हैं, उनके प्रति भी जीव रागरूप मान रखे तो वह भी राग का व्यापाररूप परविषय है। शास्त्र में कहा है कि आत्मा पर के आश्रय में रहित है पुण्य-पाप में भिन्न है मन और इन्द्रियों से भिन्न है किसी भी पर के साथ उसे सम्बन्ध नहीं है शुभ-विकल्प भी आत्मा को सहायक नहीं है। निमित्ताधीन होने से शुभाशुभ भाव का होना भी ज्ञानी आत्मा का कार्य नहीं है। किंतु ऐसा जिसने नहीं माना उसने राग द्वारा ही शास्त्रों को सुना है, और इसलिये उसने शास्त्रों को भी इन्द्रिय का विषय बनाया है। शास्त्र के शब्दों के द्वारा धर्म प्रगट होता है ऐसा जिसने माना उसने शास्त्र के शब्द को शुभ-राग का विषय बना लिया। आत्मा चैतन्यधृति-ज्ञाता ही है सम्बन्धियों पाँचों विषयों में भिन्न है ऐसा शास्त्र के कहने का आशय है। उसे भुसकर माना जो जीव वैव शास्त्र गुरु के संयोग द्वारा धर्म पाता है वह वहाँ भी राग का विषयरूप व्यापार करता है।

तीर्थकर भगवान को भी धीसों से समस्तवार देखा वहाँ भगवान को भी शुभराग का विषय बनाकर पुण्य कर्म किया निमित्त धनदा राग कि बिना स्वावसम्भीद्विष्ट है भगवान को कमी देया नहीं, इसलिये वह भी परविषय होगया।

अशुभ हैं बचने के लिये देव गुरु शास्त्र की विनय-मन्त्रिरूप

शुभभाव करने का निषेध नहीं है, किन्तु वह शुभभाव पुण्य है, धर्म भिन्न वस्तु है। स्वात्मलक्ष के बिना सब परलक्ष है। अनादि से परके ऊपर दृष्टि है दूसरा मेरी सहायता करे ऐसी जिसकी मान्यता है उसने अपने को निर्माल्य माना है। “हे भगवान् ! कृपा करो, अब तो तारो” इसका अर्थ तो यह हुआ कि अब तक बन्धन में रखकर तुमने परिभ्रमण कराया सो यह दोष भी तुम्हारा है। आत्मा में अनन्त शक्ति है, सदा स्वावलम्बी है, पुण्यपाप की वृत्ति जो कि पर है उससे भिन्न है, ऐसी बात जीवने पूर्व में कभी नहीं सुनी थी, उसका परिचय—अनुभव नहीं किया था, मात्र परके कर्ता-भोक्ता की ही बात सुनी थी।

मैं पर का कर सकता हूँ, पर मेरा कर सकते हैं, ऐसा ‘कर्तृत्व-भाव’ और हर्ष-शोक सुख-दुःख का अनुभव ‘भोक्तृत्वभाव’ इत्यादि सब बंध-कथा है, और इसलिये वह सुलभ है, किन्तु पुण्य-पापादि, रहित स्व-कथा सुलभ नहीं है, पुण्य-पापादि करने योग्य है—यह विकार-भाव की कथा निर्विकारी चैतन्यमूर्ति भगवान् आत्मा की विरोधी है। अनन्तगुण के रसकद आत्मा को मन के अवलम्बन की भी आवश्यकता नहीं है, किन्तु जीव बाह्य में वृत्ति दीडाता है, इसलिए राग होता है, पुण्य का जो विकल्प है वह भी गुण की विपरीतता से होता है। गुण की विपरीतता से आत्मा में अविकारी गुण प्रगट होता है, ऐसा मानना—मनवाना सो विकथा है। बाह्य के किसी अवलम्बनसे अथवा पर के कारण से लाभ होता है, पुण्य से धर्म होता है, ऐसी अहित करनेवाली बंध-कथा जीवने अनन्तवार सुनी है, अनुभव की है, किन्तु पुण्य-पाप रहित आत्मकथा सुनना बड़ा दुर्लभ है।

जिस भाव से बंध न हो उस भाव से मोक्ष नहीं होता, और मोक्षमार्ग भी नहीं होता। धर्म के नाम से बंध-कथा अनेकबार सुनी, इसलिये जीव बंध में अभ्यस्त हो गया है। अनभ्यस्त बेल गाड़ी के जुए को जल्दी धारण नहीं करता, किन्तु अभ्यस्त बेल जुए के उठते ही तत्काल अपनी-गर्दन आगे लाकर जुत जाता है। जब बालक से सर्वप्रथम दुकान पर बैठने को कहा जाता है तब उसे वह नहीं रुचता,

परबस्तु विषय नहीं है वस्तु तो वस्तु ही है। बरुं, गंध रस स्पर्शों में विषय नहीं, किंतु उसकी धोर का जो रागभाव है सो विषय है। इसका रूप सुन्दर है ऐसा मानकर वहाँ ज्ञानस्वरूपी आत्मा जो रूप सम्बन्धी राग करता है सो रूप सम्बन्धी विषय है। उसीप्रकार गंध रस धोर स्पर्श के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। परब्रह्म के ऊपर लक्ष करके जीव जब राग-द्वेष करता है तब परब्रह्म विकारका निमित्त होने से उपचार से परब्रह्म को विषय कहा जाता है। ज्ञानभाव से परब्रह्म को जाने उसमें रागद्वेष न करे तो वह परब्रह्म ज्ञेय कहलाता है। स्व-पदार्थ का लक्ष करना सो स्व-विषय है। यदि स्व का लक्ष करे तो जीव को रागद्वेष न हो।

देव गुरु, शास्त्र पर हैं, उनके प्रति भी जीव रागरूप भाव रखे तो वह भी राग का व्यापाररूप परविषय है। शास्त्र में कहा है कि आत्मा पर के आश्रय से रहित है पुण्य-पाप से भिन्न है, मन धोर इन्द्रियों से भिन्न है, किसी भी पर के साथ उसे सम्बन्ध नहीं है शुभ-विकल्प भी आत्मा को सहायक नहीं है। निमित्ताधीन होने से शुभाशुभ भाव का होना भी जानो आत्मा का कार्य नहीं है। किंतु ऐसा बिसने नहीं माना उसने राग द्वारा ही साक्षों को सुना है, धोर इसलिये उसने साक्षों को भी इन्द्रिय का विषय बनाया है। शास्त्र के सन्तों के द्वारा धर्म प्रमट होता है ऐसा बिसने माना उसने शास्त्र के सन्त को शुभ-राग का विषय बना लिया। आत्मा चैतन्यसूति-ज्ञाता ही है अथवादि पाँचों विषयों से भिन्न है ऐसा शास्त्र के कहने का आशय है। उसे सुसकर माना जो जीव देव शास्त्र गुरु के संयोग द्वारा धर्म प्राप्त है वह वहाँ भी राग का विषयरूप व्यापार करता है।

तीर्थकर भगवान को भी साक्षों से अनन्तवार देखा, वहाँ भगवान को भी शुभराग का विषय बनाकर पुण्य बन्ध किया निमित्त प्रपदा राम कि बिना स्वावसम्बीहृति से भगवान को कभी ऐसा नहीं, इसलिये वह भी परविषय हो गया।

अशुभ से बचने के लिये देव गुरु शास्त्र की विनय-भक्तिरूप

शुभभाव करने का निषेध नहीं है, किन्तु वह शुभभाव पुण्य है, धर्म भिन्न वस्तु है। स्वात्मलक्ष के बिना सब परलक्ष है। अनादि से परके ऊपर दृष्टि है दूसरा मेरी सहायता करे ऐसी जिसकी मान्यता है उसने अपने को निर्माल्य माना है। “हे भगवान् ! कृपा करो, अब तो तारो” इसका अर्थ तो यह हुआ कि अब तक बन्धन में रखकर तुमने परिभ्रमण कराया सो यह दोष भी तुम्हारा है। आत्मा में अनंत शक्ति है, सदा स्वावलम्बी है, पुण्यपाप की वृत्ति जो कि पर है उससे भिन्न है, ऐसी बात जीव ने पूर्व में कभी नहीं सुनी थी, उसका परिचय—अनुभव नहीं किया था, मात्र परके कर्ता-भोक्ता की ही बात सुनी थी।

मैं पर का कर सकता हूँ, पर मेरा कर सकते हैं, ऐसा ‘कर्तृत्व-भाव’ और हर्ष-शोक सुख-दुःख का अनुभव ‘भोक्तृत्वभाव’ इत्यादि सब बंध-कथा है, और इसलिये वह सुलभ है, किन्तु पुण्य-पापादि रहित स्व-कथा सुलभ नहीं है, पुण्य-पापादि करने योग्य हैं—यह विकार-भाव की कथा निर्विकारी चैतन्यमूर्ति भगवान् आत्मा की विरोधी है। अनन्तगुण के रसकद आत्मा को मन के अवलम्बन की भी आवश्यकता नहीं है, किन्तु जीव बाह्य में वृत्ति दौड़ाता है, इसलिए राग होता है, पुण्य का जो विकल्प है वह भी गुण की विपरीतता से होता है। गुण की विपरीतता से आत्मामें अविकारी गुण प्रगट होता है, ऐसा मानना—मनवाना सो विकथा है। बाह्य के किसी अवलम्बनसे अथवा पर के कारण से लाभ होता है, पुण्य से धर्म होता है, ऐसी अहित करनेवाली बंध-कथा जीवने अनन्तवार सुनी है, अनुभव की है, किन्तु पुण्य-पाप रहित आत्मकथा सुनना बड़ा दुर्लभ है।

जिस भाव से बंध न हो उस भाव से मोक्ष नहीं होता, और मोक्षमार्ग भी नहीं होता। धर्म के नाम से बंध-कथा अनेकवार सुनी, इसलिये जीव बंध में अभ्यस्त हो गया है। अभ्यस्त बेल गाड़ी के जुए को जल्दी धारण नहीं करता, किन्तु अभ्यस्त बेल जुए के उठाते ही तत्काल अपनी गर्दन आगे लाकर जुत जाता है। जब बालक से सर्वप्रथम दुकान पर बैठने को कहा जाता है तब उसे वहाँ नहीं रुचता,

किन्तु थोड़ा परिचय होने पर, कुछ कमाई बिछाई देने पर जब सोम समय जाता है तब वह व्यापार में संक्षणभर का भी समय नहीं निकाल पाता । उसे फिर निवृत्ति अच्छी नहीं लगती । यह यजन में अभ्यस्त हो जाने के उदाहरण हैं ।

आत्मा पुण्य-पाप से रहित धर्तीद्वय-आत्मस्वधनस्वरूप है, ऐसी बात जीव ने कभी नहीं सुनी । पुण्य-पापके बंधन से जीव अभ्यस्त हो गया है । साधु' नाम धारी कितने ही जीवों को यह खबर नहीं होती कि आत्मतत्त्व पर से सर्वथा निम्न है इसलिये वे लोगों को बाहर की बातें सुनाते हैं । किसी राजा रानी की कथा सुनाकर अन्त में कह देते हैं कि उसने दीक्षा लेली । संसार में ऐसी बातें तो प्रत्येक जीव ने अनन्तवार सुनी हैं इसलिये वे सुलभ हैं ।

आत्मा अनन्त गुणों का स्वामी अवितर्क प्रभु है, उसका सुखस्वभाव कैसे प्रगट हो ? उसका अन्तरंग बीज क्या है ? यह न जानने के कारण जीव को पराधीनता की कथा-पुण्यपाप बंध की कथा श्रवित्व लगती है क्योंकि वह उससे अभ्यस्त हो गया है ।

अनन्तवार अनुभूत हुआ वहाँ भी धर्म के नाम से बिकबा ही सुनी । कभी सत्य सुनने को भी मिला किन्तु धार्तरिक बड़ा नहीं हुई शुभराय में घटका रहा इसलिये उसके लिये तो वह बंध-कथा ही हुई ।

एकयता दान करने से हुआगुना पुण्य होता है, ऐसा सुनकर दान के चिट्ठ में अपना नाम लिखाता है । वास्तव में तो दुष्णा कम करने को दान कहा गया है किन्तु इसमें तो दुष्णा बढ़ाने की बात है । जहाँ लेने की भावना है वहाँ त्यागभावना कैसे हो सकती है ? स्मरण रहे कि संसार के पापों में लगे रहने हैं पुण्य भाव अच्छे हैं । पूजा भक्ति धीर दानादि के द्वारा दुष्णा कम करने का निषेध नहीं किया गया है किन्तु वह शुभभाव है आत्मस्वभाव नहीं इसलिये वह धर्म नहीं है ऐसा समझना है । प्राणकम बहुत हैं सोय पुण्य में धर्म बताते हैं 'पुण्य करो ऐसी बातें संसार में जहाँ तहाँ सुनने को मिलती हैं और जीव के अनुभव में भी वे पागई हैं । जैसे सट्टा करने वाले

को सट्टे की बात का ऐसा तीव्र वेदन (अनुभव) होता रहता है कि उसे दूसरी बात सुनने का अवकाश ही नहीं होता, इसीप्रकार देव, नरक, मनुष्य और तिर्यंच के भव की बात अनन्तवार सुनी है, इसलिये उसे आत्मा की बात नहीं रुचती ।

जीवलोक ससारचक्र के मध्य में स्थित है । अज्ञानी जीव क्षणभर पाप में तो क्षणभर पुण्य में, फिरा ही करता है, किन्तु पुण्य-पाप से भिन्न आत्मतत्त्वरूप निर्णय नहीं करता, इसलिये उसका भव-भ्रमण नहीं रुकता ।

अनादि से देहदृष्टि है, स्त्री-पुत्रादि को देह के आकार मानता है, कर्मफलरूप देह को समझता है, किन्तु अवन्ध आत्मा को नहीं समझता, इसलिये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव के पंचपरावर्तनरूप ससार-चक्र में भ्रमण किया करता है ।

पंच परावर्तन का स्वरूप

(१) द्रव्यपरावर्तन—प्रत्येक आत्मा ने प्रायः प्रत्येक परमाणु देहरूप से-सयोंगरूप से आये और गये, वाणी, मन, कर्मवर्गणारूप से समस्त परमाणुओं का अनन्तवार सयोग किया, पुण्य-पाप के सयोग से अनन्त-प्रकार के आकारवाला शरीर जीवने अनन्तवार धारण किया, किन्तु असयोगी आत्मतत्त्व की बात नहीं सुनी ।

(२) क्षेत्रपरावर्तन—लोकाकाश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ जीव अनन्तवार जन्मा और मरा न हो । पुण्य-पाप के विकारी-भाव किए और उसके भोग्यस्थानरूप असख्यात क्षेत्र में अनन्त जन्म-मरण किये, किन्तु आत्मा पर से भिन्न, अतीन्द्रिय ज्ञानमूर्ति है, उसे नहीं जाना ।

(३) कालपरावर्तन—बीस कोड़ाकोड़ी सागर के जितने समय होते हैं, उन एक एक समय में परिभ्रमण करके जीव अनन्तवार जन्मा और मरा ।

(४) भवपरावर्तन—नारकी, तिर्यंच, मनुष्य तथा देवके भव

घनतवार धारण किये । कभी सड़ा कुत्ता हुआ तो कभी बहुत बड़ा राजा हुआ और ऐसी राज्य-सम्पदा प्राप्त की वहाँ वाणभर में करोड़ों रुपया घाते हैं वहाँ से मरकर मरक में भी गया और वहाँ से निकल कर सिंह सूकर इत्यादि हुआ इसप्रकार संसारचक्र चलता रहता है किन्तु निर्विकारी—घनस्त सुखमूर्ति आत्मा पर से भिन्न है ऐसी अपूर्व बात जीव ने कभी नहीं सुनी ।

(५) भावपरावर्तन—जीव ने घनतप्रकार के शुभ—अशुभ पुण्य—पाप के भाव किये प्रत्येक क्षण में धरनों रूपों के बान देने का शुभ भाव किया तो कभी तीव्र सुखों से महापाप बांधकर मरक में जाने का भाव किया । शुभाशुभ भाव के द्वारा निरन्तर परिभ्रमण किया । ऐसा परिभ्रमण समाधि से चल रहा है किन्तु सम्यग्ज्ञान के द्वारा कभी भी दोनों के बीच भेद नहीं कर सका । मैं ज्ञानज्योति पिवानद, पर से भिन्न हूँ ऐसा भेदज्ञान हो जाय तो फिर मोक्षदशा प्रमट हुए बिना नहीं रहे । जीव ने यथार्थ आत्मज्ञान के अतिरिक्त दूसरे सब काय घनतवार किये हैं । शरीर पर काँटे रसकर उसे जला खाता तो भी क्रोध नहीं किया छद्म महीनेके उपवास किये और पारणा में मात्र एक खावस जाकर फिर छद्म महीनोंके उपवास किये अज्ञान से उत्सृष्ट पुण्य भाव करके नबमें प्रविष्टक तक गया किन्तु पुण्य पापरहित आत्मस्वभाव को नहीं जाना इसलिए एक भी भव कम नहीं हुआ ।

शुभ—अशुभभावके असंग्रह प्रकार हैं उनमें मिथ्याहृष्टिके द्वारा होनेवाला ऊँचे से ऊँचा पुण्य और और से और पाप प्रत्येक जीव ने घनतवार किया है ।

नबमें प्रविष्टक में जानेवाला जीव के व्यवहार से यथा—ज्ञान और शुभप्रवृत्ति होती है । बाह्य से गगनविगम्बर मुनिरत्न होता है पंच महाव्रत का पालन साधधानीपूर्वक होता है किन्तु अन्तरंग में 'मैं पर से निरासा हूँ पुण्य—पाप के बिल रूप से रहित हूँ किसी का मुझे धामय नहीं है ।' ऐसी स्वावसंधी तरलभटा नहीं हुई इसलिये सबभ्रमण दूर नहीं हुआ ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप अनंत परावर्तनों के कारण निरन्तर भ्रमण करके जीव ने परमार्थ से पर से पृथक्त्व की और स्व में एकत्व की बात कभी नहीं सुनी । पुण्य-पाप के वधन में रहने की टेढ़ पड़ गई है, इसलिये पर से पृथक्त्व की बात नहीं रुचती । मोहरूपी महाभूत ने सबको वश कर रखा है और वह लोगो से बेलकी तरह भारवहन कराता है । विपरीत मान्यता मिथ्यात्व गुणस्थान है । हम पर का कुछ कर सकते हैं, ऐसी मान्यता से कोई अज्ञानी इन्कार नहीं कर सकता । पुण्य से धर्म होता है अर्थात् विकार से आत्मगुण प्रगट होता है, ऐसी विपरीत मान्यता ने अज्ञानी जीवों को वश में कर रखा है ।

जिसे सच्ची समझ होती है वह तृष्णा को कम किये बिना नहीं रहता । अशुभभाव कम करने के लिये गृहस्थके शुभभाव की वृत्ति होती है, किन्तु पुण्य-पापादि से आत्मा को भिन्न माने बिना जो अल्प-पुण्य बँधता है, उनका स्वामित्व मानकर कभी तो देवभव पाता है और फिर पशु तथा एकेन्द्रिय में जाता है ।

पर मेरे आधीन हैं, पर मेरे हैं, परका मैं कर सकता हूँ, पर मेरा करदे, मैं ससार में अपनी प्रतिष्ठा से बड़ा होऊँ, पुण्य में बढ़ूँ, ऐसी भावना अज्ञानी जीव करता है । कोई नामधारी साधु होकर लोक में बड़प्पन लेना चाहता है, किन्तु वह देहादि से भिन्न निर्विकल्प, ज्ञान-मूर्ति आत्मा को नहीं जानता । वह धर्मके नाम पर विकथा कहनेवाला, अनतज्ञानी-वीतराग भगवान का द्रोही है ।

अज्ञानी जीव मोह के वशीभूत होकर पुण्य-पापरूपी भारी बोझ उठाकर अनन्तभव में भ्रमण करता रहता है, अनन्तकाल तक भ्रमण करके किसी समय मनुष्य हुआ तो भी सत्य के लिये प्रयत्न नहीं करता । सासारिक कार्यों का तो समय विभाग बनाता है, सोने का, खाने-पीने का और बातें करने का समय निकालता है, जगत् की मान-मर्यादा के लिये सब कुछ करता है, किंतु ऐसा विचार तक नहीं करता कि अनन्त जन्म-मरण को दूर करने का सुयोग फिर नहीं मिलेगा, इस-

निय घोष ही आत्मकल्याण करणू । मिथ्यात्व के अहंकारभाव को बहल करनेवासे को बैस के समान कहा है । क्योंकि वह स्वयं बतमान में यज्ञ के समान भावों का सेवन कर रहा है ।

संसार का सयान परिभ्रमण करनेके लिये है । अधिक कपट-जालाकी से संसार भसे हो जसा से किन्तु मरणके समय उसका सेना-जोस्ता मामूम होगा । उसे कोई बड़ई चोरों के साथ चोरी करने गया उसने सोचा कि चोरी तो करनी ही है किन्तु साथ ही अपनी कारीगरी भी बताता जानें, यह सोचकर उसने दरवाजे को कन्नापूर्वक काटा उसमें कपूरे बना बिये घोर फिर घुसने के लिये भीतर पैर रखा कि भीतर से मकाम मासिक ने घोर बाहर से चोरों ने उसे सीपना शुरू किया । इस प्रकार अपने द्वारा की गई कारीगरी उसे स्वयं दुःखदाई हो गई और उसका सारा शरीर छिन्न गया । इसीप्रकार संसार के सयान की-कपट की कारीगरी अपने को ही हानि पहुँचाती है ।

निज को भूलकर परबस्तु का मोह किया उसमें से तृप्णा स्वी रोम निवस पड़ा अब वह बाहर परेधान होता है और सुप्त को डूढ़ता है । परपदार्थ अमृत है अनंत पर पचापोंके साथ चग करने पर नहीं समाधान नहीं मिलता इसलिये आकुलता होती है । स्वयं सुख स्वरूप है उसमें अन्तर्भोज हो जाने का विचार नहीं करता इसलिये संसार में अनादि से परिभ्रमण कर रहा है ।

पुण्य-पाप कीसे होता है यह बात जीव ने अनंतबार सुनी है किंतु मैं देहादि से पुण्य-पाप से भिन्न परावर्तन रहित है ऐसे भिन्न आत्माके गुडस्वरूप को जान पहचान नहीं की । अज्ञानरूपी भूल जीव को अनादिमें सगी होने से बैस की भांति मार डालता है । स्वयं ही मोह के द्वारा तृप्णाकपी आकुलता का भार डालता है और तीव्र राग-द्वेष से पीड़ित होता है । पर मैं ममत्व छोड़ने के बाद जो अस्वराग रहता है वह मुख्य कथन नहीं है । आत्मा विद्वान्स्वरूप है उसको सुनकर स्वयं मोह में लग जाता है । अद्वयमें आत्मा को भूल नहीं सकते ।

पुण्य करो ! पुण्य करो ! पुण्य से पीरे पीरे भयं होना ! यह

वात त्रिकाल मे मिथ्या है । पुण्य विकार है, इसलिये बधन है, उससे धर्म नहीं होता, धर्म तो पुण्य-पापरहित आत्मा मे है । उसकी पहले श्रद्धा करने के लिये भी पुण्य सहायक नहीं होता । जो पुण्य-पापरहित स्वभाव है सो धर्म है । यह सुनकर कितने ही लोगो को ऐसा लगता है कि अरे ! यह तो पुण्य का भी निषेध करते हैं । किंतु उन्हें यह खबर नहीं है कि पुण्य के बिना आत्मा से ही धर्म होता है, उन्होंने ऐसी बात न तो कभी सुनी है और न उन्हें रुचती ही है । एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसा माननेवाला ज्ञानी जितनी तृष्णा दूर करेगा उतनी अज्ञानी दूर नहीं कर सकता । कायक्लेश से आत्मधर्म नहीं होता । धर्म तो आत्मा का सहज स्वरूप है, उसमे जो स्थिरता है सो क्रिया है । भगवान् आत्मा की श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसमे स्थिरता ही ज्ञान की आन्तरिक क्रिया है ।

लोगो ने बाह्यमे धर्म माना है, उपदेशक भी वैसे ही मिल जाते हैं । पुण्य बांधकर देवलोकमे जाऊंगा, वहां सुख भोगूंगा और भगवान् के पास जाकर धर्म सुनूंगा, इत्यादि विकल्प करता है, किन्तु वह स्वयं भगवान् है, पर से भिन्न है, निरावलम्बी है, ऐसे अपने स्वतंत्र स्वभाव को नहीं मानता, तब फिर वह भगवान् के पास क्यों जायगा ? और कदाचित् गया भी तो वहां क्या सुनेगा ?

निरपेक्ष आत्मतत्त्व के ज्ञान के बिना जीव मोह में लगे हुए हैं और ससार का भार ढोते हैं । भले ही त्यागी नामधारी हो, साधु हो अथवा गृहस्थ हो, किन्तु जिसकी दृष्टि शरीर पर है वह देहक्रिया अपनी मानकर पुण्य-पाप का भार ढोकर अनंत ससार में परिभ्रमण करता है । कोई माने या न माने, किन्तु सत्य तो कहना ही पड़ता है, सत्यको छिपाया नहीं जा सकता ।

आत्मा पूर्ण-निर्मल है, उसमे रमण करूँ, ऐसा न मानकर बाह्य मे कुछ करूँ तो ठीक, ऐसे परके कर्ता-भोक्तापने का भाव करता है, इसका मूल कारण मोह है । मोह अर्थात् स्वरूप में असावधानी और पर में सावधानी मेरा स्वरूप राग-द्वेष की क्रिया से रहित है, ऐसी

प्रतीति न होना सो मोह है । इसी कारण से पर में रमणता करता है । पर की जो कष्टबुद्धि है सो पर में सावधानी है ।

जीव को मोह से उत्पन्न—तुष्ण्याख्यी रोग हुआ है उसकी बाह से व्याकुल होकर विषयों की ओर ऐसे बीड़ता है जैसे मृग मृगजल की ओर दौड़ता है । भगवान् आत्मा सांतरस नामा है उसे भूलकर बाह्य प्रवृत्ति के द्वारा सुख माननेवाले को व्याकुलता के कारण आन्तरिक आत्मतत्त्व की खोज का धर्म नहीं है । असन्तोषख्यी अग्नि अन्तरंग में सुलग रही है । मैंने इसका काम किया, इतनों को सहायता दी मुझे इसकी सहायता मिले तो ठीक हो यदि ऐसे साधन मिलें तो बहुतों का भला करबूँ । इसप्रकार व्याकुलता किया ही करता है । कोई जीव किसी दूसरे का कुछ भी करन के लिये लीनकाल में समर्थ नहीं है । भाग्यानुसार बाह्य के कार्य हुआ करता हैं यह बात नहीं विचारता । किसी की ओर से सहायता मिलने का किसी के पुण्योदय हो और उसका सहायता देने का शुभमास हो, ऐसा मेन कभी कभी दिखाई देता है किन्तु इसलिये मैं परका उपकार या कार्य किया ऐसा मानना सो अभिमान है । यदि कोई कहे कि मैंने इतनों को समझा दिया तो क्या वह सच है ? समझने की समस्या सब से होती है या पर से ? तब फिर यदि कोई माने कि मैं पर की ऐसी निम्ना की सो उसका ग्रहित हुआ प्रशंसा की सो भला हुआ मुझसे पूछो मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करो मेरा आशीर्वाद मांगो हम व्यवहारकुशल हैं मैं ऐसा समाधान कराबूँ, और उसका विरोध न कराबूँ । बहुतों की सेवा करनेसे उसका आशीर्वाद मिलता है इसलिये लाभ होता है दर्यादि माम्यता विकास मिथ्या है । किसी के आशीर्वाद से किसी का भला नहीं होता और किसी के आप से किसी का बुरा भी नहीं होता । इसप्रकार लौकिक की बात में पद पद पर अन्तर है । इष्ट वियोग धनबा धनिष्ट—संयोग पाप के बिना नहीं होता और इष्ट—संयोग पुण्य के बिना नहीं होता । धनमे किये गए राग—द्वेष—अज्ञान से धन्य होता है और राग—द्वेष—अज्ञानरहित भाव से मुक्ति होती है । इसप्रकार प्रत्येक जीव स्वर्गत्रय से अपने भाव

से बन्ध और अपने भाव से मोक्षदशा को प्राप्त करता है ।

पर से सुख की इच्छा करनेवाला सदा पराधीन बना रहता है । उसके अन्तरंग में वृष्णा के-दाहरूपी रोग की पीडा रहती है । बाहर से कदाचित् करोडो रूपयो का संयोग दिखाई दे, तो भी वह अन्तरंग से दुःखी है । अज्ञानी भले ही बाहर से त्यागी, साधु जैसा दिखाई दे तथापि वह अन्तरंग में मोह से आकुलित होता है । कोन प्रशंसा करता है, कोन निंदा करता है, ऐसी दृष्टि होने से वह अपने शान्तमुख को भूलकर आकुलता का भोग किया करता है ।

पर के प्रति लक्ष करके उसमें इष्ट-अनिष्ट भाव करना सो विषय है । अज्ञानी ऐसे परवृत्तिरूप विषयो में लगकर सदा व्याकुल रहता है । दूसरे के ऊपर दवाव न रखे, फटाटोप न करें, तो सभी छोटे बड़े सिर पर चढ़ आयें, दो दिन कठोर रहकर तीक्ष्ण वचन कहे तो, सब सीधे रास्ते पर आ गये, स्त्री-पुत्रादि ठोक हो गये, इत्यादि मिथ्या-मान्यता का सेवन करता है । पुण्य के कारण कदाचित् इच्छानुसार होता हुआ दिखाई दे तो सत्ताप्रियता को पुष्ट करता है । नौकरो के प्रति ऐसा किया जाय और वंसा किया जाये तो बराबर चलें, ऐसा मानता है । किन्तु हे भाई ! पर का काम तेरे आधीन नहीं है, और तेरे काम पर के आधीन नहीं है ।

मुझसे लाखों जीवोंने धर्म लाभ प्राप्त किया है, ऐसा मानने-वाला वृष्णा में जल रहा है । दूसरा समझे या न समझे, उसका लाभ-अलाभ किसी दूसरे को नहीं होता, अपना लाभ-अलाभ अपने से ही होता है । ऐसी स्वतंत्रता की जिसे खबर नहीं है वह पर से सन्तोष लेना चाहता है । पर जीव समझे तो ही मेरा उद्धार हो, ऐसा नियम हो तो समझ सके, ऐसा दूसरे जीवों को ठूठने के लिये रुकना पड़े । मुझसे कोई नहीं समझा अथवा बहुत से लोग समझ गये, ऐसी मान्यता मोह-रूपी भूल है । श्रोता समझे या न समझे अथवा विपरीत समझे तो उसका फल वक्ता को नहीं है । पर से किसी को लाभ-हानि नहीं होती । यह मान्यता सर्वथा मिथ्य है कि यदि बहुतों की सेवा करूँगा

तो तर जाऊँगा । 'जलसेवा ही प्रभु सेवा है । यह माय्यता भी मिथ्या है । हजारों दीपकों का प्रकाश एक घर में इकट्ठा हुआ हो तो किसी एक दीपक का प्रकाश किसी दूसरे में मिस नहीं जाता । इसीप्रकार किसी जीवके भाव में दूसरे का भाव मिस नहीं जाता ।

यदि कोई माने कि मुझसे बहुत से लोग समझें तो मुझे पाषेय प्राप्त हो जाय किन्तु यह माय्यता भ्रममात्र है । यदि कोई न समझे तो अपने को रक्षना नहीं पड़ता ।

मल्लानी जीब का अनावि से पर के ऊपर लक्ष है इसलिये वह मानकर या मनवाकर कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ पराधीनताको अंगीकार करता और करवाता है । साधु नाम धारण करके दूसरों को बंधन की प्रवृत्ति बताता है । "करूँगा तो पाऊँगा" जलानी में कमासों फिर दुःखदशा में लीति से बर्न करेंगे इसप्रकार बहुत से लोग मानते और मनवाते हैं । बाहर का मिसना न मिसमा तो पूर्व प्रारम्भके अधीन है । अधिक पुण्य करने से बड़े होते हैं ऐसी दृष्टि—मोह बढ़ाने का उपदेश बहुत जगह सुनने को मिलता है । पर के द्वारा अस्सी आत्मा की महत्ता का पूरा जानेबाले सर्वत्र पाये जाते हैं । 'यदि पर का कुछ नहीं करें और जहाँ तहाँ आत्मा ही आत्मा करते फिरें तो बड़े स्वार्थी कहलायेंगे ऐसा माननेबाले लोग जगत् के प्रत्येक द्रव्य के स्वतंत्र स्वभाव को भूल जाते हैं । कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता । बाहर का जो होना होता है वैसा ही उस उस वस्तु के कारण स होता है । यह बात सुनने को नहीं मिलती इसलिये समझने में मेस नहीं बैठता । दूसरे को लाभ करके ऐसी अभिमान मरी बातें होती रहती हैं किन्तु आन्तरिक तत्त्व पुण्य है उसे जोन भाव करे ? जिस बात का परिचय होता है उसके प्रति प्रेम बताता है इसलिये काम—भोग की कथा जहाँ—तहाँ सुलभ हो गई है किन्तु आत्मा की स्पष्ट भिन्नता और स्वतंत्र एकत्व की बात सुलभ हो गई है । मैं पर के कदम—मोहदृष्टि से रहित पर के भाव्य से रहित पुण्य—पाप से रहित निरूप्य वृत्ति से निराला सदा प्रसन्नरूप से अन्तरंग में प्रकाशमान जायकमात्र है ऐसा

भेदज्ञानज्योति से निर्णय करना चाहिये ।

अपने अखण्ड चिदानन्द ध्रुवस्वभाव का जो आश्रय है सो कारण है, और आत्मा स्पष्ट निराला अनुभव में आता है सो उसका फल है । इसप्रकार साधन-साध्यता आत्मा में ही है ।

अनन्त गुणों का पिण्ड, सदा चैतन्यज्योति आत्मा प्रगट है, प्रकाशमान है । पुण्य-पाप रागादि से आत्मा भिन्न है, तथापि कषायके साथ एकमेक सा मानता है, (कषाय-क्रोध, मान, माया, लोभ, पुण्य-पाप । जो क्रोध-मान है सो द्वेषभाव है और माया-लोभ रागभाव है । राग में पुण्य-पाप दोनों हैं ।) बध-मोक्ष ये दो अवस्थाएँ कर्म के निमित्त की अपेक्षा से हैं । शक्ति-व्यक्ति के भेद को गौण करके देखने पर सदा एकरूप, निर्मल, ज्ञानस्वभावी भगवान् आत्मा है, किंतु पराधीनदृष्टिसे वह स्वरूप ढक जाता है । पर के साथ मेरा सम्बन्ध है, उसको (कर्तव्य) पूरा करना चाहिये, ऐसा कहकर चौरासीके चक्कर में परिभ्रमण किया । स्वभाव से निर्मल, त्रिकाल साक्षीरूप भगवान् आत्मा को नहीं जाना, इसलिये सर्वज्ञ-तीर्थंकर भगवान् के पास अनन्तबार जाने पर भी पुण्य-पाप मेरे हैं, मैं पर का आश्रयवाला हूँ, ऐसे पराधीन भाव की पकड़ होने से केवलज्ञानी भगवान् के पास से भी कोरा का कोरा यो ही लौट आया । विष्टा में रहनेवाले भौरे को देखकर गुलाब के फूलों में रहनेवाले भौरे ने उससे कहा कि “ तू तो मेरी जाति का है, गुलाबकी सुगन्ध लेने के लिए मेरे पास आ ? ” विष्टा का वह भौरा विष्टा की दो गोलियाँ अपनी नाक में लेकर गुलाब के फूल पर जा बैठा । गुलाब के भौरे ने पूछा कि ‘कैसी सुगन्ध आती है ? ’ उसने उत्तर दिया, जैसी वहाँ आती थी वैसी ही यहाँ आती है । ’ गुलाब के भौरे ने विचार किया कि ऐसा क्यों होता होगा ? और फिर उसने उसकी नाक में देखा तो उसमें विष्टा की दो गोलियाँ मिली, उसने वे निकलवादी, तब उसी समय उस विष्टा के भौरे ने कहा कि ‘अहो ! ऐसी सुगन्ध तो मुझे कभी नहीं मिली थी’ इसीप्रकार ससार में अनादि से परिभ्रमण करता हुआ जीव पुण्य-पाप की पकड़रूप दो गोलियाँ लेकर कभी ज्ञानी के पास—

तीर्थकर भगवान के पास धर्म सुनने के लिये जाता है तो भी पूर्ब की मिथ्या वासना से जो माना हुआ है वैसा ही देखता है, किन्तु यदि एकबार बाह्यवृत्ति का प्राग्रह छोड़ सरसता रखकर ज्ञानी का उपदेश सुने तो बुद्ध-निर्मलवशा को प्राप्त हो जाय ।

पारसमणि अरु सत में, बड़ो औरी जान ।

बो लोहा कंचन करे, बो करे आप समान ॥

यदि एकबार सच्चे भाव से धर्मात्मा का साथ करे तो अपनी पुण्यशक्ति को मानकर उसमें स्थिर होकर वैसा ही स्वयं हुए बिना न रहे । जीव को केवल अन्तरंग मोक्षमार्ग में रहनेवाले ज्ञानी-धर्मात्मा मिसे सब भी उनकी संगति और सेवा नहीं की । स्वतन्त्र-निर्दोष सत्त्व के संबंध में वे क्या कहते हैं ऐसा भाव अन्तरंग में समझकर उस भाव को स्वीकार करना सो सत् को सेवा है किन्तु अपनी पूर्बगृहीत मायता को पकड़े रखकर सुने तो अतोन्त्रिय-आनन्दस्वरूप का स्वाद अनुभव में नहीं आता । कोई कहता है कि 'सारे दिन ध्यात्मा की ही बात करते हो यहाँ दूसरी तो कोई बात ही नहीं है । जानने के बाद कुछ करना भी तो होया ? उससे ज्ञानी कहते हैं कि 'माई ! पहले निश्चय तो कर कि तू क्या कर सकता है ? यह समझने के बाद प्रवचन ही नहीं होया ।

क्या कभी असत् की मायता से सत् का फल मिलता है ? ज्ञानी धर्मात्मा की संगति भी नहीं की ऐसा कहकर सत्समागम पर भार दिया है । निर्दोष सत्स्वरूप स्वयं होकर यदि सत् को समझे तो ज्ञानी पुरुष को निमित्त कहा जाता है किन्तु जिसने ज्ञानी की बाखी और बेह को ही सत्समागम समझा है उसने अचेतन का साथ किया है । उसने आत्मज्ञान को प्राप्त लोगों की संगति भी नहीं की अर्थात् उनके कहे हुए भाव को नहीं समझा है । जैसे पिता को उसके नाम से माने उसके नाम की माता फेरे किन्तु पिता की आज्ञा न माने पिता के बिरोधी का आचर करे तो वह सुपुत्र नहीं कहलाता । इसीप्रकार सर्वज्ञ बीतराग को नाम से माने उनके नाम की माता फेरे किन्तु उनकी

आज्ञा क्या है, वे परमार्थतः क्या कहते हैं, इसे न समझे, और वीतरागता के विरोधी पुण्य-पाप का आदर करे, तो वह वीतरागताका अनुभवी नहीं कहलाता। आत्मा का यथार्थ निश्चय करके सत्य को नहीं समझा, इसलिये अनन्तभव धारण किये, वे सब व्यर्थ गये। आत्मभाव से जीव ने एक भी भव नहीं बिताया। अनन्तकाल से अज्ञान होने के कारण परम महिमावान् अपना स्वरूप क्या है, यह कभी नहीं सुना इसलिये स्वयं अज्ञानी बना रहा।

‘आत्मा पर से भिन्न है’ ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, किन्तु उसका यथार्थ स्वरूप नहीं समझते, समझने के लिये विशेष परिचय और धीरज चाहिये। एकबार सुनकर उसमें से कोई शब्द धारण करके मानता है कि मैंने आत्मा को जान लिया है, किन्तु इसप्रकार यो ही आत्मा नहीं जाना जाता। कोई कहता है कि ‘मैंने पन्द्रह दिन में समय-सार पढ़ लिया है,’ किन्तु इसप्रकार पृष्ठ या अक्षर पढ़ लेने से वह समझ में नहीं आ जाता। क्या यह कोई उपन्यास है? यदि उपन्यास या कहानी हो तो उसे भी बहुत दिन तक पढ़ता है।

भिन्न-आत्मा का अनुभव जीव ने नहीं किया, इसलिये उसका एकत्व-सुलभ नहीं है। आत्मा की यथार्थ प्रतीति हुई कि उसी समय सब छोड़-देता है। ऐसा सबके लिये नहीं बनता, किन्तु शक्तिके अनुसार क्रमशः राग घटाता है। गृहस्थदशा में होने पर भी अनन्तज्ञानी-एकावतारी हो जाता है। जो सत्य को ही नहीं समझा वह किसे स्वीकार करेगा, किसे छोड़ेगा, और किसमें स्थिर होगा।

भावार्थ — इस ससार में परिभ्रमण करनेवाला जीव पच-परावर्तनरूप चक्रमें पड़कर, मोह से पागल होकर ‘पुण्य-पाप मेरे हैं’ ऐसी विपरीत मान्यतारूपी जुए में जुत जाता है, इसलिये वह उन विषयोः की लृणारूपी दाह से पीड़ित होता है, और कामभोगरूपी विषयो की ओर दौड़ता है, तथा जो जो उपाय करता है, उन सभी

आत्मा का लक्ष छोड़कर पर का लक्ष करना और उसमें इष्ट-प्रतिष्ठ-रूप वृत्ति करना सो विषय है।

उपायों से आकुसता ही भोगता है प्रवृत्ति से दोष दूर करने की इच्छा करता है । पर के ऊपर लक्ष करना तो विषय है । स्व-स्वामित्वका उप देश विरसे पीव हो करते हैं । आत्मा निराकुस घामदमृति है, उसमें स्व-सक्ष से स्थिर होना ही आकुसता को दूर करने का सच्चा उपाय है । परावर्त्तनरहित शुद्ध दर्शन ज्ञान और उसमें स्थिरता रूप आत्म भाव स्व-विषय है पुण्य-पाप की प्रवृत्तिका भाव पर-विषय है । भिन्न आत्मा की बात यथार्थ रूप से प्राप्त तक कभी नहीं सुनी और जिसे आत्मज्ञान है ऐसे अर्मात्मा की सेवा भी नहीं की ।

किसी ने ऐसा सुना कि बबाहरात का व्यापार करनेसे अधिक लाभ होता है किन्तु क्या ऐसा सुनने या कहने मात्र से लाभ हो सकता है ? जैसे परीक्षा कुछ के बिना वह व्यवसाय नहीं आता उसी प्रकार आत्मा से विरुद्ध क्या है और अविरुद्ध क्या है ऐसा भेदज्ञान न हो तो क्या लाभ है ?

इस काम में सच्ची बात का सुनना भी दुर्लभ है । आत्म स्वभाव मन बाणी और शरीर से परे है । मैं पर का कर्ता मोछा नहीं है आत्मा जानने के अतिरिक्त दूसरा कार्य नहीं कर सकता । आत्मा या तो अज्ञान सहित राग-द्वेष करता है अथवा सम्यग्ज्ञान सहित स्वल्प में एकाग्र रहकर राग-द्वेष दूर करता है । इसके अतिरिक्त वह दूसरा कार्य ही नहीं कर सकता ।

तू अज्ञानता से पर में अन्ध-धुरा भाव कर रहा है । जामी अथवा अज्ञानी पर का कुछ कर नहीं सकते " शास्त्रों में जो यह कहा है उसके मात्र को तू नहीं समझता इसलिये तू देव याज्ञ शुद्ध का विरोध करता है और उसमें अर्धभाव मानता है । सत्य के समझने में यदि समय भी सगे तो उसमें कोई हानि नहीं किन्तु समझने में देर भोगी इसलिये अथर्वार्थ को मात्र लेने में काम नहीं जैसेना । जैसे दरबी को कपड़े का नाग देकर जो कपड़ा बनवाना होता है उसके बारे में उसे समझाया जाता है । किन्तु यदि दरबी कहे कि मुझे समझाना नहीं है नागो जल्दी कतर बाध और ऐसा कहकर बिना समझे ही कपड़े

को कतर डाले तो हानि हो जाय, किन्तु यदि धीरज रखकर सुने तो उसमे जितना समय जाता है वह भी जिसप्रकार का कपड़ा बनाना है उस कार्य के प्रारम्भ में जाता है । कैसा कपड़ा है, कैसा नाप लेना है, और क्या बनवाना है, यदि इसका सभी व्योरा समझने का धैर्य रखे तो ही वह सफल होता है । इसीप्रकार पर से भिन्न स्वाधीनस्वरूप कैसा है, पुण्य-पाप का बन्ध किसप्रकार होता है, इत्यादि सुनने-समझने का धीरज हो तो यह प्रारम्भ का कार्य कर चुकने से यथार्थ के समझने मे सफल होगा और क्रमशः वीतराग हो जायगा । जैसे कोई कहे कि उल्टा ही कतर-व्योत क्यों नहीं कर डालते, ग्राहक की बात को सुनने-समझने की क्या आवश्यकता है ? इसीप्रकार बहुत से लोग कहा करते है कि “समझने-समझाने का क्या काम है ? प्रारम्भ कर दो । क्रिया करेंगे तो सफल होंगे, समझने के लिये कबतक लगे रहे” । ऐसा मानकर क्रिया-कांड में लगा रहे तो ज्ञानी का अंतरंग आशय क्या है यह नहीं समझा जा सकता, और बिना समझे भवभ्रमण दूर नहीं हो सकता इसप्रकार समझ को प्राप्त करने की दुर्लभता बताई गई है ।

श्री आचार्यदेव कहते हैं कि अब मैं अपने आन्तरिक वैभव से आत्मा का एकत्व दर्शाता हूँ, इसलिये उस अपूर्व समझ से निश्चय करने के लिये उसे अनेक पहलुओं से समझना होगा, वह ऊपरी बातों से नहीं समझा जा सकता । कोई कहता है कि हमें तो सभी समान लगते हैं । किन्तु जैसे तालाब के समतल को देखने से ऐसा लगता है कि किनारे का और मध्य का पानी एकसा है, किन्तु पानी की गहराई नापने के लिये बास को लेकर अन्दर उतरे तो कहाँ कितना गहरा है यह मालूम हो जाता है, इसीप्रकार आत्मा की कई बातें मात्र शब्द से सुनने पर उनका अपनी मान्यता के साथ कुछ सादृश्य सा लगता है और कहता है कि मैंने आत्मा को जान लिया । किन्तु मन और इन्द्रियो से परे अतीन्द्रिय आनन्द से परिपूर्ण आत्मा का सामान्य-विशेष स्वभाव क्या है, इत्यादि का विचार करके ज्ञान के प्रमाण से माप करे तो उसकी गहराई और उसका भेद ज्ञात हो जाता है ।

आचार्यदेव प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि यह समयसार समस्त पदार्थों को यथार्थरूप में बतसाता है, जो इसे समझता है उसे मोक्ष हुये विद्या नहीं रहता । आत्मा पर से सर्वथा भिन्न, पूर्ण—स्वतंत्र और कर्तृत्व—मोक्षकर्तृत्व से रहित है । इसप्रकार अनेक तरह से गहराई की महिमा और उसका अभ्यास करने के बाद जो उसप्रकार की तयारी करता है उसे यथार्थ बात अवश्य समझ में आजाती है । समयसार की ४१५ गाथाओं को मसीभीति समझ से तो आत्मा का स्वभाव जिस प्रकार से समझाया गया है वह ध्यान में आजाये । पर से भिन्नत्व और निजसे एकत्व कैसे है इसका भेद करके वस्तुस्थिति कही गई है, जो कि स्पष्ट समझी जा सकती है । घंटसंघट सिद्धकर जाहे जिस उत्तर वायित्वहीन व्यक्ति का संगूठा जगदा सेने की बात यहाँ नहीं है किन्तु साक्षात् सर्वज्ञ के कहे हुये आगम के प्रमाण से गुरुपरंपरा के उपदेश से, अबाधित ग्याय की पुष्टि से तथा अपने स्वानुभव के बल से जैसा का जैसा कहा गया है । इसप्रकार आचार्यदेव इस बात को प्रमाणित करते हैं ।

तं एयत्तविद्वत्तं दाएह अप्पणो सविद्वेण ।

जदि दाएज पमाणं चुवित्ज्ज छल ए घेतव्व ॥५॥

तमेकवचिम दर्शयेहमात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्पलेयं छलं न गृहीतव्यम् ॥ ५ ॥

अर्थ—उम एकवच—विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से गिनाता हूँ । यदि मैं उसे दिगाऊँ तो उसे प्रमाण मानें और यदि नहीं पर झूठ आऊँ तो उस ग्रहण न करें —उसे एत न समझें ।

ग्रह महामय है । जैसे कोई सर्प किसी को काटकर बिल में जाता गया हो तो मंत्रका माता मंत्र पढ़ पढ़कर उसके पास जिस में भेजता है और इसप्रकार वह सर्प को बाहर निकालता है । यदि उसका (जिसे गर्भ में बाटा है) पुष्ट हो ता गर्भ छोड़कर बिय भूम होता है इसीप्रकार भगवान् लीलाद्वार की दिव्यबाणी शिरी धनमें ता पीनुम्

कुन्दाचार्य ने समयसार की रचना करके अज्ञानान्धकार में सोये हुए जीवों को—जिन्हें पर में कर्तृत्वरूप ममता के मोहरूपी सर्प का विष चढा हुआ है उन्हें अमृतसजीवनीरूपी न्याय वचनों से मंत्रित गाथायें सुनाकर ससार की गुफा में से बाहर निकालकर उसका विष उतारकर दूर कर देते हैं ।

आचार्यदेव कहते हैं कि “त एयत्त विहत्त दाएहं अप्पणो सविह—वेण” । यहाँ पर ‘दाएह’ अर्थात् दिखाता है, ऐसी ध्वनि है कि मैंने उसे दिखाने का निर्णय किया है, एकत्व—विभक्त आत्मा के स्वरूप को दर्शाने का (बतलाने का) सकल्प किया है ।

‘दाएह’ यह प्रथम शब्द आचार्यदेव के उपादान के बल को बतलाता है ।

और फिर ‘जदि दाएज्ज’ अर्थात् ‘यदि दिखाऊँ तो’, इसमें आचार्यदेव अपनी आत्मा की अवस्था को, और जिसके द्वारा दिखाते हैं उस वाणी की अवस्था को—दोनों को स्वतंत्र रखते हैं—भिन्न भिन्न बतलाते हैं । इसीप्रकार ‘जदि दाएज्ज’ (यदि दिखाऊँ तो) इस शब्द में निमित्त की अपेक्षा है । स्वरूप को कहने का जो उत्साह है सो उपादान है, और वाणी का जो योग है सो निमित्त है । इसप्रकार दोनों के मेल से युक्त यह शास्त्र अखण्डरूप में अद्भुत रीति से पूर्ण हुआ है ।

आचार्यदेव कहते हैं कि यदि मैं दिखाऊँ तो प्रमाण करना—स्वीकार करना । मैं जो कहूँगा वह अपने आत्मा के निज—वैभव से कहूँगा, स्वात्मानुभव से कहूँगा, एकत्व—विभक्त आत्मा को स्वानुभव से दिखाऊँगा, इसलिये हे श्रोताओ ! उसे तुम भी स्वानुभव से प्रमाण ही करना ।

आचार्यदेव आदेश करते हैं कि ‘तुम उसे प्रमाण ही करना, ऐसा कहने में कारण यह है कि मैं जिस भाव से चल रहा हूँ उस भाव से केवलज्ञान प्राप्त करनेवाला हूँ, उसमें मुझे बीच में कोई विघ्न नहीं दिखाई देता, मैं पीछे हटनेवाला नहीं हूँ, एक दो भव में पूर्ण हो जाने-

जाता है, ऐसा अप्रतिहत भाव है । इसीप्रकार यदि तुम भी प्रमाण करोगे तो मेरे जैसे ही हो जाओगे । निमित्त और सपादान एक बात है हो जायेंगे—उनमें भेद नहीं रहेगा ।

आचार्यदेव के अन्तरंग में अप्रतिहत भाव प्रगट हुआ है और वाणी के द्वारा भी जो कहना चाहता था वह अप्रतिहत में पूर्ण हुआ है । सपादान—निमित्त का एक सा अपूर्व भेद हो गया है, ऐसे किसी वस्तु वस्तु योग से यह साक्ष्य रचा गया है ।

अपने ज्ञेयत्व की निभयता से और निश्चयता से आत्मा के एकत्वविभक्तपन को बतसाते हैं । एकत्व शब्द स्व से अस्तित्व और विभक्त शब्द पर से नास्तित्व को सूचित करता है । आचार्यदेव कहते हैं कि—

मैं स्वयं उत्तरदायित्व के साथ कहूँगा स्वयं देखमात्र कर प्रपूज्य आत्मा की बात निज—ज्ञेय से कहूँगा इसप्रकार निज अनुभव से वे कहते हैं फिर विनय से कहेंगे कि तोर्यकर भगवान् ने ऐसा कहा है । किन्तु यहाँ तो सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर रखकर प्रसिद्ध करते हैं, इसलिये जो कहेंगे वह कहीं इतर—उपर हैं से लिया है ऐसा नहीं है किन्तु वे निज—ज्ञेय से, स्वानुभव से आत्मा का अपूर्व भवे कहते हैं ।

अन्तरंग में असंख्य ज्ञान—शान्तिस्वरूप पूर्ण आत्मा की अज्ञा ज्ञान और आन्तरिक रमणता का जो आनन्द है सो निज—ज्ञेय है उसके द्वारा दिसता है । वाणी में आत्मस्वरूप को यथार्थ कहने का भाव है साथ ही उपादान का भव है । जो बिकल्प सत्ता उसके अनुसार उसका शास्त्रमें—वाणी से पूर्ण होने का योग महामाग्य से मिलता है ।

जो भाव सर्वज्ञ का है उस भाव को सदा में लेकर पीछे न हटे ऐसे भाव को लेकर यहाँ अप्रतिहतभाव बताया है । यदि कहीं शब्द रचना में भ्रम हो तो योग ग्रहण नहीं करना । शब्द में कोई व्याकरण प्रावि को भ्रम क्याचित् हो किन्तु आत्मा के प्रमाण की बात तो यथार्थ ही कही जायगी । शास्त्र रचना में अक्षर मात्रा व्याकरण

अलकार आदि आते है, उनपर भार नहीं है, किन्तु जो परमार्थस्वरूप एकत्व का कथन करना है उसमे कही भूल नहीं है, इसलिये शब्द की भूल मत ढूढना । गाय के जहाँ मास निकला हो वही कौवा बैठता है, उसीप्रकार दुर्जन की भाँति दोष देखने की दृष्टि ग्रहण नहीं करना । सज्जन पुरुषो ने दोष ग्रहण नहीं करना चाहिये, किन्तु मैं जो शुद्ध आत्मा का अनुभव कहना चाहता हूँ उसे अन्तरग मे मिला लेना । आचार्यदेव कहते हैं कि मैं केवली नहीं, छद्मस्थ हूँ, हाँ, केवलज्ञान प्राप्त करने का मेरा आन्तरिक अनुभव प्रगट हुआ है, इसलिये अबाधितरूप से कहने को उद्यत हुआ हूँ ।

टीका—जो कुछ मेरे आत्मा का निज-वैभव है वह सम्य-दर्शन-ज्ञान और अन्तरग मे रमणतारूप चारित्र्यदशा है । उस प्रगट समृद्धि के समस्त सामर्थ्य से मैं इस स्व से एकत्वभूत और पर से पृथक् आत्मा को दिखाऊँगा । जैसे किसी के यहाँ विवाह हो तब वह घर की सारी सम्पत्ति बाहर निकालता है, उसीप्रकार यहाँ पंचमकाल है, हम छद्मस्थ हैं फिर भी हमने आत्मऋद्धि प्राप्त की है, और पूर्ण ज्ञानी जो कह गये वही जगत के सामने स्वानुभव के द्वारा कहते है । जितना हमें अन्तरज्ञानवैभव प्रगट हुआ है उस सबसे, आत्मानुभवरूप श्रद्धाके पूर्ण बलसे इस एकत्व-विभक्त आत्मा को दिखाऊँगा ।

वाणी तो पर है, वाणी वाणी मे परिणमन करती है, वाणी का परिणमन होना या न होना उसकी योग्यता पर अवलंबित है, फिर भी यहाँ तो आत्मा के स्वरूप को कहने की जो उमंग है सो उपादान, और वाणी का योग निमित्त है, इसप्रकार उपादान-निमित्त दोनों का मेल बैठने पर यह ग्रथ अलौकिक रीति से पूर्ण हुआ है । जैसा निर्णय है वैसा ही उद्यम है ।

अब आचार्य अपनी पहिचान कराते हैं —मेरे आत्मा का 'निज-वैभव' अर्थात् अन्तरग लक्ष्मीरूप ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप वैभव कैसा है ? इस लोक मे प्रगट समस्त वस्तुओ के बतानेवाले परमागम-शास्त्र

शब्दब्रह्म की स्थापना से उसका जन्म है। यहाँ मेरे अन्तरंग का बीज प्रगट करते समय निर्वोष कारणरूप से बाह्यसंयोग कैसा था कि जिसके द्वारा निज-बीज का जन्म हुआ है? सो कहते हैं—जो ऐसा निज-बीज धारमा में प्रगट करता है उसके भी ऐसे ही संयोग होते हैं ऐसा भाव भी इसमें से निकलता है। इस शोक में समस्त वस्तुओं का प्रकाश करनेवाला घोर 'स्यात्' पद की मुद्रावाला जो शब्दब्रह्म है अर्थात् जिससे समस्त वस्तुसम्बन्धी ज्ञान प्रगट होता है, ऐसा उस सर्वज्ञ की वाणी में सामर्थ्य है। ऐसे परम धागम के सेवन से निज-बीज का जन्म होता है उसकी सामर्थ्य से कहेंगे।

‘जि पद भी सर्वज्ञ दीठु ज्ञानमां ।

कहि सुक्या नहि पण ते भी भगवान् जो ॥

जो पद भी सर्वज्ञ ने, देखा अपने ज्ञान ।

कह न सके थे भी उसे यद्यपि थे भगवान् ॥

(सपूर्व अवसर)

ऐसा भी कहीं कहीं कथन है वहाँ धर्मियस्वरूप की महिमा के लिये परमार्थ कथन का गम्भीर आशय समझकर उसे अनुभव में उतारने के लिये कहा है।

यहाँ तो शब्दब्रह्म समस्त वस्तु को प्रगट करनेवाला है घोर में भी भगवान् की वाणी में से धारमस्वरूप की समझा है इसलिये क्रम से बाणी द्वारा स्व से प्रसिद्ध घोर पर से प्रसिद्ध ऐसे स्वतंत्र धारम स्वरूप का वर्णन करेगा ऐसा निगम प्रसिद्ध करते हैं। यह किता साहस है किता हठता है! जो के स्वाद का ज्ञान तो होता है किन्तु वह बाणी द्वारा यत्नामांति नहीं कहा जा सकता? तब यहाँ तो आचार्य कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ के ग्याय को अन्तरंग में खोजकर भी गया है इस लिये बाणी के द्वारा धारमा का यथाय स्वरूप कहा जायगा। धारमाका जो स्वरूप मैं समझा है उसे कहने की सामर्थ्य मुझमें था गई है। अब ऐसी बात नहीं है कि वह स्वरूप कहा नहीं जा सकता।

कोई चतुर मनुष्य, सामनेवाले के अभिप्राय में जितनी बात है उसका सारा भाव थोड़े शब्दों में समझ लेता है और दृढ़ता से कहता है कि—‘तुम्हारा जो कहना है वह मैं बराबर समझ गया हूँ,’ इसीप्रकार आचार्यदेव कहते हैं कि सर्वज्ञ वीतराग की वाणी में आये हुये भावोंको मैं यथार्थरूप से समझा हूँ, इसलिये मेरे निज-वैभव से यथार्थ आत्म-स्वरूप का वर्णन किया जायगा। यह तो निमित्त का कथन है। इसमें वास्तव में तो आचार्य अपनी महिमा गाते हैं, क्योंकि परमार्थ से कोई किसी को नहीं समझाता। स्वभाव की दृढ़ता से उपादान में ऐसी सामर्थ्य है कि जिसके योग से वाणी में भी उस स्वरूप को यथार्थ कहने की योग्यता आ गई है। वाणी के परिणामन में जीव का योग और इच्छा निमित्त है। व्यवहार से कहा जाता है कि ‘जहाँ बलवान उपादान जागा वहाँ ऐसी वाणी आये बिना नहीं रहती।’ वास्तव में वाणी का परिणामन स्वतन्त्र है। सर्वज्ञ वीतराग का पुण्ययोग भी उत्कृष्ट होता है, इसलिये उनकी वाणी भी परिपूर्ण होती है, उस वाणी को ‘शब्द-ब्रह्म’ कहा है, और उसमें ‘स्यात्’ पद का मुद्रावाला सिक्का है।

स्यात्=कथञ्चित् प्रकार से और वाद=कथन कहना अर्थात् द्रव्य के एक धर्म को मुख्य और दूसरे धर्म को गौण करके कहना सा ‘स्याद्वाद’ है। जैसे कि ‘वस्तु नित्य है’ ऐसा कहने पर वस्तु स्वभाव से नित्य (अविनाशी) है ऐसा समझना चाहिये। ‘वस्तु अनित्य है’ ऐसा कहने पर क्षण क्षण में बदलती हुई अवस्था की अपेक्षा से अनित्य है, ऐसा समझना चाहिये। वस्तु का एक धर्म मुख्यरूप से कहने पर उसमें दूसरे अनन्त धर्म हैं, यह बात ध्यान से बाहर नहीं होती। जिस अपेक्षा से कहने में आये वह न समझे किन्तु वस्तु में एक ही धर्म है, ऐसा मान ले, वह एकातपक्षवाला मिथ्यादृष्टि है। जिस अपेक्षा से नित्यत्व है उसी अपेक्षा से अनित्यत्व नहीं कहा जाना। त्रैकालिक, स्वतन्त्र द्रव्यस्वभाव की दृष्टि से आत्मा अविकारी—शुद्ध है, तब वर्तमान परनिमित्ताधीनदृष्टि से अशुद्ध है, ऐसा दोनों अपेक्षावाला कथन जिस-प्रकार है उसीप्रकार यथार्थता से समझना चाहिये। भिन्न भिन्न प्रकार

से जो जो कथन जिनेश्वर देव ने कहा है वह वस्तु के अनेक स्वभाव अनुसार कहा है । उसमें कही गई अपेक्षा को न समझे और आत्मा पूर्ण शुद्ध ही है ऐसा मान से तो वर्तमान संसारवशा की अशुद्धता दूर करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा । आत्मा स्वभाव से शुद्ध है और वर्तमान प्रत्येक समयवर्ती पर्यायों की अपेक्षा से अशुद्ध है इसप्रकार दोनों अपेक्षाओं को धार्य समझ से तो पूर्ण शुद्धस्वभाव के सज से अशुद्धता को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करेगा । सर्वथा निर्वोप कथन सर्वज्ञ बीतराग कवित आगम का ही है ।

अरहंत का परमागम सर्व वस्तुओं का सामान्य (वचनगोचर) धर्मोंका कथन करता है और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म हैं उनका अनुमान कराता है, इसप्रकार वह सब वस्तुओंका प्रकाशक है इसलिये सर्वव्यापी कहलाता है ।

सभी मानवों और देवैश्वर्यों के द्वारा पूज्य ध्येया जिन्हें पवित्र आत्मधर्म प्रगट करना है उनसे पूज्य वे अरहंत हैं । वे सदा पूज्य हैं इस लिये उनकी वाणी का बहुमान होता है । अरहंत सर्वज्ञके मुखसे निकसे हुये परमागम में कवित भाव की उपासना से निज-ब्रम्ह का जन्म हुआ है । वाणी तो अद्भुत है किन्तु यही पर सर्वज्ञ का गंभीर आशय गया है उनके समझने की परमार्थ से उपासना की गई है फिर भी जिनवाणी में उपचार करके कहते हैं कि उससे निज-ब्रम्ह का जन्म है । आत्मा अपनी अनन्तशक्ति से विकास स्वतन्त्र है । आत्मा के जो धर्मतत्त्व हैं वही धर्मतत्त्वस्वरूप निज-ब्रम्ह है । वह अग्रगट या चित्तु वर्तमान अपूर्व पुरुषार्थ के द्वारा बीतराग की वाणी के बारंबार अनुसरण करने से उसका जन्म हुआ है ।

सर्वज्ञ ने जसा स्वल्प कहा है वसा बारंबार समझकर उस भाव की निर्मलता का जो अभ्यास-परिचय है सो स्व सेवा है । दाके अतिरिक्त अन्य किसीप्रकार किसी भी काम में आत्मा को गुल नहीं होता । इसप्रकार गुण की निमलता की विधि कहने पर उससे जो विरह है वो प्रसत् है ऐसा निषेधदा समझ लेना चाहिये ।

सर्वज्ञ वीतराग ने जो कहा है उसका आशय समझने से आत्मानुभव प्रगट होता है । सर्वज्ञ की वाणी को शब्दब्रह्म कहने का यह अर्थ है कि वह समस्त पदार्थ को वतानेवाली है ।

नित्यत्व, अनित्यत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, अस्तित्व, नास्तित्व जिसे धर्म सज्ञा है ऐसे अनेकप्रकारके कथन से सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञान कराने में समर्थ होने से सर्वज्ञ की वाणी 'शब्दब्रह्म' कहलाती है । उससे रचे गये अहंत के परमागमो में सामान्य धर्मों का कथन है, यथा-अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलघुत्व इत्यादि और जीवत्व, दर्शन, ज्ञान, वीर्य, चारित्र्य जिसे विशेष गुण कहा जाता है, और उसीके द्वारा वचनअगोचर विशेष धर्मों का अनुमान कराया जाता है, उससे कुछ शेष नहीं रहता । इसप्रकार परमागम सर्ववस्तु का प्रकाशक होने से सर्वव्यापक कहलाता है और इसलिये वह शब्दब्रह्म है ।

आत्मा के अतिरिक्त भी प्रत्येक वस्तु में अनन्त गुण हैं, अनन्त परद्रव्य है, उस अनन्त से पृथक् रूप में अनन्त-अन्यत्व नामक गुण है, इसीलिये अनन्त रजकण अथवा अनन्त देह संयोगमें आया तो भी आत्मा कभी उसरूप नहीं हुआ, और कोई परमाणु बदलकर आत्मारूप नहीं होता । इसप्रकार अनन्त से अन्यत्वकी शक्तिरूप अनन्तधर्म प्रत्येक वस्तुमें है । उन सबको सर्वज्ञ का आगम वतलाता है । उस गम्भीर आशय को जाननेवाला धर्मात्मा कहता है कि सर्वज्ञ की शब्दब्रह्मरूप वाणी में जगत का कोई भी भाव अज्ञात नहीं है ।

जैसे किसी का बाप बही में लिखा गया हो कि "वैशाख सुदी २ को दिन के १० बजे मन्दिर में शिखर के नीचे लाखों स्वर्णमुद्रायें गाड़ी गई हैं, उन्हें निकाल लेना ।" इसका आशय लडका न समझे और शिखर को तोड़ना प्रारम्भ करदे तो वे स्वर्णमुद्रायें नहीं मिलेंगी । पिता ने तो इस आशय से लिखा था कि वैशाख सुदी २ को दिन के दस बजे उस मंदिर के शिखर की छाया घर के आगम में जिस स्थान पर पड़े वहाँ स्वर्णमुद्रायें गड़ी हैं, इस गम्भीर आशय को लडका नहीं

समझे, तो धन नहीं मिल सकता । इसीप्रकार सर्वज्ञप्रणीत साक्षों में मिले गये दार्ष्ट्यों का सीधा धर्म करने जाय और उसके गांभीर्य तथा भाव को न समझे तो आत्मधन की प्राप्ति नहीं होती । इसलिये उसके पन्मीर आधायरूप धर्म अन्तरंग में से निकलना चाहिये । 'सब धागम भेद सो तर बसे' इसप्रकार सीकोत्तर मण्डार की महिमा होनी चाहिये । यदि महिमा योग्य दुनिया में कुछ है तो वह सर्वज्ञप्रणीत धर्म और धर्मात्मा ही हैं । वह धर्मात्मा कदाचित् वर्तमान में निर्धन स्थितिमें ही किन्तु अल्पकाल में ही वह अगत्बन्ध त्रिसोकीनाथ होनेवाला है । उससे मैं जिनका पुण्य बढ़ा है वे बड़े कहे जाते हैं । धर्म में यह देखा जाता है कि स्वतन्त्र आत्मगुण की समृद्धि कितनी है ।

आचार्य कहते हैं कि परमाणम की उपासना ही मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है इसीप्रकार जो कोई सर्वज्ञ भगवान की अनेकान्त वाणी—सत्—साक्षों को पढ़ता है और ग्यायपुरस्सर बलीमाति भक्षण—भजन करता है उसे आत्मज्ञान हुए बिना नहीं रहता । आचार्यदेव कहते हैं कि हमने साक्षात् तीर्थन्तर के पास से गुना है और इस अकारणम बाणी को सूत्र में इसप्रकार युक्ति किया है कि जिससे स्व—धर का धर्माय स्वरूप जाना जा सकता है और उपादान की सामर्थ्य इतनी है कि निमित्तस्वरूप बाणी में व्यापारम्भ कहा जायगा उसे तुम प्रमाण मानना ।

यहाँ तक स्वपक्ष की बात बही । अब अपने स्वभाव का मंडन और बिनाबस्वरूप मिथ्यामत का खण्डन करते किया है सो कहते हैं —

समस्त विपरीतपक्षवादियों—सर्वथा एकांतपक्षवादियों के विरोधी भाव का निराकरण (खण्डनपूर्वक समाधान) करने में समर्थ जो प्रभावित मुक्ति है उसके अवलम्बन से निज—बैभवं प्रगट किया है, अर्थप्रदा है नहीं । अगत में धर्म के नाम पर बहुत सा अनिष्टाव बन रहे हैं । कोई आत्मा को नृत्त्य—निरय कहता है कोई अनिरय ही कहता है अथवा कोई सत्यवा गुण ही कहता है अर्थात् संसार, बंधन तथा मोक्ष भ्रमरपा भी नहीं है ऐसा कहते हैं । किन्तु वस्तुस्थिति उसके निज—

प्रकार की है । अतः एकान्त धर्म को मानने वाले मिथ्यावादी हैं । आत्मा को नित्य मानने वाले के क्षण क्षण में बदलने वाली अवस्था ध्यान में होनी चाहिये । यदि वर्तमान अवस्था से बदलना न माने तो राग-द्वेष, बन्धनभाव दूर कर वीतराग होना न वने । और फिर कोई आत्मा को एकान्त-आनन्दस्वरूप ही माने, वर्तमान अवस्था को न माने तो उसकी भूल है, वर्तमान ससारदशामें शुभ-अशुभभावके द्वारा प्रत्यक्ष दुःख भोगता है । पुण्य-पाप के विकारीभाव आत्मा में होते हैं, उनका कर्ता अज्ञानी जीव है, दया, दान, सेवा, व्रत इत्यादि पुण्यभाव हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नहत्या, परिग्रह की ममता आदि पापभाव हैं, वह अपने आप नहीं होते, आत्मा अज्ञानभाव से उसे अपना मानकर करता है, किन्तु वह आत्मस्वभाव नहीं है । आत्मस्वभाव तो स्वयं ही पुण्य-पाप का नाशक है, ज्ञानभाव से शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरतारूप चारित्र्य का कर्ता होने पर शुभाशुभ भावका नाश होता है । प्रथम श्रद्धा में से पुण्य-पाप का कर्तृत्व और परका स्वामित्व दूर होना चाहिये, अज्ञानभाव से पर में सुखबुद्धि और पुण्य-पाप का कर्तृत्व है तथापि यदि उसे न माने तो यह बहुत बड़ी भूल होगी, तथा परमार्थ से-निश्चय से पुण्य-पाप का कर्तृत्व माने तो भी वह भूल है । आत्मा का एकात-स्वरूप नहीं है । ऐसे जो भी मिथ्यात्व हैं उनका निराकरण करने में समर्थ जो अतिनिस्तुष अवधि युक्ति है, उससे निज-वैभव प्रगट किया है । अवधि न्याय के बल से मिथ्यामतियों के कुतर्क का खण्डन करके सत्य का स्थापन करके निर्मल स्वभाव प्रगट किया है ।

विकार का कार्य करने योग्य है, ऐसा मानने वाले विकार को नाश नहीं कर सकते । यदि कोई आत्मा को एकान्त शुद्ध ही माने और आत्मा अज्ञानभाव से विकार करता है, तथापि वैसा न माने तो वह विकार का नाश नहीं कर सकता । पुण्य बधन है, इसलिये मोक्षमार्ग में उसका निषेध है, व्यवहार में भी उसका निषेध कर पाप-मार्ग में यदि प्रवृत्ति करे तो वह पाप तो कालकूट विष है, मात्र पाप से नरक-निगोद में जायगा । श्रद्धा में तो पुण्य-पाप दोनों हेय हैं, किन्तु वर्तमान में शुद्ध

में न रह सके तो शुभमें प्रवृत्ति करे । किन्तु अशुभ में तो प्रवृत्ति करनी ही न चाहिये । पुण्यभाव को छोड़कर पापभाव करना किसी भी तरह ठीक नहीं है । और फिर यदि कोई पुण्यभाव को ही धर्म मानसे तो भी उसके धर्म नहीं होता । कोई कहता है कि हमें पुण्यभाव नहीं करना है प्रयत्न कहता है कि यदि किसी का पुण्य होगा तो मेरी तुष्टि घटेगी ऐसे व्यर्थ के बहाने बताता है, किन्तु धर्म निर्विकल्प शुद्धभाव को तो प्राप्त नहीं किया और पुण्यभाव करना नहीं चाहता तब क्या पाप में ही जाना है ? तुष्टि को कम करना तेरे परिणाम के आधीन है किसी के पुण्य के आधीन नहीं है इसलिये बसमान पुण्याय द्वारा सारा बिबेक सबप्रथम समझना चाहिये । और फिर यदि कोई शुभभाव में ही सन्तोष मान कर रह जाय और इसप्रकार पुण्य को धर्म का साधन माने या उससे धीरे धीरे धर्म होगा माने तो उसका भी भवभ्रमण दूर नहीं होगा । धर्म का प्रारम्भ करने के इच्छुक को तीव्र आसक्ति तो कम करनी ही चाहिये । किन्तु उससे यदि ऐसा माने कि हित हो जायेगा तो यह भ्रम है । इसलिये पुण्य-पाप तो आसन्न है वध के कारण है और इन दोनों से रहित जो धर्म है उनका प्रत्येक का स्वरूप जसा है वैसा समझना चाहिये ।

ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहाँ समझूँ तेह ।

त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन जेह ॥

(आत्मविशिष्ट गाथा ८)

में अधिक ज्ञानानन्द शुद्धस्वरूप है तो निश्चय है और उसमें आसक्ति स्थिरता बढ़ाकर राग को दूर करना सो व्यवहार है । अशुभसे बचने के लिये शुभभाव में अगता सो भी विकार है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, तब परिणाम सुधारनेका प्रयत्न करना आत्मार्थीका कर्तव्य है । पुण्य-पापक विचार से पीछे हटकर अन्तरंग में अक्षयी ज्ञान-संज्ञा में स्थिर होना ही कर्तव्य है । जो उसे माने आचरण करे और उसे ही मानने तथा आचरण करने की अन्तरंग से आबना रहे सो भी आत्मार्थी है । आचार्य कहते हैं कि सत्य में असत्य का निषेध है सत्य के स्थापन

से मेरा वैभव प्रगट हुआ है', यथार्थ को समझने पर अयथार्थ छूट ही जायगा। जिसे सत्य समझ में आ जाय उसे असत्य क्या है यह समझने आये बिना नहीं रहता। सत्य में असत्य की नास्ति है।

कोई कहता है कि हमें सच्चे और भूठे धर्म की परीक्षा नहीं करना है और न यह जानना है कि भूल किसे कहते हैं ? जहाँ से जैसा मिले वहाँ से वैसा ले लेना चाहिये, यो कहने वाले कोरे लालबुझकड़ जैसे हैं, ध्वजपुच्छ के समान हैं। वे जहाँ जाते हैं वहाँ हा जी हा करते हैं, सत्य-असत्य को न्याय से-प्रमाण से नहीं समझते। एक को सच्चा मानूँगा तो दूसरेके ऊपर द्वेष होगा, इसलिये सभी को समान मानना चाहिये, यह तो अविवेक और मूढ़ता है। मानो वे यह कहते हैं कि गुड और खली, अनाज और विष्टा, सज्जन और दुर्जन सब समान है। किंतु घर में रोटी या दाल में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है तो झगडा कर बैठते हैं, ससार में-घर में-अच्छे बुरे भाव का विवेक करता है और परमार्थ में विवेक नहीं करता तथा असत्य की सत्य में और सत्य की असत्य में खतीनी करता है, यही बहुत बड़ी मूढ़ता है, समभाव नहीं है। सभी भगवान हैं, किन्तु वे तो शक्तिरूप से हैं, क्योंकि वर्तमान अवस्था में अन्तर है। विष और अमृत, स्त्री और पुत्री दोनों समान हैं, ऐसा मानने में विवेक कहाँ रहा ? पुत्री, स्त्री और माता स्त्रीत्व की अपेक्षा से समान हैं, किन्तु वर्तमान लोकव्यवहार में समान नहीं हैं। जो यह नहीं समझता वह लौकिक व्यवहार में भी मूर्ख कहा जाता है। इसीप्रकार लोकोत्तर आत्मधर्म में भी विवेक न रखे तो वह भी मूर्ख कहलाता है। इसलिये सत्य-असत्य को समझकर सत्य को ही स्वीकार करना चाहिये। जिससे धर्म समझना है वह स्वयं धर्म प्राप्त है या नहीं, उसमें कौनसे अलौकिक गुण हैं, इत्यादि पहले ही जानना चाहिये।

आचार्य कहते हैं कि 'त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ के मुखसे निकली हुई वाणी में गूढ़ अर्थ क्या है इसे समझकर हमने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और अन्तर रमणतारूप सम्यक्चारित्र्य प्राप्त किया है तथा उससे विरोधी मान्यता का अबाधितयुक्ति से खण्डन किया है। उसमें यथार्थ

सत् की धोपणा है, सत् की धोपणा में धीतरागता की धोपणा है । निस्तुप निर्बाधयुक्ति के बल से किसी की व्यय युक्ति न टिकने दू या । जो कुछ कहा जायगा उस सबमें धम्मयत्ता के साथ स्वीकार करने का निषेध किया है ।

‘सबस के बचनों के धाधय का सेवन करके’ इसप्रकार पहले अस्ति पक्ष से कथन है और पर में क्तुत्व पर से नाम-हानि मानने वाले निष्पामत बालोंके तथा एकांतबाधियोंके कुम्भक का अखण्ड निर्बाध युक्ति से किया है इसप्रकार नास्तिपक्ष से कथन है । ऐसे ज्ञान के द्वारा जो निज-वचन का जगम है उन सबसे आत्मा का वर्णन करेंगे । इस प्रकार अपनी निर्मलता में आगे बढ़ने के लिये निषेध किया है और यह कहा है कि निमित्त में ऐसा कथन है बसा ही होगा । दूसरे को पूरा न समझ सके ऐसा योग भी कदाचित् किसी के हो किन्तु यहाँ तो जगत् के महान् पुण्य की लेकर और किसी धुमयोग के द्वारा धाधय ने अन्तरमात्र के अनुसार बानी में बयान कथन किया है ।

धाधयदेव कहते हैं कि मैंने अपना भाव अखण्डरूप से स्थिर कर रखा है । ग्याय के बल से और धनुमब से मैंने जाना है इसलिये कहीं भी स्मरण नहीं होगा ।

यदि कोई कुतर्क से पुण्य के द्वारा धर्म का बनवाना चाहे तो जानी उसे सत्य नहीं मानते और कहते हैं कि बिप पाने से अमृत की डकार कभी नहीं आती उसीप्रकार जिसमात्र से बन्ध होता है उस मात्र से कभी मोक्ष तो क्या किन्तु मोक्षमार्ग का प्रारम्भ भी नहीं हो सकता ।

किसी ने बहुत समय तक बाह्यधर्म किया हो और वह यह कहे कि धर्म चाहे जितना किया हो किन्तु मृत्यु के समय किसी तीव्र असात का उदय धामे तो आत्मा का अहित भी हो जाता है । धर्म के फल में ऐसा होता है यह जो मानता है उसे आत्मा की ध्यता ही नहीं है । जिते स्वतन्त्र आत्मा की पूर्णरूप से ध्यता है उसका किसी बाध में और जितो तमोग में भी अहित नहीं होकता निरय-अविनाशो आत्मा है जो जागृत है उसे तीन कास और तीन मोक्ष में भी बिम्ब नहीं

होता । स्वयं पर से भिन्न है, फिर भी यदि पर से विघ्न माने तो समझना चाहिए कि उसे पृथक् स्वतंत्रस्वभाव की श्रद्धा ही नहीं है । जगत की मूर्खता का क्या कहे ! अनेकप्रकार से कल्पना करके पर से लाभ-हानि मानने वाला सदा आकुलित ही रहता है ।

निज-वैभव के जन्म से वधनभाव का व्यय करके स्वाधीन मोक्षभाव की उत्पत्ति की है । यदि कोई कहता है कि आत्मा को तो जाना, ज्ञान किया किन्तु यह खबर नहीं है कि वधभाव दूर हुआ या नहीं, और मिथ्यात्व दूर हुआ या नहीं, तो समझना चाहिए कि उसने आत्मा को जाना ही नहीं है । यहाँ तो गुण की प्रगट दशा के द्वारा, सर्वज्ञ के कहे हुए भाव का अनुसरण करके, कुतर्क का खण्डन करके, मिथ्यात्वभाव का नाश करके, स्वभाव का महा ध्रौव्यत्व स्थापित किया है, इसमें बहुत से न्यायो का समावेश हुआ है ।

समयसार ग्रन्थाधिराज है, इसके मंत्र अतिगूढ़ हैं, अन्तरंग वैभव की महिमा अपार है, जिसका वर्णन करते हुए गणधरदेव भी पाय नहीं पाते । यदि कोई कहे—कि मैं सुन चुका हूँ कि आत्मा पृथक् है, मैंने पुस्तक पढ़ली, इसलिये मुझे उसका ज्ञान हो चुका है, किन्तु ऐसा नहीं है । निवृत्तिपूर्वक खूब श्रवण—मनन और अभ्यास करना चाहिये, तभी यह बात समझ में आ सकती है ।

निज-वैभव से प्रगट होने में दूसरे कौन कौन कारण निमित्तरूप हैं यह अब कहा जायगा ।

समयसार शास्त्र सर्वज्ञ वीतराग भगवान का पेट है । आचार्य-देव ने निज-वैभवसे उसमें आत्मस्वभाव का वर्णन किया है । आचार्य-देव कहते हैं कि तुम अपने अन्तरंग अनुभव से प्रमाण करना, क्योंकि आत्मा के अखण्ड स्वभाव की जो बात कहूँगा उसमें कोई भूल नहीं होगी । यह निज-वैभव कैसा है ? निर्मल विज्ञानधन जो आत्मा उसमें अन्तर्मग्न परमगुरु—सर्वज्ञदेव और उनपर गुरु गणधरादिक से लेकर हमारे गुरुपर्यंत उन से प्रसादरूप से प्रदत्त जो शुद्धात्मा तत्त्व का अनु-

प्रहपूर्णाक उपदेश है तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उससे उसका जन्म हुआ ।

पूणस्वरूप में स्थिर, धर्मत स्वभाव में निमग्न (सम्पूर्णरूपसे सीन) ऐसे परमगुरु अर्थात् सर्वज्ञदेव और अपरगुरु अर्थात् मन्मथदेव, से लेकर हमारे गुरु पर्यन्त और यदि प्रकारांतर से कहें तो त्रिकासी-छत्र अपना आत्मस्वभाव ही परमगुरु है ।

यह बाणी का प्रवाह कहाँ से आया है ? सर्वोत्कृष्ट गुण के स्वामी श्रीराम उनके निकट बासी अपरगुरु गणेशदेव जिन्होंने साक्षात् बाणी सुनी है, भेसो है, उनकी परम्परा से पूर्वाचार्यों से हमारे गुरु पर्यन्त सर्वाङ्ग की बाणी का यह प्रवाह आया है । उसे कुन्दकुम्भाचार्य देव ने समुत्तमनाचार्यदेव ने प्रसाररूप में जपीकार किया है ।

पिता की सम्पत्ति को पुत्र जबर्जस्ती छुड़ासे और पिता प्रसन्न होकर पुत्र को सम्पत्ति दे इन दोनों में अन्तर है । पिता पुत्रकी योग्यता देख कर संपत्ति देता है । इसीप्रकार आचार्यदेव कहते हैं कि महाम् पवित्र सन्त बिनका राग-द्वेष बहुत कम हो गया था और जो बाह्य एवं आन्तरिक परिग्रह से रहित निष्काम्य मुनि थे वे मेरे गुरु हैं उनकी कृपा से प्रसन्नता से मुझे सकुपदेश प्राप्त हुआ है जिससे मेरा भीमव प्रसन्न हुआ है । इसप्रकार गुरु की महिमा गाई है । जैसे पुत्र पिता के साहाय्यके लिये कहता है कि उनके प्रताप से सुखो है । अन्तरंग में तो ऐसा है वैसे आनन्द ही है किन्तु बिनय से पिता की ही महिमा माता है । इसीप्रकार यहाँ श्रीगुरु के प्रसाद से स्वामुभक्त हुआ है इसप्रकार बिनय से कहा है । उनके आग्रह से अन्तरंग से प्राप्त हुआ कहूँगा कल्पना से गड़कच नहीं ।

बीतराग जैसे निर्गम्य मुनि जिस सिष्य पर कृपा करके उत्तम बोध दें उस सिष्य की योग्यता कितनी होगी ? परन्तु—'हीरा मुस से ना चहे सास हमारा मोस । आचार्यदेव लोकोत्तर बिनय से कहते हैं कि जो सर्वथा नान आत्मध्यान में मग्न अप्रमत्त गुणस्थान की बीतराग बधा में मोग से तथापि अम्य बीब धम प्राप्त करें तो अन्धता हो ऐसी

गुभवृत्ति के उठने पर उपदेश देते थे और फिर उस वृत्ति से छूटकर आत्मरमणता में स्थिर हो जाते थे । ऐसे गुरु के पास से हमें उपदेश मिला है । ऐसा कहने से उपदेश लेनेवाले में भी कंसी योग्यता थी यह ज्ञात हो जाता है ।

आत्मा अनन्तकाल में जिस अपूर्व वस्तु को नहीं समझा उसे समझने के लिए विशेष पात्रता चाहिये । संसार व्यवहार में अनीति का त्याग, इंद्रिय के विषयों की अल्प आसक्ति, आत्मतत्त्व की जिज्ञासा, निरभिमानता सज्जनता, सत् को समझने का प्रेम इत्यादि सर्वप्रथम चाहिये । चौरासी लाखके बंधका दुःख, संसारकी अशरणता, पराश्रयता का दुःख इत्यादि का विचार करके परम सत्य की ओर अन्तरंग में तीव्र जिज्ञासा हो उसके पात्रता प्रगट होती है ।

यद्यपि अपने से पूर्ण पात्रता थी, किन्तु उसे न दिखाते हुए, आचार्य कहते हैं कि हमारे गुरु ने शुद्ध आत्मतत्त्व का अनुग्रहपूर्वक उपदेश दिया था, वही मैं कहता हूँ । इसप्रकार वे अपने गुरु का बहुमान करते हैं और कहते हैं कि हमारी तरह जो कोई योग्य जीव समझकर उनका बहुमान करेगा वह मुझ जैसा अवश्य हो जायगा । अब मेरे चौरासी का अवतार नहीं रहा और भव का भाव भी नहीं रहा । इसीप्रकार सत्य को समझानेवाले का भवभ्रमण दूर हो जायगा ।

जो भव से थक गया हो और जिसे यह समझने की जिज्ञासा जागृत हुई हो कि आत्मा कैसा है उसे सच्चे गुरु अवश्य मिल जाते हैं ।

यहाँ गुरु ने यथार्थ योग्यता देखकर शुद्ध आत्मतत्त्व का उपदेश दिया है कि आत्मा परमानन्दस्वरूप, निर्मल ज्ञाता—दृष्टा है, पुण्य—पाप की वृत्ति से रहित है, पर भिन्न है, परका कर्ता—भोक्ता नहीं है । किसी दूसरी बात को न कहकर आत्मा पूर्ण है, शुद्ध—ज्ञायक है, ऐसे स्वभाव का उपदेश दिया है ।

ऊपर तीन बातें कही हैं (१) कृपा (२) शुद्धआत्मतत्त्व, और (३) उसका अनुग्रह पूर्वक उपदेश । अनुग्रह—हमारी योग्यता के अनुसार जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा समझकर उसे पुष्ट किया है । अमुक बात

का श्याय इससे कैसे पकड़ में आये, अपूर्व तत्त्वस्वभाव की प्राप्ति कैसे हो उसकी अस्ति-नास्ति के द्वारा स्पष्टता करके आत्मनिरोगता का सीधा उपाय बताया है ऐसी समझ पूर्वक श्री कुन्दकुन्दाचार्य और श्री अमृतचन्द्राचार्य ने गुरु का उपकार गाया है यह समझी कितनी विनय है । स्वयं समझते हुए भी श्रीगुरु की कृपा की महिमा को गाते हैं । वास्तव में तो कोई किसी पर कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी का भाव दूसरे को लाभकर नहीं है फिर भी यह कवन व्यवहार से किया है । बाहर से गुरु की महिमा गाई है और अन्तरंग से अपने खिचकर गुण की महिमा गाई है । यह अपनी मझा की हक़ता के लिये है ।

यहाँ आचार्यदेवने अन्तरंगभाव को स्पष्ट व्यक्त किया है जिससे आत्मा के असंख्यात प्रवेष्टों में वह सीधा उतर आय । अर्थात् महाराई से अनुभव में आजाय ।

जैसे किसी पात्र जीव को साक्षात् सम्यग्दर्शन हो जाय इस प्रकार का सीधा उपदेश गुरु द रहे हों वहाँ कोई भीष में ही थोड़ा बहुत असंबद्ध रूप में सुनसे इसप्रकार यों ही, यथवा अभिनय से यह उपदेश ग्रहण नहीं किया है अर्थात् किसी के कानोंकान मुनी हुई बात नहीं है किन्तु यह तो सीधा उपदेश ग्रहण किया है ।

जिस जमीन में तार हो उसमें पनाज बोया जाय तो उत्पन्न नहीं होता किन्तु उसक लिए उत्तम भूमि चाहिए, उसी प्रकार निर्मल तत्त्व का स्पष्ट उपदेश ग्रहण करने के लिये उत्तम पात्रता चाहिए । ऐसी पात्रता देसहर मरे गुरु ने मुझे उपदेश दिया उनके बहे हुए अवार्थ भाव के ध्वज-भजन द्वारा धारण करने हैं उनकी आज्ञा को पूर्ण विनय के द्वारा सेवन करने हैं मुझमें गुठ-पवित्र आत्मा का अपूर्व ज्ञान प्रगट हुआ है ।

केना है यह निज बेभव ? जो निरन्तर झूटने बासा-आस्वाद में घानेबासा गुदर घानन्द मन के सकल्प-विकल्प से परे अतीन्द्रिय घानन्द है उसके प्रभाव से कुछ भी अप्रचुर सबेदनस्वरूप स्वसंवेदन है उगठे जिसका जन्म हुआ है । इसमें भी कुन्दकुन्दाचार्य देव अपनी

वर्तमान स्थिति की बात कहते हैं। जैसे पर्वत में से भरना भरता रहता है उसीप्रकार अन्तरंग में तीन कषाय नष्ट कर आत्मा की शांति और समृद्धि की जमावट हुई है, उसमें से निरन्तर स्वरूप लीनता का आनन्द भरता रहता है। ससार में सुख मानकर जीव आकुलता का अनुभव करता है, उस और से लक्ष बदलकर स्वभाव की प्रतीति के द्वारा अन्तरंग में स्थिर होकर आनन्दकी विपरीतदशा को निकाल देनेसे तो अकेला ज्ञानानन्द रस रह जाता है। धारावाही शांति का—अनाकुल आनन्द का स्वयं स्वाद लिया है और फिर उपदेश की वृत्ति आई है तब यह शास्त्र रचा गया है।

जगत् के जीव विकार में ही सतोष मानकर आकुलता का स्वाद लेते हैं, किन्तु जड़का अर्थात् परका स्वाद नहीं लिया जा सकता। ससार के कल्पित आनन्द से सर्वथा भिन्न जाति का आनन्द, आत्मा का अतीन्द्रिय—निराकुल आनन्द निरन्तर स्वाद में आये यही आत्मानन्द के अनुभव की छाप है, यही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान का लक्षण है। अपनी मानी हुई श्रद्धा से और गुरुज्ञान के आश्रय के बिना कोई ऐसा मान बैठे कि मुझे आत्मा का आनन्द प्रगट हुआ है तो यह बात मिथ्या है। सर्वज्ञदेव से चली आई हुई परम्परा को रखकर अपने अनुभव—आनन्द की छाप यहाँ प्रगट की है। आत्मा के अनुभव के बिना मात्र शुभभाव पैदा हो उसे आत्मा का आनन्द नहीं कहा जा सकता। यह तो निर्ग्रन्थ मुनि हैं इसलिये विशेष स्थिरता में आकर कहते हैं कि हमें प्रचुर संवेदन प्रगट होता है। चौथी भूमिका में गृहस्थदशा में सम्यग्दृष्टि को आत्मा का आनन्द होता है, किन्तु विशेष नहीं होता। छठे—सातवें गुणस्थान में भूलने वाले मुनि को भी केवल-ज्ञानी के समान पूर्णआनन्द नहीं होता, पूर्णआनन्द तो केवलज्ञानी को ही होता है। मुनिके मध्यमदशा का उत्तम आनन्द रहता है, किन्तु वह चौथी पाचवी भूमिका की अपेक्षा बहुत अधिक है, उसका वे अनुभव स्वरूप उपयोग करते रहते हैं।

कोई बड़ा अपमान हुआ हो, सम्पत्ति के नष्ट होने का दुःख हो,

पुत्र-पुत्री अनुकूल न हों, घर में लो के साथ विरोध हो तो प्रचुर भाकुसता का अनुभव होता है। यदि देखा जाय तो जड़ के समीप वियोग से भाकुसता नहीं होती, किन्तु अपने अज्ञान से होती है। उसका अनुभव आत्मा के अनाकुल सुख का विकार है। उससे विरुद्ध सम्म र्द्वर्तन, ज्ञान धीर अंतर्निता से आत्मा में प्रचुर आनन्द साक्षात् अनुभव में आता है।

शास्त्र में कथन आता है कि जिसका यमाजात द्विजग्ना-अनगार स्वरूप में जन्म हुआ है ऐसे श्री कु इकुम्बाचार्य देव ने पंचमकाल में अमृतवर्षा करके सनातन जैन धासन को जीवित रखा है।

किसी के पास अधिक सम्पत्ति हो तो जमत कहता है कि इसको इतनी सारी जदमी की प्राप्ति कहाँ से हुई ? तो कहा जाता है कि घरकी नींव सोदते समय पाँच करोड़ रुपये निकले थे पाँच करोड़ व्यापार घाटे में से धीरे पाँच करोड़ उसके काका के उत्तराधिकार से प्राप्त हुए हैं धीरे कुछ अपनी पुँजी थी। इसीप्रकार धापायदेव कहते हैं कि हमारी आत्मरिद्धि प्रगट होने में चार कारण हैं —

- (१) शब्दब्रह्मरूप परमात्मन की सेवा।
- (२) कुतब धीरे कुमल की शब्दन करनेवासी निर्बाध-प्रारण्य यत्ति।
- (३) सबज अममानसे समागत परम्परासे पुत्र का उपदेश।
- (४) स्वाध्याय।

उपरोक्त चार कारणों के द्वारा निज-जैमव प्रगट हुआ है। उन सबसे मैंने आत्मा को बचन करने का प्रयत्न किया है।

मैं दर्शाता हूँ तथा मैं दर्शाई धीरे तुम उसे प्रमाण मानना यों कहकर कहनेवाले धीरे गुनमेवासे के भाव का ऐक्य बताया है। मैं अविच्छिन्न निषय से कहूँगा तुम यदि बेगा हूँ। सबमोने तो भ्रत नहीं होगी। धापाया कुनर्धे धीरे बाद बिबाद से अज्ञ नहीं था सक्ता। तुम स्वयं प्रत्यक्ष स्वाध्याय से परीक्षा करके प्रमाण करना (निर्णय करना) अन्तरंग तत्त्व में बाह्य की पगीला कार्यकारी नहीं होता। स्वयं तो मुँड

तत्त्व को अनुभव करके कहा है, किन्तु सुननेवालेके ऊपर इतना उत्तर-दायित्व रख दिया है कि तुम स्वयं ही अनुभव करके निर्णय करना । आत्मा, मन और इन्द्रियो से अगोचर है, इसलिये अपने अन्तरंग ज्ञान-स्वभाव से जो उसे जानने का प्रयत्न करेगा उसे वह मेरी तरह प्रत्यक्ष अवश्य होगा ।

जिसका अहोभाग्य हो उसे यह तत्त्व सुनने को प्राप्त होता है और अपूर्व पात्रता से आत्मपुरुषार्थ करे तो परमार्थ की प्राप्ति होती है । निज को समझे बिना अनन्तवार साक्षात् तीर्थंकरके पास होआया, वहाँ तीर्थंकर के शरीर को देखा, किन्तु अपना लक्ष नहीं किया । तीर्थंकरदेव जैसा उत्कृष्ट निमित्त जगत में दूसरा कोई नहीं है । वहाँ भी स्वभाव को अस्वीकार करनेवाले और विपरीतता का सेवन करनेवाले थे तथा अनन्तकालतक वैसे लोग रहेगे । विपरीतता में भी सब स्वतन्त्र हैं, इसलिये कौन किसे तार सकता है ।

दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी । निज को समझने के बाद दुनिया की झुझट क्यों रखनी चाहिये ? लोग क्या मानते हैं और क्या कहते हैं, इस पर दृष्टि नहीं रखना चाहिये, किन्तु सर्वज्ञ भगवान क्या कहते हैं, इसकी आन्तरिक परीक्षा करना चाहिये । यदि परमार्थ को न समझे और मात्र बाह्यप्रवृत्ति में रुका रहे तो उससे जन्म-मरण कभी भी दूर नहीं होगा । कदाचित् मन्दकषाय करे तो पुण्य बाधकर स्वर्ग में जाये, परन्तु आत्मा पर से भिन्न है, ऐसी यथार्थ श्रद्धा के बिना मोक्ष का यथार्थ पुरुषार्थ नहीं होता । जीव ने पापभाव की अपेक्षा पुण्यभाव तो अनन्तवार किये हैं, किन्तु यहाँ तो धर्म की बात है । 'पुण्य से धीरे धीरे धर्म होगा, पर के अवलम्बन से आत्मगुण प्रगट होगा' इत्यादि प्रकार की विपरीत मान्यताएँ अनादि से चली आरही हैं । निमित्ताधीन दृष्टि से ससार में भवभ्रमण हो रहा है, पुण्य, पाप और राग का अंश मात्र मेरे स्वरूप में नहीं है, मैं एक ज्ञायकमात्र हूँ, ऐसा समझे बिना चौरासी के अवतार का एक भव भी कम नहीं

होगा । यदि भव कम न हो तो मनुष्यभवन प्राप्त करने का फल क्या है ?

जो सौकिक नीति का पालन करता है उसका तियेब नहीं किया जाता, किन्तु ऐसी व्यवहारपात्रता बाह्य आचरण में गिनी जाती है । जब अन्तरमुख इष्टि करके सत् समागम से आत्मा का अनुभव करने की आवश्यकता है उसके बिना भीब नै अमन्तकास में अग्य सब कुछ किया है किन्तु वे सब साधन बधक्य ही हुये ।

यम नियम समय आप कियो,
पुनि त्याग विराग भयाग लखो,
बनबास लियो मुखमीन रखो,
इह आसन पष लगाय दियो ॥
मन पौन निरोध स्वबोध कियो,
इठ ओग प्रयोग सु ठार मयो ।
अप मेद जपे तप त्योहि तपे,
उरैसेहि उदासि लखी सषपे ॥
सब सासन के नयधार हिये,
मतमंडन खुडन मेद लिये ।
बह साधन बार अनन्त कियो,
तदपि कह्यु हाथ अभी न परणो ॥ (धीमद् यजुर्वेद)

पंचमहायत का अमन्तवार पालन किया और आहारदि के समय कठिन अभिग्रह (नियम) भी ग्रहण किये । जैसे—मोती नाम की बाई हो मोतीवासी जाप को साड़ी पहिने हो और वह आहार को प्रार्थना करे तो हो आहार ग्रहण करे ऐसा कठिन अभिग्रह (कृति परितर्क्यान तप) भी अमन्तवार किया संयम पालन किया इन्द्रिय दमन किया त्याग वैराग्य भी बहुत सिखा किन्तु अधिकारी आत्मा की प्रतीति नहीं हुई । आत्मा को सुलकर भीन रहा और छह मास तक

के उपवास भी किये, ऐसे साधन अनन्तवार करने पर भी आत्मस्वभाव प्रगट नहीं हुआ ।

“अब क्यों न विचारत है मन सैं,
कछु और रहा उन साधन सैं ?
बिन सद्गुरु कोउ न भेद लहे,
मुख आगे है कह बात कहें ?”

तीन काल के ज्ञानियो का यही कहना है कि तुम त्रिकाल जायक स्वतन्त्र हो, परमात्मा के सदृश हो और वैसे ही बनो । अनन्त-कालमे निजको नहीं पहचान सका, इसीलिये जगतमें परिभ्रमण करना पड़ा है । नहीं समझनेवाले, ज्ञानी के सामने विरोध की पुकार किया करते हैं, किन्तु ज्ञानी तो जगत के सामने सत्य की घोषणा करके मात्र आत्महित करके चले गये, ज्ञानी का विरोध अज्ञानी न करे तो कौन करेगा ? अज्ञानी कहता है कि हमारी मानी हुई सभी बातोंका खण्डन करते हो तो क्या यह द्वेष नहीं है ? ज्ञानी कहता है कि सत्यका स्थापन करने में असत्य का निषेध सहज ही ज्ञात हो जाता है, उसमे द्वेष नहीं किन्तु सच्ची दया है । तुम न समझो तो भी प्रभु हो, सत्य का विरोध करनेवाले भी सब प्रभु हैं । यह जब समझ लेगा तब ज्ञात हो जायगा कि सारी विपरीतता क्षणभर में दूर करने मे समर्थ है । ज्ञानी किसी व्यक्ति का निषेध नहीं करता, किन्तु विपरीत मान्यता का निषेध करता है । उसके मन मे जगत के समस्त प्राणियो पर करुणा है । वे जानते हैं कि जिसकी दृष्टि मिथ्याग्रह पर है, यदि वह स्वयं समझे तो ही सुधरेगा, इसलिये वे कहते हैं कि ‘तेरी शुद्धता तो बड़ी है, किन्तु तेरी अशुद्धता भी बड़ी है’ साक्षात् तीर्थंकर भगवान भी तुम्हे न समझा सके । तेरी पात्रता के बिना तुम्हे कोई सुधार नहीं सकता ।

आचार्यदेव कहते हैं कि हम तो पूर्ण गुण को लक्ष में रखकर जो अल्पप्रशस्त रागादिरूप दोष है उसे जानते हैं, इसलिये उस दोष को दूर कर सकेंगे, किन्तु तुम पर का दोष देखने के लिये मत रुकना, मात्र गुण पर ही दृष्टि रखना, फिर ऐसा सुयोग नहीं मिलेगा ।

जानी जानता है कि वर्तमान पुरुषार्थ की, शक्ति से थोड़ी क्षमिता हो जाती है किन्तु वह मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिये अल्प-काल में पुरुषार्थ की प्रवसता करके समस्त योग को दूर कर देगा।

जिसे सम्मगधन की प्रतीति नहीं है उसकी मुक्ति नहीं है। प्रायः ऐसा होता है कि सम्मगधन हो किन्तु चारित्र्य न हो। अणिक राजा जैसे एकावतारी और भरतचक्रवर्ती जैसे उसी भवसे मोक्ष जाने वाले गृहस्थदशा में अनन्त जीव हो गये। सम्मगधन की महिमा अपार है।

भरत चक्रवर्ती के २९००० स्त्रियाँ थीं किन्तु उन्हें आत्म प्रतीति थी इसलिये उनमें पर में कहीं स्वाभित्व नहीं होने दिया। उस अज्ञा के बल से समने उसी भव में अन्तमुहूर्त में चारित्र्य ग्रहण करके केवलज्ञान प्राप्त किया। श्रेष्ठिकराजा के एक भी वर नहीं था फिर भी सतत आत्मप्रतीति में रहे वे तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया था। वे ८४०० वर्ष की आयु काँचकर प्रथम नरक में गये हैं। वहाँ कास पूरा करके इस भरतलोक में जन्म लेकर प्रथम तीर्थंकर होंगे अमृत का उद्धारक और त्रिजगत्से बंध-मुक्त होंगे। इन्द्र उनके चरणों की सेवा करेंगे। सम्मगधन के बिना ऐसा पुण्य नहीं बँधता।

सत्य का उपदेश सुनते ही वहाँ समस्तपूर्वक अन्तरंग में पूर्ण सत्य का स्वीकार हुआ वहाँ फिर अल्पकाल में पूर्ण चारित्र्य प्रगट हुए बिना नहीं रहता। पूर्ण होने से पहले पूर्ण की समस्त के द्वारा पूर्यको ही देखता है इसलिये अनन्त राम दूर हो गया फिर जो अस्पराम रहा उसका नाश अवश्य हुआ।

इस काल में सम्यक समस्त बहुत दुर्लभ है। प्रभु ! तुम्हें अपूर्ण समस्त का असूक्ष्म समय मिला है इसमें यदि झूक गया तो फिर अनन्त काल में मनुष्यमन और ऐसा योग मिलना कठिन है। अनन्तवार धर्म के नाम पर कदाग्रह में बाह्य साधनों में घटका रहा धर्म परम-सत्य क्या है इसकी चिन्ता नहीं की तो फिर अनन्तकाल में भी ठिकाने नहीं लगेगा इसलिये आचार्य महाराज कहते हैं कि सत्य क्या है यह स्वयं

अन्तरंग अनुभव से निश्चय कर । अनुभव की मुख्यता से शुद्धस्वरूपका निर्णय कर, बाहर के तर्क-वितर्क का काम नहीं है । इसके लिये दृष्टांत देते हैं ।

एक आदमी बाजार से कपड़ेका एक थान लाया । उसके ६ वर्षीय पुत्र ने उससे पूछा कि यह थान कितने हाथ का है ? पिता ने जवाब दिया कि यह पचास हाथ का है । लड़के ने अपनी हाथ से नापकर कहा कि यह थान तो ७५ हाथ का है, इसलिये आप की बात असत्य है । तब पिता ने कहा कि हमारे लेनदेन में तेरे हाथ का माप नहीं चलता । तब लड़का, कहता है कि क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ ? मेरा हाथ क्यों नहीं चलता जैसे व्यवहार के माप में बालक का हाथ नहीं चलता, उसीप्रकार बाह्यदृष्टिवाले बाल-अज्ञानी की बुद्धि में से उत्पन्न कुयुक्ति अतीन्द्रिय आत्मभाव को नापने में काम नहीं आती । धर्मात्मा का हृदय अज्ञानी से नहीं मापा जा सकता, इसलिये ज्ञानी को पहचानने के लिये पहले उस मार्ग का परिचय करो, रुचि बढ़ाओ, विशालबुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेन्द्रियता इत्यादि गुण प्राप्त करो । सत की परीक्षा होने से सत् का आदर होता है और तब ही धर्मात्मा का उपकार समझा जा सकता है, अपने गुण का बहुमान होता है और वर्तमान में ही अपूर्व शांति प्रगट होती है ।

अब जिसे समझने की उमग जागृत हुई है ऐसे जिज्ञासु शिष्य को प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है, जिसका स्वरूप जानना चाहिये ? अनतानन्त काल से आत्मा के शुद्धस्वभाव की बातको न तो सुना है, न रुचि की है, न जाना है और न अनुभव ही किया है । इसलिये शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा का शुद्धस्वभाव कैसा है ?

पाच गाथा पर्यन्त एकत्व-विभक्त आत्मा की महिमा सुनकर स्वयं ही तैयार हुआ शिष्य जिज्ञासा से पूछता है, कहीं बलात् रुचि उत्पन्न नहीं हुई है । जैसे किसी को प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा हुई है और पास में कहीं पानी दिखाई नहीं देता, किन्तु जब पानी का चिह्न मालूम हो जाता है तब उसकी कैसी आतुरता बढ़ जाती है, फिर

पानी पीकर कितना सुप्त होता है ? उसीप्रकार जिसे आत्मा को जानने की उत्कण्ठा हुई है वह आत्मा की आत्त सुनकर कितना धामन्वित होता है और बाद में सम्मक-पुरुषाय करके आत्मस्वरूप प्राप्त करके कितना सुप्त होता है । जिसे बुद्ध आत्मस्वरूप की जानने की तीव्र इच्छा हुई है उसी को सुनाया जाता है ।

जिसकी आवश्यकता माशूम होती है उसकी तरफ आत्मा का बोध स्फुरित हुए बिना नहीं रहता । अनादिसे शरीर और इन्द्रियो पर टिष्ट है और उनके प्रति प्रेम है तथा ऐसा निपरीत निश्वास रक्ता है कि अमुक आहार मिलेगा तो शरीर टिक सकेगा इसीलिये अनादिकाल से देह को समता से पोषता रहता है ।

जो बड़ा हीरा शायण पर चढ़ता है वह तो बहुमूल्य है ही किन्तु उसकी जो रज लिरती है उसके भी सैकड़ों रुपये पैदा होते हैं इसी प्रकार वस्तु का सारस्वरूप सुनने से जो वस्तुस्वरूप को ग्रहण कर लेता है उसका तो कहना ही क्या है ? वह तो बहुमूल्य हीरे को प्राप्त कर लेता है, किन्तु सारस्वरूप सुनने से जो धुममाव होता है उस कारण से भी उच्च-पुरुष बँचता है ।

यदि सहजात्मस्वरूप आत्मा की आत्मा तो परमानन्दस्वरूप मुक्तवशा अवश्य प्रगट हो जाती है । जिसे तत्त्व की दृष्टि हुई है उसे पुन उत्तर दें और वह न समझे वह नहीं हो सकता । इस छट्टी गाथा में तो छट्टी का मेस है वह कभी बदल नहीं सकता । जैसे छट्टीका मिला मेस नहीं टलता । उसीप्रकार इस अर्ध्यात्म छट्टीके अन्तरंग मेस का भाव जो समझता है उसका मोक्षभाव अगम्य नहीं होता उसकी मुक्ति हुये बिना नहीं रहती ।

अत्र शिष्य ने प्रश्न के उत्तररूप में गाथामूल कहते हैं —

एवि होदि अप्पमत्तो ए पमत्तो जाणथो दु जो भावो ।
एव भणति सुद्ध एप्पा जो सो उ सो चेव ॥ ६ ॥

नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।

एवं भणंति शुद्धं ज्ञातो यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

अर्थ—जो ज्ञायकभाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है, इसप्रकार इसे शुद्ध कहा है, और फिर जो ज्ञायकरूप से बताया है, सो तो वह वही है, दूसरा कोई नहीं है ।

इस गाथा से मोक्षमार्ग का प्रारम्भ होता है । पाचवी गाथामें कहा है कि निज-वैभव से कहेगे, इसलिये छट्टी गाथामें अपनी भूमिका को दर्शाकर कहा है कि जो सातवी-छट्टी भूमिका में रहता है वह मैं नहीं हूँ । इसप्रकार मुनि अपनी बात कर रहे हैं कि मैं तो एक हूँ तब फिर अवस्था में अप्रमत्त और प्रमत्त ऐसे दो भेद क्यों ? वह दो प्रकार मैं नहीं हूँ । अपनी बात करके जगत को कहता है कि जो ज्ञायकभाव है सो न तो अप्रमत्त है और न प्रमत्त है । आचार्य की दृष्टि मात्र ज्ञायक द्रव्य पर है । मैं अखण्ड, पूर्ण, शुद्ध हूँ, अवस्था के भेद से रहित सामान्य एकरूप ऐसा जो ज्ञायकरूप में ज्ञात हुआ है, वही हूँ, दूसरा नहीं । उसमें फिर यह अप्रमत्त-प्रमत्त का भेद कैसा ? आचार्यदेव अपनी वर्तमान अवस्था का निषेध करते हैं और कहते हैं कि यह जो अप्रमत्त-प्रमत्तका भेद है, वह मैं नहीं हूँ, मैं तो अखण्ड एक ज्ञायक भाव हूँ ।

आचार्यदेव ने सकषायी-अकषायी, सयोगी-अयोगी इत्यादि भेद गाथा में नहीं कहे, इसलिये ऐसा मालूम होता है कि वे प्रमत्त-अप्रमत्त दशा में भूल रहे हैं और उसका निषेध करते हैं । अप्रमत्त या प्रमत्त मैं नहीं हूँ, ऐसी भाषा उनकी वर्तमान मुनिदशा में से आई है । उनके दो पर्यायों हो रही हैं, उन दो पर्यायों में अखण्ड ज्ञायक का बल उनके वर्त रहा है इसलिये अपने आत्मा के अन्तर अनुभव में से अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं ऐसी भाषा आई है । आचार्य का ऊँची ऊँची पर्याय पर लक्ष है इसलिये भाषा में पहले 'प्रमत्त' न आकर 'अप्रमत्त' आया है ।

। आत्माक गुण की चौदह भूमिकायें हैं अर्थात् चौदह गुणस्थान हैं उनमें से चौथे गुणस्थान में अपूर्व आत्मसाक्षात्कार निर्विकल्प अनुभव होता है । वहाँ मयार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है । बाद में प्राणिक स्थिरता बढ़े तो पाँचवाँ गुणस्थान होता है । अन्तरंगज्ञान में विशेष स्थिर होकर कथाम की तीन चौकड़ों का अभ्यास करके निर्विकल्प ध्यानदशा प्रपट होती है उसे अप्रमत्त नामक सातवाँ गुणस्थान कहा है बाद में सविकल्पदशा आती है उसे छठा प्रपत्त गुणस्थान कहते हैं । मुनि इन दो दशाओं के बीच में बारंबार भ्रूसा करते हैं ।

निर्विकल्पदशा में यदि विशेष समय रहे तो मुनि अन्तर्गुह्य में केवलज्ञान प्राप्त करता है । जबतक ऐसा नहीं होता जबतक हजारों बार छठा—सातवाँ गुणस्थान बदलता रहता है । तीनों काष्ठमें मुनिदशा ऐसी ही होती है । वह मुनिदशा बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से रहित होती है आत्मज्ञान सहित गन्ध दिग्बरत्न होता है सातवें गुणस्थान में बुद्धि पूरक विकल्प छूट जाते हैं और आत्मस्वरूप की स्थिरता में बिल्कुल निर्विकल्प आनन्द में जीन हो जाता है वहाँ पल पल में साक्षात् सिद्ध परमात्मा जैसा आनन्द ब्रह्मरूप से अनुभव में आता है । मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आनन्दस्वरूप हूँ ऐसा विकल्प भी वहाँ नहीं होता मात्र स्वसंवेदन (स्व का अनुभव) होता है ऐसी स्थिति—साधकदशा भगवान् क्रुन्द क्रुन्दाचार्यदेव के थी । वे क्षण में प्रमत्त और क्षण में अप्रमत्तदशा में झूमते रहते थे ।

आचार्य के केवलज्ञान प्रगट होने में संभवसम कथाम का ग्रंथ जीतने की श्रेय रहा है । क्षण में छट्टी भूमिका में जाने पर आत्मस्वभाव की बात करते हैं और क्षण में उस शुभ विकल्प को तोड़कर सातवें गुणस्थान में मात्र अतीन्द्रिय आत्मानन्द में स्थिर हो जाते हैं । ऐसी वह उत्कृष्ट साधक दशा है । उस निब—ब्रह्म से वे आत्मा का वास्तविक स्वरूप जगत को बतलाते हैं कि वह ज्ञायक नित्य एकरूप चैतन्यज्योति है वह वर्तमान दार्ष्टिक व्यवस्था के किसी भेदरूप नहीं है किन्तु वेबल

ज्ञायकरूप से शुद्ध है, अखण्ड एकाकार ज्ञायकस्वभाव में अप्रमत्त—प्रमत्त का भेद परमार्थ से नहीं है ।

आत्मा और जड दोनों पदार्थ सर्वथा भिन्न है । दोनोंमें प्रत्येक क्षण में अपनी अपनी अवस्था स्वतंत्ररूप से होती है । आत्मा जड से सर्वथा भिन्न है, ऐसा जाने बिना स्वरूप की रुचि नहीं होती, रुचि के बिना श्रद्धा, श्रद्धा के बिना स्थिरता और स्थिरता के बिना मुक्ति नहीं होती, आत्मा में एक समय की होनेवाली कर्मवधरूपी विकारी—क्षणिक अवस्था को ध्यान में न लेकर अकेले ज्ञायक—ध्रुवस्वभाव को लक्ष में लेकर उसमें स्थिर हुआ सो तो ज्ञाता ही है । स्वभाव से आत्मा निर्विकारी, आनन्दधन, सच्चिदानन्द—स्वरूप, ज्ञाता—दृष्टा, स्वावलम्बी और स्वतंत्र है । ऐसी आत्मा की ओर की जो दृष्टि है सो सम्यग्दर्शन है और उस भाव में स्थिरता का होना सो सम्यक्चारित्र्य है ।

जैसे स्फटिकमणि स्वभाव से श्वेत, स्वच्छ और निर्मल है, किन्तु काले, लाल, पीले पात्र के संयोग से वर्तमान अवस्था में काले, लाल, पीले रंग को भाई उसमें दिखाई देती है, वह वैसा हो नहीं जाता । स्फटिकमणि का संपूर्ण स्वभाव तो सफेद ही है । इसीप्रकार आत्मा अरूपी, ज्ञानानन्दधन ही है । आत्मा में क्षणवर्ती—विकारीभाव दिखाई देते हैं, उस ओर यदि दृष्टि न की जाय तो आत्मा अवन्ध, निर्विकारी, निर्मल, आनन्दरूप, चैतन्यज्योति है । वर्तमान अवस्था में पुण्य—पाप के क्षणिक विकार और मति—श्रुतज्ञान की अवस्था रहती है, जो उसके भेद से रहित, विकल्परहित, एकाकार, अकेला, ज्ञायक, ध्रुवरूप से वर्तमान में पूर्ण ज्ञात हुआ, सो वह ज्ञाता ही है । ऐसे पर—निमित्तके भेदरहित, उपाधिरहित, एकाकार, ज्ञायक, सामान्य ध्रुवरूपसे आत्माको जानना सो ही सम्यग्दृष्टि या परमार्थदृष्टि है । यही मोक्षकी प्रथमसीढ़ी है ।

जो अनादि—अनन्त त्रिकालस्थिर रहे सो वस्तु है । भूत, भविष्य की अवस्थारूप होने की जो शक्ति है सो गुण है । और वर्तमान प्रगट अवस्था पर्याय है ।

वर्तमानमें रहनेवाले द्रव्यमें ही त्रिकाल स्थिर होने की सामर्थ्य है । वर्तमान एक समय में त्रिकाल रहनेरूप जो एकरूप सामर्थ्य है सो

द्रव्य है। अक्षय्य-ज्ञायक कहते से त्रिकाली एकक्य द्रव्यस्वभाव बताया है। समय समय रहकर विकास होता है। इसप्रकार विकास से ज्ञायक को भक्ष में लेना हो सो बात नहीं है, किंतु यह समझना चाहिये कि वर्तमान में ही अतन्य अनंतशक्ति की सामर्थ्य है पूर्ण है। अर्थात् जो वसमान में है, वही विकास है। वर्तमान में में अक्षय्य-पूर्ण है ऐसी जो दृष्टि है सो द्रव्यदृष्टि है और वही सम्यग्दृष्टि है।

प्रत्येक वस्तु वर्तमानरूप से वर्त रही है-रह रही है। उस प्रवर्तमान द्रव्य में वर्तमानमें जो प्रगट अवस्था है सो पर्याय है और लेप अवस्थाएँ जो होनी हैं और जो हो गई हैं उसकी वर्तमान शक्ति समस्त भुण ध्रुव मिरय है। वर्तमान प्रगट अवस्था के अतिरिक्त जो सामर्थ्य शक्ति है सो ध्रुव है। व्यय अभावरूप पर्याय है और उत्पाद सम्भाररूप पर्याय है। उस व्यय और उत्पाद के भंग से रहित वर्तमान में समस्त सामर्थ्यशक्ति गुण और द्रव्य है। अवस्था के अतिरिक्त जो विकास रहनेरूप सामान्यभाव है उसे यहाँ द्रव्य कहा है। वर्तमान विकारी अवस्था को गौणकर जिस विकास सामान्य स्वभावस्वरूप में है सो ज्ञायकभाव है।

वर्तमान में ही द्रव्यस्वभाव ध्रुवरूप से अक्षय्य-पूर्ण है उसमें घूट और नबिध्य पर्याय की शक्ति विद्यमान है। वर्तमान में जो प्रगट अवस्था है वह भय और भेदरूप है उस भयरूप अवस्था के अतिरिक्त जो हर समय में वर्तनेवाली सामर्थ्य है वह गुणरूप है अथवा द्रव्यरूप है। अवस्था को लट में ल सेकर, मैं धारमा पूर्ण निर्मल सबिन्न वर्तमान में ही है। इस दृष्टि के होने पर पर्याय भी निर्मल हो जाती है। इस दृष्टि के प्रगट होने में अनन्त पुरुषात्मा है और उसके होने पर वर्धनमोह तथा अनन्तानुबन्धी कपाय का अभाव होता है। सम्यग्दृष्टन के प्रगट होने के बाद भी पागे की पर्याय इस द्रव्यदृष्टि के वस से ही प्रगट होती है। पूर्ण ज्ञायक मिरपेट स्वतंत्ररूप से जो सदा एकक्य है उसे ध्यामैं लेना सो सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन और अभिध्यावर्तन की अवस्था इसी प्रकार संयमी-असंयमी सवेदो-अवेदी, सकयायी-अकयायी, सयोगी-

अयोगी ऐसे दो दो भेद हो जाते हैं, जो कि पर-निमित्त की अपेक्षा से होते हैं। वे आत्माके अखण्डस्वभाव में नहीं हैं इसलिये सम्यग्दृष्टि जीव अखण्डस्वभाव को दृष्टि में लेकर भेदों का भी अस्वीकार करता है।

ध्यान रहे कि यह अलौकिक वस्तु है। अनन्तकालसे स्वभाव की बात समझ में नहीं आई, इसलिये वस्तु की परम गम्भीर महिमा को लाकर उसे लक्ष में रखकर समझना चाहिये। वस्तु की श्रद्धा के बिना सम्यग्ज्ञान और चारित्र्य नहीं हो सकता। 'यह बात कठिन है इसलिये समझ में नहीं आती' ऐसा नहीं मानना चाहिये। अनादि का अनभ्यास है इसलिये समझना कठिन मालूम होता है किन्तु वह स्व-विषय है इसलिए समझ में आ ही जाता है।

कंकण की अवस्था में सोना कंकणके आकार में स्थूलदृष्टि से दिखाई देता है, किन्तु उसमें रहनेवाले अनन्त परमाणु प्रतिसमय अपनी अवस्था बदलते हैं और सोना सामान्य-एकरूप ध्रुव बना रहता है, इसप्रकार सूक्ष्मदृष्टि से दिखाई देता है। उसीप्रकार आत्मद्रव्य एकरूप ज्ञायकपने से वर्तमान में पूर्ण है, उस ध्रुवस्वभाव की जो दृष्टि है सो सम्यग्दृष्टि है।

आत्मा को अभेद गुणदृष्टि के द्वारा जानने पर वर्तमान पर्याय गौण हो जाती है, भेदरूप लक्ष भूल जाता है। वहाँ वर्तमान पर्याय नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिये, किन्तु वह है और उसे गौण करके सपूर्ण द्रव्यस्वभाव को लक्ष में लेना सो सम्यग्दृष्टि है।

किसी मनुष्य ने बालक को छोटी अवस्था में देखा हो, फिर बारह वर्ष की आयु में उसे देखे तो कहता है कि यह तो एकदम बड़ा हो गया है, किन्तु वह एकदम बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जन्म से प्रतिक्षण बढ़ता बढ़ता बड़ा हुआ है। प्रत्येक समय में बदलती हुई अवस्था में रहनेवाला वही पुरुष है। वर्तमान, भूत, भविष्य की अवस्था के भेद से न जानकर उस पुरुष को वर्तमान में ही अखण्डरूप से जानना सो चास्तेविक स्वरूप की जानना कहलाता है।

प्रश्न—ऐसी प्रकण्ड वस्तु ध्यान में न आये तो क्या होता है ?

उत्तर—जैसे एक मनुष्य सौ वर्ष का है उसे ५० वर्ष का कहें प्रथवा बीसके एक शत को निकाल दें तो प्रकण्डके दो टुकड़े हो जायेंगे और इसप्रकार मनुष्य का संपूर्ण स्वरूप ज्ञात नहीं हो सकेगा । यदि उस मनुष्य का सारा स्वरूप जानना हो तो सौ के सौ वर्ष सक्ष में लेना चाहिये, बीस में कोई समयमेव नहीं लेना चाहिये ।

जैसे एक पुरुष एक वर्ष समिक अवस्था में था फिर दो वर्ष निर्धन अवस्था में हो और फिर पीछे समनवस्था को प्राप्त होता है । इन सब अवस्थाओं में रहनेवाले पुरुष को प्रकण्डरूप से नहीं मानकर वर्तमान निर्धन दशा जितना हो माने तो कहना होगा कि उस पुरुष को सही पहिचान नहीं की । इसीप्रकार आत्मा निकाली सर्व अवस्था का पूर्ण पिंड होने से वर्तमान अवस्था में भी निकाली जितना ही पूर्ण है । है इतना ही न मानकर वर्तमान अवस्था जितना ही माने तो कहना होगा कि उसने उसका सच्चा स्वरूप ही नहीं जाना ।

बो धनादि—अनन्त आत्मा को एकक्य प्रकण्ड अनेक आयक-रूप में जानता है वही उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता कहलाता है । आत्मा का प्रकण्ड स्वरूप जिसके ध्यान में नहीं है उसे उसका प्रचार्य ज्ञान नहीं होता । धनादि—अनन्त कहने से काल पर सक्ष न देकर अनन्त गुण का प्रकण्ड पिण्डस्वरूप से निकाल रहनेवाला वर्तमान में पूर्ण सच्चि-रूप ध्रुव है । तीनों काल की अनन्तसक्ति वर्तमान में अनेकरूप में भरी हुई है ऐसे प्रकण्ड द्रव्यस्वभाव की वृत्ति ही सम्यग्वृत्ति है ।

एक समय में एक वस्तु की ही अवस्थायें नहीं होती । सोना जिस समय कुण्डल अवस्था में होता है उस समय दूसरी अवस्था नहीं होती और जब कड़े की अवस्था होती है तब कुण्डल की नहीं होती, इसीप्रकार आत्मा के ज्ञान गुण में एक समय में एक अवस्था प्रगट होती है । उदाहरण रूप में जब मति या श्रुतज्ञान होता है तब केवलज्ञान

नहीं होता, और जब केवलज्ञान होता है तब मति या श्रुत नहीं होता, किन्तु ज्ञानगुण सदा विद्यमान रहता है। वर्तमान में त्रिकाल रहनेवाले समस्त गुण एकरूप—सामान्य शक्तिरूप में विद्यमान हैं। आत्मा में वर्तमान एक अवस्था प्रगट होती है और दूसरी सभी त्रिकाल शक्तिरूप से होती है। यहाँ सामान्य—अखण्ड द्रव्यस्वरूप का कथन करना है, इसलिये वर्तमान पर्यायके भेद गौण करके पर—निमित्त की अपेक्षा न लेकर वर्तमान एक समय में त्रिकाल रहनेवाला एकरूप पूर्ण ज्ञायक तत्त्व लिया है, वही मेरा स्वरूप है। इसप्रकार त्रिकाली आत्मा को ही लक्ष में लेना चाहिये। अखण्ड—सामान्य वस्तु को लक्ष में लेना द्रव्यदृष्टि है।

वर्तमान संयोग की अपेक्षा और अवस्था के भेदों को गौण करके वर्तमान अवस्था के पीछे जो सामान्य त्रिकाली शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और आनन्दरूप अनन्तगुण भरपूर अखण्डस्वरूप है उसका लक्ष करके जो अखण्डज्ञायकरूप में ज्ञात होता है वही परमार्थस्वरूप आत्मा है। जो ज्ञायकरूप से मालूम हुआ है वही मैं हूँ, इसप्रकार अन्तरंग से मानना सो सम्यग्दर्शन है। मैं अखण्ड ज्ञायकज्योति एकरूप हूँ, ऐसा प्रगट शुद्ध ज्ञायक भाव लक्ष में लेकर, मैं अनन्तकाल रहनेवाला वर्तमान में परिपूर्ण हूँ ऐसा अन्तरंग में अनुभव से जानना सो सम्यग्दर्शन है। इसमें जो भी गूढ़रहस्य था वह बहुत स्पष्ट करके कहा है, किन्तु वह हाथ में लेकर तो बताया नहीं जा सकता। स्वयं तैयार होकर ग्रहण करके और धीरे धीरे जुगाली करके उसे पचाये तो अवश्य लाभ हो।

इस वस्तु को समझना ही वास्तव में महत्व की बात है। निरपेक्ष—अभेद पूर्णस्वभाव वर्तमान साक्षात् शुद्धरूप से जिसप्रकार है। उसीप्रकार अनादि से लक्ष में नहीं लिया, पर से भिन्न एकत्व की बात कभी नहीं सुनी, “इसलिये वह कठिन मालूम पड़ती है। किन्तु समझके बाद सब सरल है।” सम्यग्दर्शन होने से पहले प्रारंभ में ही समझने की यह बात है। वर्तमान में प्रतिसमय में आत्मा पूर्ण स्वरूप है, इसलिये उसे ही विषय (लक्ष—ध्येय) बनाकर शुद्ध अखण्डरूप से लक्ष में लेना चाहिये। वह शुद्ध आत्मा ही सम्यग्दर्शन का विषय है।

वर्तमान विकारी अवस्था तथा अपूर्ण निर्मल पर्यायके अतिरिक्त भेद को गौण करके एक समय की वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त वर्तमान में विद्यमान प्रत्येक अवस्थाके साथ ही प्रतिसमय में अनन्त चैतन्य अक्षिरूप से जो समस्त सामान्य-द्रव्यस्वभाव है। उसे सदा में सेना द्रव्यदृष्टि का विषय है।

ज्ञान का उपयोग प्रत्येक समय में होता है उसमें वर्तमान भव का ध्यान है। मत अनन्तमर्षों में भी उस समयके वर्तमान रहने वाले भाव से विचार करता था। इसप्रकार अनन्तमर्ष में स्वयं वस्तु, उसका क्षेत्र उसका काल और उसके भाव को ज्ञानसामर्थ्य से ज्ञायकरूप से जानता था। अब इसके बाद जितने भव करेगा उनमें भी वर्तमान में रहनेवाला ज्ञान करेगा। ऐसी सारी शक्ति पहले प्रत्येक समय में थी। अब जब जिस जिस भव में रहा तब तब ज्ञान में उसको उस उस भाव से जानता था तो भी उस भव के सिधे-उस अवस्थाके सिधे ही सामर्थ्य न था किन्तु दूसरे अनन्त कालका ज्ञान करने का अनन्त सामर्थ्य था। यह तो एक ज्ञानगुण की बात कही। ऐसे ही एक साथ वस्तुरूप में विकास रहनेवाले अनन्तगुण पूर्ण-अभेदरूप में समझना चाहिये। वर्तमान पर्याय के भेद को न देखकर त्रैकालिक असंख्य स्वरूप को देखें तो आत्मा द्रव्य से गुण से और पर्याय से शुद्ध ही है उसमें पुण्य-पापकर्म उपाधि का भेद नहीं है मन के सम्बन्ध का विकल्प भी नहीं है। मैं तीनों काल एकरूप रहने वाला, ज्ञायक पूर्ण स्वभाव की शक्ति का पिण्ड है मान एवसमय की अवस्था के सिधे नहीं किन्तु निरय निरासम्बन्धी निरपेक्ष अनन्तगुणरूप से रहनेवाला पूर्ण है ऐसा निर्मल स्वभाव जबतक सदा में नहीं जाता जबतक सम्यग्दर्शन नहीं होता और उच्छ्वा ज्ञान भी नहीं होता तथा अन्तरंग में ज्ञान की स्थिरता रूप चारित्र नहीं होता। जहाँ निषय से सम्यग्दर्शन नहीं होता वहाँ ज्ञान और चारित्र समोपीन नहीं होते इसलिये सबसे पहले इसे समझना चाहिये। अभी तो मोक्षभाग का प्रारम्भ होता है। आत्मा की पहिधान देने करना चाहिये उसका यहाँ से प्रारम्भ होता है।

जो बात होती है सो वह भापा से होती है । भापा स्वभाव से भिन्न है । जड़रूप वाणी के द्वारा चेतनरूप आत्मा, पूर्णरूप से भली-भाँति कैसे कहा जा सकता है ? वाणी तो जड़रूपी है और आत्मा चेतन, अरूपी है । वाणीरूपी शत्रु के द्वारा सज्जन की प्रशंसा कितनी कराई जा सकती है ?

कोई कहता है कि यदि तुम हमे समझा सको तो सच्चे हो । किन्तु ऐसा हो नहीं सकता । सत्य ऐसा नहीं है कि जब कोई सत्य को माने तभी उसका मूल्य होता है । तुम पृथक् स्वतंत्र हो, तुम्हारी तैयारी के बिना कोई निमित्त हो नहीं सकता, यदि कोई समझे तो समझने मे निमित्त कहलाता है और न समझे तो निमित्त भी नहीं कहलाता । जगत् समझे या न समझे, किन्तु जो सत्य है वह बदल नहीं सकता ।

लोगो को अन्तरंग का सूक्ष्मतत्त्व कठिन मालूम होता है, क्योंकि उसकी बात कभी नहीं सुनी, इसलिये वे बाहर की बातों की धूमधाम करते हैं । कितने ही बुलबुलकड ऐसी बकवाद किया करते हैं कि जिसका कही मेल ही नहीं बैठता ।

अनन्तकाल मे तुम्हे सम्यक् वस्तुस्थिति की खबर नहीं पड़ी और न कभी सत् को सुना है । पहले अनन्तकाल मे कभी नहीं प्राप्त हुई यह अपूर्व वस्तु है । उस शुद्धात्मा की बात छट्टी गाथा मे करते हैं और कहते हैं कि यह छट्टी का लिखा लेख टाले नहीं टलता ।

भगवान् आत्मा मन, वाणी, देह और इन्द्रियो से भिन्न है, पुण्य-पाप के विकल्पो से रहित है, वर्तमान मन के अवलम्बन से ज्ञात हो उतना ही यह नहीं है, किन्तु प्रत्येक समय मे अनतगुण का पिण्ड-ध्रुवस्वभावी है । उसमें वर्तमान पर्याय प्रथक् नहीं है, फिर भी वर्तमान पर्यायभेद का लक्ष छोड़कर सामान्य रहनेवाला ध्रुवशक्तिरूप सपूर्ण तत्त्व है, वही आत्मा का पूर्णस्वरूप है । ऐसा पूर्ण द्रव्यस्वभाव ज्ञायक रूप मे मालूम हुआ सो तो वही है ।

प्रश्न—आत्मा को ज्ञायक कहने से पर की उपाधि की अपेक्षा होती है ?

उत्तर—नहीं पर को जानने के लिये उसके पास जाना नहीं पड़ता, किन्तु स्व को जानने पर वह सहज हो जात हो जाता है अर्थात् पर को जानने की उपाधि नहीं है। पर्याय को न देखकर निरपेक्ष—असंख्य द्रुवस्वभाव को देखना सम्मगध्यान है। ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है।

प्रत्येक पदार्थ सत् है जो नहीं है वह गया उत्पन्न नहीं होता और जो है उसका सर्वथा नाश नहीं होता। हाँ द्रुवस्वभावरूप रहकर रूपांतर होता है। जो पदार्थ है उसका नाश नहीं होता फिर भी यदि उसमें कोई अवस्थांतर न होता हो तो कभी भी बिकार दूर होकर अवि कारीपन नहीं होगा। जैसे दूध की अवस्था बदलकर दहीरूप में होती हो तो कोई कार्य विशेष न हो सकेगा। और यदि पदार्थ केवल नित्य ही हो झुटस्वरूप जिसकी एक रूप ही रहे तो अशुद्ध अवस्था बदल कर शुद्ध अवस्था प्रगट नहीं हो सकेगी।

आत्मा नित्य है और उसका ज्ञायकत्व स्थिर रहता है। उस और की वृद्धि करने पर आत्मा अकेला सायक निर्मल नित्य, अखण्ड पिंड है वह सात होता है। आत्मामें अनन्त गुणरूप शक्ति विकास मरी हुई है। सच्चिन्म से तो गुण शुद्ध ही है, किन्तु वर्तमान एक अवस्थामें अशुद्ध है। अवस्था में बिकार होता है किन्तु पूर्ण गुण बिकारी नहीं होता। यदि निर्बीकारी—विकास पूरा हो लक्ष में न से तो अद्रुव क्षणिक बिकारभाव को नाश करने का पुरस्कार नहीं होता। बिकारको नाश करने का सामर्थ्य विकास आत्मा में विद्यमान है।

मुझे अशुद्ध नहीं चाहिये ऐसा कहनेवाला अस्मच्छरूप है यह स्वीकार कर रहा है कि मैं अशुद्ध को रखनेवाला—करनेवाला नहीं किन्तु उसका नाशक हूँ। पूर्णगुण मुझमें हैं इसका मान बैसा कहनेवाले को मने न ही किन्तु उसके ही बस स वह यह कहता है कि मुझे अशुद्ध नहीं चाहिये।

अबतक बिकार के ऊपर दृष्टि रखे किन्तु अखण्ड पूर्ण शुद्ध ब्रह्म की सदा में न से अबतक निरपेक्ष पूर्ण तत्त्वस्वभाव असा है बैसा

पहचानने में नहीं आता । जहाँ मुक्तस्वरूप, एकरूप स्वाधीन तत्त्व नहीं जाना वहाँ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान नहीं है । अविकारी पूर्ण स्वरूप लक्ष में आये बिना पुण्य-पाप, विकार का अल्प भी नाश नहीं हो सकता । मेरा स्वरूप पर की उपाधि से रहित, पर मे कर्ता-भोक्तापन से रहित, ज्ञानानन्दरूप से पूर्ण पवित्र है, उसको लक्ष में लेकर उस एकत्व में एकाग्र होना चारित्र्य है । सम्यग्दृष्टि के बिना जो कुछ भाव जीव करता है वे सब इकाई-रहित शून्य के समान हैं ।

धर्म तो अरूपी आत्मा में ज्ञान, श्रद्धा, स्थिरतारूप है, उसे भूलकर लोग बाह्य क्रियाकाण्ड में, मन, वाणी, देह की प्रवृत्ति में आत्मा का धर्म मानते हैं; यही अज्ञान है ।

मैं रागी हूँ, राग-द्वेष का कर्ता-भोक्ता हूँ, वह मेरा कर्तव्य है,—यह बन्धनभाव की दृष्टि है । रागादि सर्व विकार का नाशक मेरा स्वभाव है, ऐसी दृष्टि अनन्त पुरुषार्थ के द्वारा प्रगट होती है । अखण्ड, पूर्ण, शुद्ध एकरूप स्वभावके लक्ष से स्वभाव की समझ और स्वाभाविक शुद्धता प्रगट होती है ।

आचार्य महाराज अपनी अन्तर स्थिरता में—छट्ठे सातवें गुणस्थान में प्रवर्तमान हैं । मैं अखण्ड एकरूप ज्ञायक हूँ, उसमें यह अप्रमत्त-प्रमत्तभाव के दो भेद क्यों ? इसप्रकार भेदका नकार करके, भेदरूप पर्याय को गौण करके अखण्ड ध्रुवस्वभाव को ही लक्ष में लेते हैं ।

टीका—आत्मा स्वयं-स्वतःसिद्ध है, उसका कोई कर्ता नहीं, वह सयोगी वस्तु नहीं है । तथा वह भूतकाल में नहीं था, सो बाह्य नहीं है । वह अनादि-अनन्त सत्स्वरूप है-अस्तिरूप है । वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिये उसे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, तथा उसकी कोई सहायता करनेवाला नहीं है, और वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिये क्षणिक नहीं है, किन्तु ध्रुव है, वस्तुरूप में रहकर पर्यायों को बदलनेवाला है । अपनी वर्तमान अवस्था

का स्वयं कर्ता होने से भौतिक समस्त अवस्थाओं का स्वयं ही कर्ता है, दूसरा कोई नहीं। अपना कर्तृत्व स्वतंत्र होने से उसके कर्मके लिये किसी पुण्य-पाप-विकास आदि की आवश्यकता नहीं है।

वह कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनन्त है। अनन्त अर्थात् क्षेत्र से अनन्त नहीं किन्तु स्वयं पूर्णशक्ति से अनन्त है और अपने स्वप्न, स्वप्न, स्वकाश और स्वभाव से अक्षय्य है।

वह नित्य उद्योतरूप होने से क्षणिक नहीं है किन्तु प्रत्येक क्षण में चैतन्यसृति स्पष्ट प्रकाशमान ज्ञानव्योति है। ऐसा अक्षय्य निर्मलस्वरूप समझे बिना जन्म-मरण दूर करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो नित्य प्रविकारों द्रुतस्वभाव को जल में न से उस जीव के कर्म नहीं होता जब नहीं पटता वह जीव मन वाणी देह की प्रवृत्ति में बंधा पुण्य में कर्म मानकर घटक जाता है जिसका फल संघनरूप संसार है। इस बात का जिसे ध्यान नहीं है उसने बाह्य प्रवृत्ति में ही कृत-कृत्यता मान रखी है इसलिये जब वह अपनी मान्यता से विरह बात सुनता है तब वह सत्य तत्त्व का विरोध करता है। बालक को पेड़ा देने के लिये जब उसकी सक्की की चुननी छीनी जाती है तब वह रोने-बिड़बाने लगता है इसीप्रकार मुक्तिरूपी पेड़ेका स्वाद बलाने के लिये बाल-अज्ञानी जीवों के पास से उनकी विपरीत मान्यतारूपी पकड़ (चुननी) छुड़ाई जाती है तब वे बिड़बाने लगते हैं।

अहो ! परम सत्य की बात जान में पड़ना भी बड़ा दुःख है। अनन्तकाश में यह प्रमुख्य अवसर भिन्न है तब भी अपूर्व सत्य नहीं समझे स्वतंत्र वस्तुस्वभाव के सामर्थ्य को न समझे तो बीराही का परिभ्रमण नहीं मिट सकेगा।

मैं पर से भिन्न साक्षात् चैतन्यव्योति अमंतमानन्द की सृति है यह समझे बिना जितने दुःखभाव करता है वे सब मुक्तिके लिये व्यर्थ हैं। यह सुनकर कोई विरोध करता है कि घरे रे ! मेरा तो सर्वस्व ही उड़ जाता है। किन्तु प्रभु ! तेरी प्रभुता तुझे समझाई जा रही है तेरा अनन्त महिमाभय स्वभाव तुझे समझा रहे हैं तब तु

उसका विरोध करके असत्य का आदर करे तो यह कैसे चल सकता है ?

जैसे किसी कुलीन परिवार का पुत्र नीच की सगति करता हो तो उसे उसका पिता ताना मारता है कि अरे भाई ! उच्चकुल वाले को ऐसा नहीं करना चाहिये । इससे अपने कुलको लज्जित होना पड़ता है ? इसीप्रकार जो आत्मविरोधी पुण्य-पापकी प्रवृत्तिरूप कुसगति में पड़ता है उससे तीर्थंकरदेव कहते हैं कि यह कुसगति तुझे शोभा नहीं देती, इससे तेरी प्रभुता लज्जित होती है, तेरी जाति सिद्ध परमात्मा के समान है । इसप्रकार कहकर उसे पुण्य-पापादि से रहित उसका ज्ञान-स्वभाव बताते हैं ।

जो पुण्य-पाप और पर की क्रिया से धर्म माननेवाले हैं और जो यह मानते हैं कि पुण्य (विकार) करते करते धीरे धीरे आत्मशुद्धि हो जायगी, उनसे कहते हैं कि इस विपरीत मान्यतारूप लकड़ी की चूसनी से स्वाद नहीं आयगा, इसलिये इसे छोड़ और एकबार अपने स्वाधीन स्वभाव को अन्तरंग से स्वीकार कर ।

स्पष्ट प्रकाशमान ज्योतिरूप जो ज्ञायक 'एक' भाव है उसमें पर की अपेक्षा नहीं होती । आत्मा ज्ञायक स्वरूप से निरपेक्ष, त्रिकाली पूर्ण सामर्थ्य का पिण्ड है, उसे भूलकर अज्ञानी जीव ससार अवस्था में कषाय चक्र में पड़कर पुण्य-पाप के अनेक भावों को अपना मानकर उनका कर्ता होता है । मन, वाणी, देह में ससार नहीं है, जड में ससार नहीं है, किन्तु देहादि तथा राग-द्वेष मेरे हैं ऐसी विपरीत मान्यतारूप अज्ञानभाव ही ससार है ।

यद्यपि स्वभावरूप से ज्ञायकमूर्ति आत्मा अनादि-अनन्त-अरूपी शुद्धस्वभाव में स्थित है तथापि वर्तमान प्रत्येक अवस्थारूप से अशुद्धता करके अनादि से बंध पर्यायरूप से विकारी होता है । विकार में दूसरा निमित्त होता है । यदि पर के अवलम्बन के बिना विकार संभव हो तो विकार स्वभाव हो जाय और जो स्वभाव होता है वह

दूर नहीं हो सकता । किन्तु विकार दूर हो सकता है इसलिये प्रत्येक आत्मा प्रबुद्धस्वभाव से विकास जुड़ ही है ।

यदि कोई यह माने कि आत्मा बड़-पुद्गल कर्मों के साथ एकमेक है तो यह वास्तव में ठीक नहीं है । यदि प्रबुद्धस्वभाव की दृष्टि से देखा जाय तो वर्तमान अशुद्ध अवस्था के समय भी वह स्वभाव से तो जुड़ ही है । जैसे सोने में ताँबा मिला हुआ हो तो भी सोना अनेक रूप में जुड़ ही है । इसीप्रकार चैतन्यवातु, ज्ञानमूर्ति आत्मा विकास क्षणिक रूप से पर से भिन्न जुड़ ही है । संसार अवस्था में वह कर्म के निमित्त की ओर भगा हुआ बिछाई देता है फिर भी उसका प्रवक्तृ नष्ट नहीं जाता । आत्मप्रतीति होने पर उसमें एकाग्रता बढ़ने से स्वभाव पर्याप्त बढ़ होती जाती है और कमस मोस पर्याप्त प्रगट होती है तथा कर्म संयोग दूर हो जाता है । अनाविकास से स्वभाव की अपेक्षा से पर से पुष्क वा, इसलिये पुष्क हो जाता है तथा आत्मा का प्रवक्तृ कदापि नहीं मिटता ।

दूध का स्वभाव सफ़ेद और मीठा है पानीका स्वभाव पतला है और भाप बनकर उड़ जानेवाला है । इसीप्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञानानन्दमय नित्य एकरूप स्वरूप है और बड़कर्म के संयोग का स्वभाव क्षणिक है स्वयं उसके निमित्ताधीन होने पर जो विकारीभाव होता है वह भी क्षणिक है ।

संसारी अवस्था में अनादि बन्ध पर्याप्त की अपेक्षा से दूध और पानी की भाँति कर्मपुद्गलों के साथ आत्मा एकरूप होनेपर भी यदि द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाय तो जिसका दूर होना कठिन है ऐसे कषायबल के उदय की विविधता से प्रवर्तमान जो पुण्य-पापको उत्पन्न करनेवाले समस्त अनेकरूप भुग-अधुमभाव हैं उनके स्वभावरूप परिचयित नहीं होता । अर्थात् वह ज्ञायकस्वभाव को छोड़कर बड़रूप नहीं होता क्योंकि पुण्य-पापादि परवस्तु ज्ञेय है और आत्मा उसको जाननेवाला भिन्न है ।

विष्टा और मिष्टान्न दोनों परमाणुओं की क्षणिक अवस्था है । यद्यपि ज्ञान की दृष्टिसे उनमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है, तथापि ज्ञात परवस्तु में अच्छा या बुरा मानना सो विपरीतता है और वह भाव वध-भाव है । मैं ज्ञाता हूँ और प्रस्तुत पदार्थ ज्ञेय है, मैं एकरूप-ज्ञातारूप हूँ, उसमें अच्छे-बुरे का द्वित्व नहीं आता ।

प्रश्न—शुभाशुभभाव कैसे है ?

उत्तर—पुण्य-पाप को उत्पन्न करने वाले हैं, वे आत्मा की शुद्धता को उत्पन्न करने वाले नहीं हैं । शुभभाव पुण्यवध के भाव हैं, और अशुभभाव पापवन्त के । दोनों विकार हैं, इसलिये वे आत्मा के गुण में सहायक नहीं हैं ।

कपाय = (कप = ससार, + आय = लाभ) का अर्थ है जो ससार का लाभ दे और आत्मा के गुण की हानि करे । आत्मा प्रतिसमय नये विकार करता आरहा है । इसप्रकार प्रवाहरूप से कपायभाव में युक्त होते होते अनन्तकाल बीत गया, फिर भी आत्मा कपायरूप नहीं हुआ, किन्तु अखण्ड-चैतन्यज्योतिरूप ही बना हुआ है ।

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की मूर्च्छा, इत्यादि अशुभभाव हैं, उनसे पापवन्ध होता है । अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, सेवा, पूजा, व्रत, भक्ति आदि शुभभाव हैं, उनसे पुण्यवन्ध होता है । अविकारी आत्मधर्म उन दोनों से पृथक् है । आत्मा में परको ग्रहण करने या छोड़ने का कोई स्वभाव नहीं है । इसीप्रकार शुभाशुभवृत्ति भी परमार्थ से उसका स्वरूप नहीं है, प्रमत्त और अप्रमत्त का भेद भी उसमें नहीं है । वही समस्त अन्य द्रव्यों के भाव से भिन्नरूप में उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है ।

एक चील मास का टुकड़ा लेकर जा रही हो, यदि उस समय दूसरी चील आकर उसे छीन ले तो वह दूसरे टुकड़े को हूँ ढने के लिये जाती है किन्तु यदि उसे मिष्टान्नका थाल मिल जाय तो वह सड़े हुये मास को हूँ ढने के लिये न जाय, लेकिन यदि उसे मिष्टान्न का महत्त्व

मासूम न हो तो वह सड़े हुये मांस को ही ग्रहण करेगी। इसीप्रकार बिसे धारमा के परम धानस्वरूप का माहात्म्य ज्ञात नहीं है वही विकारी पुण्य-पापरूप भाव को अपना मानकर ग्रहण करता है। धारमामें परम सुख भरा है यदि उसकी महिमा ज्ञात होजाय तो फिर विकारीभावको छोड़ देता है।

अज्ञानी के शुभाशुभभाव का स्वाभित्व है अर्थात् उसके अभिप्राय में रागद्वेष करनेका भाव बिद्यमान रहता है और ज्ञानी के अवतक पूर्ण पीतरागता प्रगट नहीं होसी तबतक पुरुषाच की निबलता से वर्तमान क्षणिक पुण्य-पाप होजाता है किन्तु उसका वह स्वामी नहीं होता कर्ता नहीं होता उसके अन्तरंग से धारमस्वरूप की रक्षि होने से संसार का माहात्म्य नहीं होता।

जैसे कोई धन को प्राप्त करने का महालोभो है उसके पास से यदि कोई कुटुम्बी कोई वस्तु मंयावे तो सोम के वध होकर वह उसे भी खोसा देता है क्योंकि उसकी दृष्टि यह है कि विसा किसीप्रकार से भी एकजित किया जाय उसीप्रकार बिसको बिकार रहित केवल शुद्धस्वभाव का ही प्रेम है उसे अपनी निर्मलता कैसे बड़े इसीपर दृष्टि होती है।

धारमा के धर्म का धर्म है स्वतंत्रस्वभाव वह धर्म धारमा से पृथक नहीं हो सकता। धारमा की जो यथार्थ यत्ना है सो सम्यग्दर्शन है और जो सच्चा बिवेक है सो सम्यग्ज्ञान है तथा पुण्य-पाप के भाव से रहित अन्तरंग में स्थिर होना सम्यग्चारित्र्य है। बाह्यक्रिया धारमा का चारित्र्य नहीं है। मन बाणी वेह पुण्य-पापादि धारमा का स्वरूप नहीं है अवतक भीय यह नहीं जानता तबतक स्वाधीन सुस्वरूप शुद्ध धारमा का धर्म प्रगट नहीं होता। इसलिये प्रथम ही यह स्वयं जिसरूप में है उसे जैसा जानना-मानना आवश्यक है।

यदि पानी को वर्तमान अवस्था में अग्नि के संघोमाधीन दृष्टि में देखे तो वह उष्ण दिखलाई देता है फिर भी उस अवस्था के समय पानी में शीतलस्वभाव भरा है यदि ऐसा विचारात करे तो फिर पानी

को ठण्डा करके पी सकता है और अपनी प्यास बुझा सकता है । इसी प्रकार आत्मा को निमित्ताधीन दृष्टि से देखें तो वह विकारी दिखाई देता है, किन्तु वह स्वभाव में विकार नहीं है । क्षणिक, विकारी अवस्था के अतिरिक्त उसका सम्पूर्ण स्वभाव अखण्ड, ज्ञायक, निर्विकारी है । ऐसा स्वभाव जानकर जो स्व में स्थिर होता है उसे सहजानन्दकी प्राप्ति होती है ।

एक ही बात अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार से कही जाती है, इसलिये उससे उकताना नहीं चाहिये, किन्तु उसके प्रति महिमा का भाव होना चाहिये । जैसे शरीर पर राग है इसलिये अनादिकाल से बारम्बार रोटी इत्यादि के खाने से जीव उकताता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे शरीर टिका रहता है, इसीप्रकार आत्मा को समझना चाहिये और उसीकी महिमा में एकाग्र होना चाहिये ? यही सुख का उपाय है । उस उपाय को प्राप्त करने के लिये बारम्बार प्रेम से उसका वास्तविक स्वरूप सुनना चाहिये और यह विश्वास करना चाहिये कि बारम्बार परिचय करने से ही यह तत्त्व समझ में आयेगा ।

केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण निर्मल ज्ञान की अवस्था, जिसका स्वभाव ज्ञान है उसमें कुछ न जाने ऐसा नहीं होता, क्रम क्रम से जानना नहीं होता । उसमें एकसाथ सबको (स्व-पर को) जानने का सामर्थ्य एक समय में ही होता है । केवलज्ञान में तीनकाल और तीनलोक के सर्व पदार्थ उनकी समस्त पर्यायों सहित एक समय में एक साथ जाने जाते हैं, ऐसा केवलज्ञान का स्वभाव प्रत्येक चैतन्य में प्रत्येक समय में शक्तिरूप से है । केवलज्ञान में भूतकाल की अनन्त पर्यायों और भविष्य की अनन्त पर्यायों वर्तमान की ही भाँति प्रत्यक्षरूप से जानी जाती हैं । उसमें वर्तमान पर्याय जिसप्रकार वर्तमान में रहती है उसी-प्रकार जानता है, और भूत-भविष्यतकी पर्याय जिसप्रकार हो गई और होगी उसरूप से जानता है, किन्तु उन्हें वर्तमान जैसी ही प्रत्यक्ष जानता है । अब सम्यग्दृष्टि जीव ने भी तीनलोक की पर्याय का सामर्थ्य वर्तमान द्रव्य में विद्यमान उस सम्पूर्ण द्रव्य को प्रतीति में लिया है ।

मासूम न हो तो वह सबे हुये मांस को ही ग्रहण करेगी । इसीप्रकार जिसे आत्मा के परम आनन्दरूप का माहात्म्य ज्ञात नहीं है वही विकारी पुण्य-पापरूप भाव को अपना मामकर ग्रहण करता है । आत्मामें परम सुख मग्न है यदि उसको महिमा ज्ञात होजाय तो फिर विकारीभावको छोड़ देता है ।

अज्ञानी के शुभाशुभभाव का स्वामित्व है अर्थात् उसके अग्निप्राय में रागद्वेष करनेका भाव विद्यमान रहता है और ज्ञानी के जबतक पूर्ण चेतारागता प्रगट नहीं होती तबतक पुण्याप की निर्वसता से वर्तमान अणिक पुण्य-पाप होजाता है, किन्तु उसका वह स्वामी नहीं होता कर्ता नहीं होता उसके अन्तरंग से आत्मस्वरूप की रक्षि होने से संसार का माहात्म्य नहीं होता ।

जैसे कोई धन को प्राप्त करने का महाभोभी है उसके पास से यदि कोई कूटुम्बी कोई वस्तु मंगावे तो भोभ के वश होकर वह उसे भी घोसा देता है क्योंकि उसकी दृष्टि यह है कि पैसा किसीप्रकार से भी एकत्रित किया जाय उसीप्रकार जिसको विकार रहित केवल शुद्धस्वभाव का ही प्रेम है उसे अपनी निर्वसता कसे बड़े इसीपर दृष्टि होती है ।

आत्मा के धर्म का धर्म है स्वतंत्रस्वभाव वह धर्म आत्मा में पुण्य नहीं हो सकता । आत्मा की जो यथार्थ यत्ना है सो सम्प्रादर्शन है और जो सच्चा विवेक है सो सम्प्राज्ञान है तथा पुण्य-पाप के भाव से रहित अन्तरंग में स्थिर होना सम्प्राचार्य है । वास्तविक आत्मा का चारित्र्य नहीं है । मन बाणी देह पुण्य-पापादि आत्मा का स्वरूप नहीं है जबतक जीव यह नहीं जानता तबतक स्वाधीन सुगरूप शुद्ध आत्मा का धर्म प्रगट नहीं होता । दशमिसे प्रथम ही वह स्वयं जगद्रूप में है उसे मीना जानना-मानना आवश्यक है ।

यदि पानी को बतमान अवस्था में अग्नि के संयोगाधीन दृष्टि से देे तो वह जल दिगार्द देता है फिर भी उस अवस्था के समय पानी में जीवभावभाव भरा है यदि ऐसा विरचाग करे तो फिर पानी

को ठण्डा करके पी सकता है और अपनी प्यास बुझा सकता है । इसी प्रकार आत्मा को निमित्ताधीन दृष्टि से देखें तो वह विकारी दिखाई देता है, किन्तु वह स्वभाव में विकार नहीं है । क्षणिक, विकारी अवस्था के अतिरिक्त उसका सम्पूर्ण स्वभाव अखण्ड, ज्ञायक, निर्विकारी है । ऐसा स्वभाव जानकर जो स्व में स्थिर होता है उसे सहजानन्दकी प्राप्ति होती है ।

एक ही बात अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार से कही जाती है, इसलिये उससे उकताना नहीं चाहिये, किन्तु उसके प्रति महिमा का भाव होना चाहिये । जैसे शरीर पर राग है इसलिये अनादिकाल से बारम्बार रोटी इत्यादि के खाने से जीव उकताता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे शरीर टिका रहता है, इसीप्रकार आत्मा को समझना चाहिये और उसीकी महिमा में एकाग्र होना चाहिये ? यही सुख का उपाय है । उस उपाय को प्राप्त करने के लिये बारम्बार प्रेम से उसका वास्तविक स्वरूप सुनना चाहिये और यह विश्वास करना चाहिये कि बारम्बार परिचय करने से ही यह तत्त्व समझ में आयेगा ।

केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण निर्मल ज्ञान की अवस्था, जिसका स्वभाव ज्ञान है उसमें कुछ न जाने ऐसा नहीं होता, क्रम क्रम से जानना नहीं होता । उसमें एकसाथ सबको (स्व—पर को) जानने का सामर्थ्य एक समय में ही होता है । केवलज्ञान में तीनकाल और तीनलोक के सर्व पदार्थ उनकी समस्त पर्यायों सहित एक समय में एक साथ जाने जाते हैं, ऐसा केवलज्ञान का स्वभाव प्रत्येक चैतन्य में प्रत्येक समय में शक्तिरूप से है । केवलज्ञान में भूतकाल की अनन्त पर्यायों और भविष्य की अनन्त पर्यायों वर्तमान की ही भाँति प्रत्यक्षरूप से जानी जाती हैं । उसमें वर्तमान पर्याय जिसप्रकार वर्तमान में रहती है उसीप्रकार जानता है, और भूत—भविष्यतकी पर्याय जिसप्रकार हो गई और होगी उसरूप से जानता है, किन्तु उन्हें वर्तमान जैसी ही प्रत्यक्ष जानता है । अब सम्प्रदृष्टि जीव ने भी तीनलोक की पर्याय का सामर्थ्य वर्तमान द्रव्य में विद्यमान उस सम्पूर्ण द्रव्य को प्रतीति में लिया है ।

मासूम न हो तो वह सके हुये मांस को ही ग्रहण करेगी । इसीप्रकार जिसे धारमा के परम धामस्वरूप का माहात्म्य ज्ञात नहीं है वही विकारी पुण्य-पापरूप भाव को अपना मानकर ग्रहण करता है । धारमामें परम मुक्त मरा है यदि उसको महिमा ज्ञात होजाय तो फिर विकारीभावको छोड़ देता है ।

धजामी के शुभाशुभभाव का स्वामित्व है अर्थात् उसके अभिप्राय में रागद्वेष करनेका भाव विद्यमान रहता है और ज्ञानों के जबतक पूर्ण बीतरागता प्रगट नहीं होती तबतक पुरुषार्थ की निबलता से बलमान दलित पुण्य-पाप होजाता है किन्तु उसका वह स्वामी नहीं होता कर्ता नहीं होता उसके अन्तरंग से धारमस्वरूप की रुचि होने से संसार का माहात्म्य नहीं होता ।

जैसे कोई घन को प्राप्त करने का महासौमो है उसके पास से यदि कोई बुद्धिमी कोई वस्तु भंगावे तो सोम के वस होकर वह उसे भी चोला बेता है क्योंकि उसकी दृष्टि यह है कि वस्तु किसीप्रकार से भी एकत्रित किया जाय उसीप्रकार जिसको बिकार रहित बेबल शुद्धस्वभाव का ही प्रम है उसे अपनी निर्मलता केसे बड़े इसीपर दृष्टि होती है ।

धारमा के घन का धर्म है स्वतंत्रस्वभाव वह धर्म धारमा से पुण्य नहीं हो सकता । धारमा की जो वषाय ब्रह्मा है तो सम्यग्दर्शन है और जो स्रष्टा विवेक है तो सम्यग्ज्ञान है तथा पुण्य-पाप के माब में रहित अन्तरंग में स्थिर होना सम्यग्धारित्र है । बाह्यक्रिया धारमा का धारित्र नहीं है । मन वाली वैह पुण्य-पापादि धारमा का स्वरूप नहीं है जबतक जीव यह नहीं जानता तबतक स्वाधीन गुणरूप शुद्ध धारमा का धर्म प्रगट नहीं होगा । दगसिधे प्रथम ही वह स्वयं जिनगन में है उसे भगा जानना-मानना धारदयक है ।

जिं जामी को बलमान घनस्या में धमि व संयोगाधीन दृष्टि में हो ता वह उल्ला दिलाई देना है फिर भी उस धारमा के समय जामी में हीनभावभाव भरा है यदि ऐसा विरहाग करे तो फिर जामी

को ठण्डा करके पी सकता है और अपनी प्यास बुझा सकता है । इसी प्रकार आत्मा को निमित्ताधीन दृष्टि से देखें तो वह विकारी दिखाई देता है, किन्तु वह स्वभाव में विकार नहीं है । क्षणिक, विकारी अवस्था के अतिरिक्त उसका सम्पूर्ण स्वभाव अखण्ड, ज्ञायक, निर्विकारी है । ऐसा स्वभाव जानकर जो स्व में स्थिर होता है उसे सहजानन्दकी प्राप्ति होती है ।

एक ही बात अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार से कही जाती है, इसलिये उससे उकताना नहीं चाहिये, किन्तु उसके प्रति महिमा का भाव होना चाहिये । जैसे शरीर पर राग है इसलिये अनादिकाल से बारम्बार रोटी इत्यादि के खाने से जीव उकताता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे शरीर टिका रहता है, इसीप्रकार आत्मा को समझना चाहिये और उसीकी महिमा में एकाग्र होना चाहिये ? यही सुख का उपाय है । उस उपाय को प्राप्त करने के लिये बारम्बार प्रेम से उसका वास्तविक स्वरूप सुनना चाहिये और यह विश्वास करना चाहिये कि बारम्बार परिचय करने से ही यह तत्त्व समझ में आयेगा ।

केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण निर्मल ज्ञान की अवस्था, जिसका स्वभाव ज्ञान है उसमें कुछ न जाने ऐसा नहीं होता, क्रम क्रम से जानना नहीं होता । उसमें एकसाथ सबको (स्व-पर को) जानने का सामर्थ्य एक समय में ही होता है । केवलज्ञान में तीनकाल और तीनलोक के सर्व पदार्थ उनकी समस्त पर्यायों सहित एक समय में एक साथ जाने जाते हैं, ऐसा केवलज्ञान का स्वभाव प्रत्येक चैतन्य में प्रत्येक समय में शक्तिरूप से है । केवलज्ञान में भूतकाल की अनन्त पर्यायों और भविष्य की अनन्त पर्यायों वर्तमान की ही भाँति प्रत्यक्षरूप से जानी जाती हैं । उसमें वर्तमान पर्याय जिसप्रकार वर्तमान में रहती है उसी-प्रकार जानता है, और भूत-भविष्यतकी पर्याय जिसप्रकार हो गई और होगी उसरूप से जानता है, किन्तु उन्हें वर्तमान जैसी ही प्रत्यक्ष जानता है । अब सम्मदृष्टि जीव ने भी तीनलोक की पर्याय का सामर्थ्य वर्तमान द्रव्य में विद्यमान उस सम्पूर्ण द्रव्य को प्रतीति में लिया है ।

मासूम न हो तो वह सड़े हुये मांस को ही ग्रहण करेगी। इसीप्रकार जिसने धारमा के परम ध्यानस्वरूप का माहात्म्य ज्ञात नहीं है वही विकारी पुण्य-पापरूप भाव को अपना मानकर ग्रहण करता है। धारमामें परम सुख भरा है यदि उसको महिमा ज्ञात होजाय तो फिर विकारीभावको छोड़ देता है।

प्रजानी के शुभाशुभभाव का स्वामित्व है अर्थात् उसके अभिप्राय में रागद्वेष करनेका भाव विद्यमान रहता है और ज्ञानी के अवतक पूरा बीतरागता प्रगट नहीं होती तबतक पुरुषार्थ की निर्भरता से बतमान क्षणिक पुण्य-पाप होजाता है किन्तु उसका वह स्वामी नहीं होता कर्ता नहीं होता उसके अन्तरंग में धारमस्वरूप की रुचि होने से संसार का माहात्म्य नहीं होता।

जैसे कोई धन को प्राप्त करने का महालोभी है उसके पास स यदि कोई कुटुम्बी कोई वस्तु मंगावे तो सोम के बरा होकर वह उसे भी घोसा देता है क्योंकि उसकी दृष्टि यह है कि वैसा किसीप्रकार से भी एवजित किया जाय उसीप्रकार जिसको बिकार रहित केवल शुद्धस्वभाव का ही प्रेम है उसे अपनी निर्भरता कसे बढ़े इसीपर दृष्टि होती है।

धारमा के धर्म का धर्म है स्वतंत्रस्वभाव वह धर्म धारमा में प्रवर्त नहीं हो सकता। धारमा की जो वयार्थ व्यथा है सो सम्यग्दर्शन है और जो सच्चा विवेक है सो सम्यग्ज्ञान है तथा पुण्य-पाप के भाव से रहित अन्तरंग में स्थिर होना सम्यग्चारित्र्य है। बाह्यद्विधा धारमा का चारित्र्य नहीं है। मन वाली देह पुण्य-पापादि धारमा का स्वरूप नहीं है जबतक जीव यह नहीं जानता तबतक स्वाधीन गुणरूप शुद्ध धारमा का धर्म प्रगट नहीं होता। दशमिसे प्रथम ही ब्रह्म स्वयं ज्ञानरूप में है उसे बेगा जानना-मानना पापव्यय है।

यदि पानी को वर्तमान अवस्था में अग्नि के तपोभापीन दृष्टि में हो तो वह उत्पन्न दिगाई देता है फिर भी उस अवस्था के समय पानी में शीतलस्वभाव भरा है यदि ऐसा विचारण करे तो फिर पानी

को ठण्डा करके पी सकता है और अपनी प्यास बुझा सकता है । इसी प्रकार आत्मा को निमित्ताधीन दृष्टि से देखें तो वह विकारी दिखाई देता है, किन्तु वह स्वभाव में विकार नहीं है । क्षणिक, विकारी अवस्था के अतिरिक्त उसका सम्पूर्ण स्वभाव अखण्ड, ज्ञायक, निर्विकारी है । ऐमा स्वभाव जानकर जो स्व में स्थिर होता है उसे सहजानन्दकी प्राप्ति होती है ।

एक ही बात अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार से कही जाती है, इसलिये उससे उकताना नहीं चाहिये, किन्तु उसके प्रति महिमा का भाव होना चाहिये । जैसे शरीर पर राग है इसलिये अनादिकाल से बारम्बार रोटी इत्यादि के खाने से जीव उकताता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे शरीर टिका रहता है, इसीप्रकार आत्मा को समझना चाहिये और उसीकी महिमा में एकाग्र होना चाहिये ? यही सुख का उपाय है । उस उपाय को प्राप्त करने के लिये बारम्बार प्रेम से उसका वास्तविक स्वरूप सुनना चाहिये और यह विश्वास करना चाहिये कि बारम्बार परिचय करने से ही यह तत्त्व समझ में आयेगा ।

केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण निर्मल ज्ञान की अवस्था, जिसका स्वभाव ज्ञान है उसमें कुछ न जाने ऐसा नहीं होता, क्रम क्रम से जानना नहीं होता । उसमें एकसाथ सबको (स्व-पर को) जानने का सामर्थ्य एक समय में ही होता है । केवलज्ञान में तीनकाल और तीनलोक के सर्व पदार्थ उनकी समस्त पर्यायों सहित एक समय में एक साथ जाने जाते हैं, ऐसा केवलज्ञान का स्वभाव प्रत्येक चैतन्य में प्रत्येक समय में शक्तिरूप से है । केवलज्ञान में भूतकाल की अनन्त पर्यायों और भविष्य की अनन्त पर्यायों वर्तमान की ही भाँति प्रत्यक्षरूप से जानी जाती हैं । उसमें वर्तमान पर्याय जिसप्रकार वर्तमान में रहती है उसी-प्रकार जानता है, और भूत-भविष्यतकी पर्याय जिसप्रकार हो गई और होगी उसरूप से जानता है, किन्तु उन्हें वर्तमान जैसी ही प्रत्यक्ष जानता है । अब सम्यग्दृष्टि जीव ने भी तीनलोक की पर्याय का सामर्थ्य वर्तमान द्रव्य में विद्यमान उस सम्पूर्ण द्रव्य को प्रतीति में लिया है ।

केवलज्ञान में भूत-भविष्य की अनन्त पर्यायें प्रत्यक्ष जानी जाती हैं, तब सम्यग्दर्शन होनेपर सम्यग्ज्ञान में वह भूत-भविष्य की पर्यायें परोक्षरूप से जानी जाती हैं, किन्तु केवलज्ञानी जैसा जानता है वसा ही वह जानता है मात्र प्रत्यक्ष-परोक्षका भेद है। जैसे केवलज्ञानी स्व-पर की पर्याय को प्रत्यक्ष जानता है उसीप्रकार सम्यग्ज्ञान में भी स्व-पर की पर्याय परोक्षरूप से जानी जाती है।

ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि ज्ञान स्व को जानता है और जो रागद्वेष पुण्य-पाप की कृति होती है उसे भी जानता है। इसप्रकार स्व को और पर को जानने का ज्ञान का दुगुना सामर्थ्य है। ज्ञानपुण्य स्व-पर को जानने वाला है किसी में अज्ञाना-धुरा मानकर घटकने वाला नहीं है। जो यह जानता है कि मैं रागी हूँ मैं देहादि परका काम करनेवाला हूँ पर मुझे सहायता पहुँचाता है उसने अपने को परके साथ एकमेक माना है अर्थात् वह यह नहीं मानता कि उसमें पर से भिन्न धर्म की शक्ति है। जो पर से पुण्यत्त्व है सो स्व में एकत्व है। पर से पुण्यत्त्व की अज्ञा में पर से पुण्यक करने की पूर्ण शक्ति है। ऐसा अनन्त काल से नहीं समझा इसीलिये भवभ्रमण कर रहा है। वस्तु की महार्थता बताकर स्वभाव की महिमा बर्खास्त है। आत्मा का पर से भिन्न स्वतन्त्ररूप जैसा है वैसा ही यहाँ कहा जाता है। यह धर्मके प्रारम्भ की सब से पहली बात है जैसे-तेरहवें गुणस्वान की बात नहीं है। जिसने छुट्ट-शायक भाव को लक्ष में लिया उसके मोक्षमार्ग प्रारम्भ हो जाता है। ऐसा जो नहीं समझता उसका भव-भ्रमण दूर नहीं होता इसलिये प्रथम सत्समागम से यथार्थ समझकर एकबार सत्य को स्वीकार करे कि मैं विकार रहित निर्मल हूँ तो उसे पूर्ण ज्ञानानन्दस्वभाव की निर्मलता प्रगट होती है।

सूक्ष्म और यथार्थ विषय को समझने के लिये अत्यन्त तीव्र और सत्पुरुषार्थ चाहिये।

यदि निश्चयरूप से स्व को लक्ष में ले तो शान्ति प्रबन्ध प्राप्त हो। यदि पर-वस्तु में राग-द्वेष इह-प्रतिष्ठ कृति करे तो भ्रष्टाति हो। जो यह मानता है कि पर में सुख है वह पर को और स्व को एक

मानता है । जो ज्ञायकमात्र, निर्मल स्वभावी अपने स्वरूप को भिन्न नहीं मानता वह पर में अच्छा या बुरा मानकर अटक जाता है । विषय-शब्द, रूप, रसादि तथा विकार को अपना माननेवाला भिन्न ज्ञायकमात्र आत्मा को नहीं मानता । उस सिध्दादृष्टि का विषय 'पर' है और सम्यग्दृष्टि का विषय (लक्ष) 'स्व' है । वर्तमान क्षणिक विकार मात्र के लिये मैं नहीं हूँ, मैं तो विकार का नाशक, अखण्डानन्द, चैतन्य-मात्र, निर्विकारी हूँ ऐसा त्रिकाली ध्रुवस्वभाव को अपना मानना सो सम्यग्ज्ञान है । अज्ञानी को यह खबर नहीं है ।

भव से छूटना हो, पुण्य-पाप की पराधीनता से मुक्त होना हो, पूर्ण स्वतंत्र, सहजात्मस्वभाव, अखण्डानन्द आत्मभाव प्रगट करना हो तो इसे समझे बिना नहीं चल सकता, खूब मनन और माहात्म्य करना चाहिये ।

पर से मुझे लाभ है, मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, पर मेरे आधीन है, ऐसी बुद्धि जबतक रहती है तबतक पर में इष्ट-अनिष्ट का भाव दूर नहीं होता । इसप्रकार की मान्यता की लोक को छोड़कर निरालम्बी स्वाधीन आत्मस्वभावको मानना ही होगा । मनके अवलंबन से धर्म नहीं है, जो शुभ विकल्प उठता है वह भी आत्मगुणरोधक है । पुण्य-पापरूप विकार से आत्मगुण को सहाय होती है, ऐसा माननेवाला गुण और विकार को एक मानता है, उससे विपरीत स्वतंत्र-निर्विकारी आत्मस्वभाव को जिसने जाना है उसने मुक्त होने का उपाय, उसकी श्रद्धा और उसमें स्थिरता इत्यादि सब जान लिया है ।

शुभाशुभभाव से पुण्य-पाप की उत्पत्ति होती है, फिर भी सारा आत्मा उस क्षणिक विकार में एकमेक नहीं होता, इसलिये पर से भिन्न, स्वभावतः नित्य, शुद्ध आत्मा की निरन्तर उपासना करना चाहिए, यही सम्यग्दर्शन है, स्व-पर की पृथक्ता का जो विवेक है सो सम्यग्ज्ञान है और जो आत्मशुद्धि में स्थिरता है सो सम्यक्चारित्र्य है । इसका बारंबार मनन-मथन करना चाहिये और स्वभाव में स्थिर रहना चाहिये ।

सोर्गों को स्वरूप की रचि नहीं है किन्तु पुण्य-पाप बिकार, बन्ध-परकी रचि है । धर्मके नाम पर जैसा धनस्तब्ध माना है वहाँ पर उससे भिन्न कहा जाता है । आत्मा देहादि से पर है, मन, बाणी देहादि परवस्तु की एक भी क्रिया वह नहीं कर सकता । बिकार को अपना मानता है किन्तु वह उसरूप नहीं हो जाता । पर से साध-हानि होती है ऐसी बिपरीत माय्यता बना रखी है उसे सम्मक-भाम्यता के द्वारा नष्ट करना पड़ेगा ।

भव आत्मा के एकत्वस्वभाव का वर्णन करते हैं । आत्मा ज्ञायक है, स्वपरप्रकाशक है फिर भी उसका ज्ञान पर के अवसम्बन्ध से रहित है । आत्मा के सहज स्वभाव को समझे बिना जीव नबने संवेक में धनस्तब्ध हो आया शुभभाव के द्वारा जो वृत्तादि पुण्यक्रिया हुई उसमें अटक गया, मात्र बाह्यक्रिया के ऊपर लक्ष रखा बहुत ऊँचा पुण्य बाँधकर धनस्तब्ध देव हुआ किन्तु मैं निरालबी ज्ञायकमान है पर का कर्ता-भोक्ता नहीं, प्रसन्न स्वतंत्र शुभस्वभावी है इसप्रकार नहीं माना । वर्तमान में भी शक्तिरूप से पुण्य है निरपेक्ष है कृतकृत्य है, ऐसा नहीं माना । बाह्य शुभप्रवृत्ति के ऊपर लक्ष रखा परसक्ष से कयाम कम की पुण्य बाँधकर देवलोक में गया किन्तु भव कम नहीं हुए । मैं बिकारों अवस्थामात्र नहीं है मैं तो धनस्तब्ध ज्ञानानन्द की सृति है ऐसा विश्वास नहीं हुआ स्वसक्ष को सुलकर मात्र शुभभाव किया उसके कसस्वरूप नाशवान संयोगों की प्राप्ति हुई वह अल्पकाल में छुट जाती है । पर से भिन्न आत्मस्वभावको अन्तरंग से न तो बिचारा है और गुरुज्ञान से समझा है । पर का थोड़ा सा आश्रय चाहिये जिसने ऐसा माना उसने आत्मा में स्वतन्त्र पुण्य नहीं है ऐसा माना है । किन्तु यदि आत्मामें गुण न हो तो आश्रय कहाँ से ? प्रत्येक जीव में ज्ञान आनन्दस्वभावसे विद्यमान है उसपर सोच सक्ष नहीं बैठे मात्र शुभागुण प्रवृत्ति को ही देखते हैं । द्रव्यस्वभाव पूर्ण है पर में सर्वथा अक्रिय है इसकी महिमा को नहीं जानते । जीव छूटे से बेघी हुई भेस को जो छूटेके इपर-उपर प्रमा करती है उसकी क्रिया की शक्ति को देखता है किन्तु इदंशुर्बक

विष्टा और मिष्टान्न दोनों परमाणुओं की क्षणिक अवस्था है । यद्यपि ज्ञान की दृष्टिसे उनमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है, तथापि ज्ञात परवस्तु में अच्छा या बुरा मानना सो विपरीतता है और वह भाव बंध-भाव है । मैं ज्ञाता हूँ और प्रस्तुत पदार्थ ज्ञेय है, मैं एकरूप-ज्ञातारूप हूँ, उसमें अच्छे-बुरे का द्वित्व नहीं आता ।

प्रश्न—शुभाशुभभाव कैसे है ?

उत्तर—पुण्य-पाप को उत्पन्न करने वाले हैं, वे आत्मा की शुद्धता को उत्पन्न करने वाले नहीं हैं । शुभभाव पुण्यवध के भाव हैं, और अशुभभाव पापवन्त के । दोनों विकार हैं, इसलिये वे आत्मा के गुण में सहायक नहीं हैं ।

कपाय = (कप = ससार, + आय = लाभ) का अर्थ है जो ससार का लाभ दे और आत्मा के गुण की हानि करे । आत्मा प्रति-समय नये विकार करता आरहा है । इसप्रकार प्रवाहरूप से कपायभाव में युक्त होते होते अनन्तकाल बीत गया, फिर भी आत्मा कपायरूप नहीं हुआ, किन्तु अखण्ड-चैतन्यज्योतिरूप ही बना हुआ है ।

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की मूर्च्छा, इत्यादि अशुभभाव हैं, उनसे पापबन्ध होता है । अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, सेवा, पूजा, व्रत, भक्ति आदि शुभभाव हैं, उनसे पुण्यबन्ध होता है । अविकारी आत्मधर्म उन दोनों से पृथक् है । आत्मा में परको ग्रहण करने या छोड़ने का कोई स्वभाव नहीं है । इसीप्रकार शुभाशुभवृत्ति भी परमार्थ से उसका स्वरूप नहीं है, प्रमत्त और अप्रमत्त का भेद भी उसमें नहीं है । वही समस्त अन्य द्रव्यों के भाव से भिन्नरूप में उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है ।

एक चील मास का टुकड़ा लेकर जा रही हो, यदि उस समय दूसरी चील आकर उसे छीन ले तो वह दूसरे टुकड़े को ढूँढ़ने के लिये जाती है किन्तु यदि उसे मिष्टान्नका थाल मिल जाय तो वह सड़े हुये मास को ढूँढ़ने के लिये न जाय, लेकिन यदि उसे मिष्टान्न का महत्त्व

मासूम न हो तो वह सके हुये मांस को ही ग्रहण करेगी । इसीप्रकार भिसे आत्मा के परम आनन्दरूप का माहारम्य ज्ञात नहीं है वही विकारी पुण्य-पापरूप भाव को अपना मानकर ग्रहण करता है । आत्मामें परम सुख भरा है यदि उसको महिमा ज्ञात होजाय तो फिर विकारीभावको छोड़ देता है ।

अज्ञानी के शुभाशुभभाव का स्वामित्व है अर्थात् उसके अभिप्राय में रासद्वय करनेका भाव विद्यमान रहता है और ज्ञानी के जबतक पूण वीतरागता प्रगट नहीं होती तबतक पुरुषार्थ की निवसता से वतमान क्षणिक पुण्य-पाप होजाता है किन्तु उसका वह स्वामी नहीं होता कर्ता नहीं होता उसके अन्तरंग से आत्मस्वरूप की इच्छा होने से संसार का माहारम्य नहीं होता ।

जैसे कोई घन को प्राप्त करने का महासोभी है उसके पास से यदि कोई कूटुम्बी कोई वस्तु भंगावे तो सोम के बराबर होकर वह उसे भी घोखा धता है क्योंकि उसकी दृष्टि यह है किपैसा किसीप्रकार से भी एकत्रित किया जाय उसीप्रकार जिसको बिकार रहित केवल शुद्धस्वभाव का ही प्रेम है उसे अपनी निर्मलता कैसे बड़े इसीपर दृष्टि होती है ।

आत्मा के धर्म का धर्म है स्वतंत्रस्वभाव वह धर्म आत्मा से पुष्कल नहीं हो सकता । आत्मा की जो यथार्थ धृष्टा है तो सम्मगर्जन है और जो सच्चा विवेक है तो सम्मगज्ञान है तथा पुण्य-पाप के भाव से रहित अन्तरंग में स्थिर होना सम्मगचारित्र है । बाह्यक्रिया आत्मा का चारित्र नहीं है । मन बाणी देह पुण्य-पापादि आत्मा का स्वरूप नहीं है जबतक जीव यह नहीं जानता तबतक स्वाधीन गुप्तरूप शुद्ध आत्मा का धर्म प्रगट नहीं होता । दसलिये प्रथम ही यह स्वयं जितरूप में है उसे वेना जानना-मानना आवश्यक है ।

यदि पानी को वर्तमान अवस्था में अग्नि के संयोगाधीन दृष्टि से देो तो वह उष्ण दिगाई देता है फिर भी उस अवस्था के समय पानी में शीतलस्वभाव भरा है यदि ऐसा विवेचन करे तो फिर पानी

को ठण्डा करके पी सकता है और अपनी प्यास बुझा सकता है । इसी प्रकार आत्मा को निमित्ताधीन दृष्टि से देखे तो वह विकारी दिखाई देता है, किन्तु वह स्वभाव में विकार नहीं है । क्षणिक, विकारी अवस्था के अतिरिक्त उसका सम्पूर्ण स्वभाव अखण्ड, ज्ञायक, निर्विकारी है । ऐसा स्वभाव जानकर जो स्व में स्थिर होता है उसे सहजानन्दकी प्राप्ति होती है ।

एक ही बात अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार से कही जाती है, इसलिये उससे उकताना नहीं चाहिये, किन्तु उसके प्रति महिमा का भाव होना चाहिये । जैसे शरीर पर राग है इसलिये अनादिकाल से बारम्बार रोट्टी इत्यादि के खाने से जीव उकताता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे शरीर टिका रहता है, इसीप्रकार आत्मा को समझना चाहिये और उसीकी महिमा में एकाग्र होना चाहिये ? यही सुख का उपाय है । उस उपाय को प्राप्त करने के लिये बारम्बार प्रेम से उसका वास्तविक स्वरूप सुनना चाहिये और यह विश्वास करना चाहिये कि बारम्बार परिचय करने से ही यह तत्त्व समझ में आयेगा ।

केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण निर्मल ज्ञान की अवस्था, जिसका स्वभाव ज्ञान है उसमें कुछ न जाने ऐसा नहीं होता, क्रम क्रम से जानना नहीं होता । उसमें एकसाथ सबको (स्व-पर को) जानने का सामर्थ्य एक समय में ही होता है । केवलज्ञान में तीनकाल और तीनलोक के सर्व पदार्थ उनकी समस्त पर्यायों सहित एक समय में एक साथ जाने जाते हैं, ऐसा केवलज्ञान का स्वभाव प्रत्येक चैतन्य में प्रत्येक समय में शक्तिरूप से है । केवलज्ञान में भूतकाल की अनन्त पर्यायों और भविष्य की अनन्त पर्यायों वर्तमान की ही भाँति प्रत्यक्षरूप से जानी जाती हैं । उसमें वर्तमान पर्याय जिसप्रकार वर्तमान में रहती है उसी-प्रकार जानता है, और भूत-भविष्यतकी पर्याय जिसप्रकार हो गई और होगी उसरूप से जानता है, किन्तु उन्हें वर्तमान जैसी ही प्रत्यक्ष जानता है । अब सम्यग्दृष्टि जीव ने भी तीनलोक की पर्याय का सामर्थ्य वर्तमान द्रव्य में विद्यमान उस-सम्पूर्ण द्रव्य को प्रतीति में लिया है ।

माझूम न हो तो वह सड़े हुये मांस को ही ग्रहण करेगी । इसीप्रकार जिसे आत्मा के परम ध्यानस्वरूप का माहात्म्य ज्ञात नहीं है वही विकारी पुण्य—पापरूप भाव को अपना मानकर ग्रहण करता है । आत्मामें परम सुख मरा है यदि उसको महिमा ज्ञात होजाय तो फिर विकारीभावको छोड़ देता है ।

अज्ञानी के शुभाशुभभाव का स्वामित्व है अर्थात् उसके अभिप्राय में रागद्वेष करनेका भाव विद्यमान रहता है और ज्ञानी के जबतक पूर्ण बीतरागता प्रगट नहीं होती तबतक पुण्यार्थ की निर्बलता से वर्तमान अणिक पुण्य—माप होजाता है किन्तु उसका यह स्वामी नहीं होता कर्ता नहीं होता उसके अन्तरंग से आत्मस्वरूप की वधि होने से संसार का माहात्म्य नहीं होता ।

जैसे कोई धन को प्राप्त करने का महासोमी है उसके पास से यदि कोई कुटुम्बी कोई वस्तु मंगावे तो सोम के बल होकर वह उसे भी भोसा देता है क्योंकि उसकी दृष्टि यह है कि पीसा किसीप्रकार से भी एकजित किया जाय उसीप्रकार जिसको बिकार रहित केवल शुद्धस्वभाव का ही प्रेम है उसे अपनी निर्मलता कैसे बड़े इसीपर दृष्टि होती है ।

आत्मा के धर्म का धर्म है स्वतंत्रस्वभाव वह धर्म आत्मा से पुष्क नहीं हो सकता । आत्मा की जो यथार्थ श्रद्धा है सो सम्यग्दर्शन है और जो सच्चा विवेक है सो सम्यग्ज्ञान है तथा पुण्य—माप के भाव से रहित अन्तरंग में स्थिर होना सम्यग्चारित्र्य है । बाह्यक्रिया आत्मा का चारित्र्य नहीं है । मम धारणी बेह पुण्य—पापादि आत्मा का स्वरूप नहीं है जबतक जीव यह नहीं जानता तबतक स्वाधीन शुद्धरूप शुद्ध आत्मा का धर्म प्रगट नहीं होता । इसलिये प्रथम ही वह स्वयं बिसरूप में है उसे जैसा जानना—मानना आवश्यक है ।

यदि पानी को वर्तमान अवस्था में अग्नि के संयोगाधीन दृष्टि से देखे तो वह सण्ण बिसाई देता है फिर भी उस अवस्था के समय पानी में छीतकस्वभाव मरा है यदि ऐसा विश्वास करे तो फिर पानी

को ठण्डा करके पी सकता है और अपनी प्यास बुझा सकता है । इसी प्रकार आत्मा को निमित्ताधीन दृष्टि से देखें तो वह विकारी दिखाई देता है, किन्तु वह स्वभाव में विकार नहीं है । क्षणिक, विकारी अवस्था के अतिरिक्त उसका सम्पूर्ण स्वभाव अखण्ड, ज्ञायक, निर्विकारी है । ऐसा स्वभाव जानकर जो स्व में स्थिर होता है उसे सहजानन्दकी प्राप्ति होती है ।

एक ही बात अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार से कही जाती है, इसलिये उससे उकताना नहीं चाहिये, किन्तु उसके प्रति महिमा का भाव होना चाहिये । जैसे शरीर पर राग है इसलिये अनादिकाल से बारम्बार रोट्टी इत्यादि के खाने से जीव उकताता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे शरीर टिका रहता है, इसीप्रकार आत्मा को समझना चाहिये और उसीकी महिमा में एकाग्र होना चाहिये ? यही सुख का उपाय है । उस उपाय को प्राप्त करने के लिये बारम्बार प्रेम से उसका वास्तविक स्वरूप सुनना चाहिये और यह विश्वास करना चाहिये कि बारम्बार परिचय करने से ही यह तत्त्व समझ में आयेगा ।

केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण निर्मल ज्ञान की अवस्था, जिसका स्वभाव ज्ञान है उसमें कुछ न जाने ऐसा नहीं होता, क्रम क्रम से जानना नहीं होता । उसमें एकसाथ सबको (स्व-पर को) जानने का सामर्थ्य एक समय में ही होता है । केवलज्ञान में तीनकाल और तीनलोक के सर्व पदार्थ उनकी समस्त पर्यायों सहित एक समय में एक साथ जाने जाते हैं, ऐसा केवलज्ञान का स्वभाव प्रत्येक चैतन्य में प्रत्येक समय में शक्तिरूप से है । केवलज्ञान में भूतकाल की अनन्त पर्यायों और भविष्य की अनन्त पर्यायों वर्तमान की ही भाँति प्रत्यक्षरूप से जानी जाती हैं । उसमें वर्तमान पर्याय जिसप्रकार वर्तमान में रहती है उसी-प्रकार जानता है, और भूत-भविष्यतकी पर्याय जिसप्रकार हो गई और होगी उसरूप से जानता है, किन्तु उन्हें वर्तमान जैसी ही प्रत्यक्ष जानता है । अब सम्यग्दृष्टि जीव ने भी तीनलोक की पर्याय का सामर्थ्य वर्तमान द्रव्य में विद्यमान उस-सम्पूर्ण द्रव्य की प्रतीति में लिया है ।

केवलज्ञान में सूत-भविष्य की अमृत पर्यायें प्रत्यक्ष जानी जाती हैं तब सम्यग्दर्शन होनेपर सम्यग्ज्ञान में वह सूत-भविष्य की पर्यायें परोक्षरूप से जानी जाती हैं किन्तु केवलज्ञानी जैसा जानता है वैसा ही वह जानता है मात्र प्रत्यक्ष-परोक्षका भेद है। जैसे केवलज्ञानी स्व-पर की पर्याय को प्रत्यक्ष जानता है उसीप्रकार सम्यग्ज्ञान में भी स्व-पर की पर्याय परोक्षरूप से जानी जाती है।

ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि ज्ञान स्व को जानता है और जो रागद्वेष, पुण्य-पाप की वृत्ति होती है उसे भी जानता है। इसप्रकार स्व को और पर को जानने का ज्ञान का कुमुदा सामर्थ्य है। ज्ञानपुरुष स्व-पर को जानने वाला है किसी में अन्धझा-बुरा मानकर घटकने वाला नहीं है। जो यह जानता है कि मैं रागी ॥ मैं देहादि परका काम करनेवाला हूँ पर मुझे सहायता पहुँचाता है उसने अपने को परके साथ एकमेक माना है अर्थात् वह यह नहीं मानता कि उसमें पर से भिन्न धर्म की शक्ति है। जो पर से पुण्यवत् है सो स्व में एकत्व है। पर से पुण्यवत् की धृष्टा में पर से पुण्य करने की पूर्ण शक्ति है। ऐसा धर्मतत्त्वा से नहीं समझा इसीलिये भवभ्रमण कर रहा है। वस्तु की महार्थता बताकर स्वभाव की महिमा बर्णित है। आत्मा का पर से भिन्न स्वतंत्ररूप जैसा है वैसा ही यहाँ कहा जाता है। यह धर्मके प्रारम्भ की सब से पहली बात है जैसे-तेरहवें गुणस्थान की बात नहीं है। जिसने शुद्ध-शायक भाव को सदा में लिया उसके मोक्षमार्ग प्रारम्भ हो जाता है। ऐसा जो नहीं समझता उसका भव-भ्रमण दूर नहीं होता इसलिये प्रथम सरलप्राणम से यथार्थ समझकर एकबार सत्य को स्वीकार करे कि मैं विकार रहित निमग्न हूँ तो उसे पूर्ण ज्ञानानन्दस्वभाव की निर्मलता प्रगट होती है।

सूक्ष्म और यथार्थ विषय को समझने के लिये अत्यन्त तीव्र और सत्पुरुषार्थ चाहिये।

यदि निबन्धनरूप से स्व को सदा में है तो शान्ति अवश्य प्राप्त हो। यदि पर-वस्तु में राग-द्वेष दह-अग्निष्ट वृद्धि करे तो अशांति हो। जो यह मानता है कि पर में गुल है वह पर को और स्व को एक

मानता है । जो ज्ञायकमात्र, निर्मल स्वभावी अपने स्वरूप को भिन्न नहीं मानता वह पर में अच्छा या बुरा मानकर अटक जाता है । विषय-शब्द, रूप, रसादि तथा विकार को अपना माननेवाला भिन्न ज्ञायकमात्र आत्मा को नहीं मानता । उस मिथ्यादृष्टि का विषय 'पर' है और सम्यग्दृष्टि का विषय (लक्ष) 'स्व' है । वर्तमान क्षणिक विकार मात्र के लिये मैं नहीं हूँ, मैं तो विकार का नाशक, अखण्डानन्द, चैतन्य-मात्र, निर्विकारी हूँ ऐसा त्रिकाली ध्रुवस्वभाव को अपना मानना सो सम्यग्ज्ञान है । अज्ञानी को यह खबर नहीं है ।

भव से छूटना हो, पुण्य-पाप की पराधीनता से मुक्त होना हो, पूर्ण स्वतंत्र, सहजात्मस्वभाव, अखण्डानन्द आत्मभाव प्रगट करना हो तो इसे समझे बिना नहीं चल सकता, खूब मनन और माहात्म्य करना चाहिये ।

पर से मुझे लाभ है, मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, पर मेरे आधीन है; ऐसी बुद्धि जबतक रहती है तबतक पर में इष्ट-अनिष्ट का भाव दूर नहीं होता । इसप्रकार की मान्यता की लोक को छोड़कर निरालम्बी स्वाधीन आत्मस्वभावको मानना ही होगा । मनके अवलंबन से धर्म नहीं है, जो शुभ विकल्प उठता है वह भी आत्मगुणरोधक है । पुण्य-पापरूप विकार से आत्मगुण को सहाय होती है, ऐसा माननेवाला गुण और विकार को एक मानता है, उससे विपरीत स्वतंत्र-निर्विकारी आत्मस्वभाव को जिसने जाना है उसने मुक्त होने का उपाय, उसकी श्रद्धा और उसमें स्थिरता इत्यादि सब जान लिया है ।

शुभाशुभभाव से पुण्य-पाप की उत्पत्ति होती है, फिर भी सारा आत्मा उस क्षणिक विकार में एकमेक नहीं होता, इसलिये पर से भिन्न, स्वभावतः नित्य, शुद्ध आत्मा की निरन्तर उपासना करना चाहिए, यही सम्यग्दर्शन है, स्व-पर की पृथक्ता का जो विवेक है सो सम्यग्ज्ञान है और जो आत्मशुद्धि में स्थिरता है सो सम्यक्चारित्र्य है । इसका बारंबार मनन-मथन करना चाहिये और स्वभाव में स्थिर रहना चाहिये ।

लोगों को स्वरूप की रधि नहीं है किन्तु पुण्य-पाप विकार, बन्ध-परकी रधि है । बर्मेके नाम पर जैसा धनस्तब्धार माना है वहाँ पर उससे भिन्न कहा जाता है । धारमा देहादि से पर है मन, बाणी देहादि परवस्तु की एक भी क्रिया वह नहीं कर सकता । विकार को प्रपता मानता है किन्तु वह उसरूप नहीं हो जाता । पर से साम-हानि होती है ऐसी विपरीत मान्यता बना रखी है उसे सम्यक्-मान्यता के द्वारा नष्ट करना पड़ेगा ।

प्रथम धारमा के एकत्वस्वभाव का वर्णन करते हैं । धारमा ज्ञायक है, स्वपरप्रकाशक है फिर भी उसका ज्ञान पर के धनसम्बन्ध से रहित है । धारमा के सहज स्वभाव को समझे बिना जीव नवमें प्रवेयक में धनस्तब्धार हो धारमा शुभभाव के द्वारा जो प्रतापि पुण्यक्रिया हुई उसमें घटक गया भाव बाह्यक्रिया के ऊपर सक्त रहा बहुत ऊँचा पुण्य बाधकर धनस्तब्धार देव हुआ किन्तु मैं निरासंखी ज्ञायकभाव है पर का कर्ता-भोक्ता नहीं असंख स्वतंत्र ध्रुवस्वभावी है इसप्रकार नहीं माना । वर्तमान में भी शक्तिरूप से पूर्ण है निरपेक्ष है क्लृप्तकृत्य है ऐसा नहीं माना । बाह्य शुभप्रवृत्ति के ऊपर सक्त रहा परलक्ष से कवाय कम की पुण्य बाधकर देवलोक में गया किन्तु सब कम नहीं हुए । मैं विकारी धनस्वभाव नहीं हूँ, मैं तो धनस्तब्ध ज्ञानामन्त्र की सृति हूँ ऐसा विश्वास नहीं हुआ स्वजन को धूलकर भाव शुभभाव किया उसके फलस्वरूप माधवान संयोगों की प्राप्ति हुई वह व्यस्यकाश में छूट जाती है । पर से भिन्न धारमस्वभावको धनस्तब्ध से न तो बिचारता है और गुरुज्ञान से समझा है । पर का बाड़ा सा धाधम चाहिये जिसने ऐसा माना उसने धारमा में स्वतंत्र गुण नहीं है ऐसा माना है । किन्तु यदि धारमामें गुण न हो तो धाधमा कहाँ से ? प्रत्येक जीव में ज्ञान धानमस्वभावसे विद्यमान है उसपर भोग सक्त नहीं देते भाव शुभाशुभ प्रवृत्ति को ही देखते हैं । धन्यस्वभाव पूर्ण है, पर में सर्वथा शक्ति है इसकी महिमा को नहीं जानते । जीव छूटे से बँधी हुई भँस को जो छूटेके इधर-उधर घूमा करती है उसकी क्रिया की शक्ति को देखता है किन्तु इदतापूर्वक

जो खूँटा गढ़ा है वह अक्रिय दिखाई देता है, फिर भी उसमें जो शक्ति विद्यमान है उसे नहीं देखता । इसीप्रकार आत्मा त्रिकाल शक्ति से परिपूर्ण है, उसपर लोगो की दृष्टि नहीं है, मात्र क्षणिक अवस्था में होनेवाले विकार पर ही दृष्टि है, नित्य, ध्रुव, अखंडानन्द, चिन्मूर्ति, शाश्वत् सुदृढ खूँटा (आत्मा) निश्चलरूप में विद्यमान है, सो लोग उसे नहीं देखते । जो यह मानता है कि मैं मन, वाणी और देह की प्रवृत्ति करता हूँ तो होती है, पर से लाभ—हानि होती है, निमित्त से मेरा काम होता है, मानो वह यह मानता है कि मैं निर्माल्य हूँ ।

यदि उपादान तैयार हो, श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरतारूप अन्तरंग का प्रयत्न हो तो उसके अनुकूल ऐसे निमित्त उपस्थित होते ही हैं । निमित्त से स्वकार्य की सिद्धि नहीं होती । यदि निमित्त सहायक हो तो निमित्त का और अपना एकत्व होजाय । अपने स्वभाव में कोई भी शक्ति नहीं है ऐसा मानने वाला यह मानता है कि यदि अन्य का अवलंबन मिले तो मेरा गुण प्रगट होजाय, इसका यह अर्थ हुआ कि उसे निरावलंबी, निरपेक्ष आत्मतत्त्व पर विश्वास नहीं है । जबतक पूर्ण वीतरागता प्रगट नहीं हुई और पुरुषार्थ की कमी से निज में अखण्डरूप में स्थिर नहीं रह सकता, तबतक धर्मात्मा के शुभभाव से बचने के लिये सच्चे देव—गुरु—शास्त्र की भक्ति, पूजा, प्रभावना व्रतादि के शुभभाव होते हैं, किन्तु वह उस शुभभाव को कभी सच्चा धर्म नहीं मानता, वह अरागी स्वभाव को सन्मुख रखकर जब शुद्ध में नहीं रह सकता तब शुभमे रहता है । किन्तु व्रतादि का शुभभाव भी राग है, उससे बंधन है, अविकारी आत्मस्वभाव को उससे कुछ लाभ नहीं है, इसप्रकार उसके सम्यक्—समझ है । शुभभाव से पुण्यबन्ध होता है उसपर ज्ञानी का आश्रय नहीं है, मात्र निर्मल, अबन्ध स्वभाव पर ही आश्रय है लक्ष है । जब जीव निरावलम्बी अरागीस्वभाव की श्रद्धा करता है तब तत्क्षण ही समस्त राग दूर नहीं हो जाता । दृष्टि अविकारी—ध्रुव-स्वभाव पर पड़ी है उसके बल से अवशिष्ट अल्पराग को तोड़कर अल्पकाल में केवलज्ञान प्रगट करेगा, ऐसी प्रतीति धर्मात्मा के पहले से

ही होती है। गुण आत्मा में है, ऐसा न मानकर पर की सहायता के द्वारा गुण प्रगट होता है, जो ऐसा मानता है वह निमित्ताधीन हकिमाता है और वही अनादि की स्व-हिंसा है। यहाँ यह प्रवच होता है कि आत्मा का शुद्धस्वरूप कैसा है ? क्या उसे आनना ही चाहिये ? क्या उसे जाने बिना मुक्ति नहीं होती ?

आचार्यदेव उत्तर देते हैं कि हे भाई ! सुनो तुम प्रभु ॥ सिद्ध परमात्मा के समान हो, शक्ति से मुझमें और तुममें सिद्धत्व स्थापित करता है। किन्तु जिसके अभिप्राय में यह बात है कि मैं रंक हूँ कोई मेरी सहायता करे तो उसके अन्तरंग में यह महिमा कहाँ से आ सकती है कि परमात्मत्व मुझमें विद्यमान है ? तू वर्तमान में भी परिपूष है विकार का नाशक है ऐसी प्रतीति तो कर। उसके बाद यदि पर के ऊपर सदा जाने से अल्पराग हो जाय और यदि उस समय देव साक्ष गुरु की उपस्थिति हो तो उसपर शुभभाव का निमित्तारोपण किया जाता है। अपने भाव के अनुसार संयोग में निमित्त का आरोप होता है। स्वयं पापभाव करे की, घन बेहादि पर राग रखे तब उन वस्तुओं को अशुभभाव का निमित्त कहा जाता है किन्तु निमित्त पर का कुछ करता कराता नहीं है। अमरिमा की दृष्टि शुभभाव पर नहीं है फिर वह शुभभाव चाहे देव गुरु साक्ष की भक्ति का हो या अतादि का हो, किन्तु वह उसे परमार्थ से तो हेय ही मानता है। शुभभाव का निमित्त आत्मस्वभाव में सहायक नहीं है, अपना निर्मल स्वभाव ही सहायक है इसप्रकार की मान्यता का बल मोक्ष का स्रोत है। निर्मलस्वभाव की प्रथम अन्तरंग समझ से ही कह फिर विशेषवृद्धता के लिये बारंबार उसका ही श्रवण—मनन और सत्समागम में उसी की रटन होनी चाहिये।

संसार में भी जब पहले बाह्यक स्तूप में चढ़ने के लिये बैठता है तब अध्यापक पर ही विव्वाह किया जाता है। एक के धंर को घनेकवार लिखनेपर बहुत परिश्रमके बाद उसकी ठीक बनावट या पाठी है किन्तु हाथ कम जाने के बाद फिर दूसरे धंरों के सीसने में बहुत

देर नहीं लगती। ऐसा त्रैराशिक हिसाब नहीं लगाया जाता कि एक का अक सोखने में इतना समय लगा है तो मैट्रिक, बी. ए. या एम. ए. होने में कितना समय लगेगा। इसीप्रकार आत्मा का अनादि से पर के ऊपर रुचि का—अज्ञानभाव का लक्ष है, उस ससार की ओर के लक्ष को हटाकर आत्मस्वरूप की ओर उन्मुख होने के लिये पहले सद्गुरु पर विश्वास करना चाहिये, उनका उपदेश चारम्बार अन्तरगमें पचाना चाहिये। प्रारम्भ में यह कठिन मालूम होता है, किन्तु वास्तव में उसे कठिन नहीं मानना चाहिये।

यथार्थ समझ पूर्वक आत्माके अखण्ड ध्रुव ज्ञायकस्वभाव को एकवार स्वीकार करले और फिर उसीका अभ्यास हो जाय तो उसरूप अवस्था होजाती है अर्थात् आत्मा की शुद्ध अवस्था होजाती है। जो सत्यस्वरूप है वह त्रिकाल परनिमित्तके आश्रयसे रहित है, पूर्ण परमात्म-स्वरूप है। आत्मा पर का कर्ता—भोक्ता नहीं है, सदा ज्ञातास्वरूप ही है। इसे स्वीकार करनेपर अन्तरग से अनन्त अतुकूलपुरुषार्थ प्रगट होजाता है।

अनादि से जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) है उसे त्रैकालिक सत्यस्वरूप को समझने लिये यह समयसारशास्त्र है। तू शुद्ध परमात्मा है यह बात सर्वप्रथम ही सुनाई जाती है। तू विकाररूप नहीं है, मन, वाणी देहादिरूप नहीं है, निमित्ताधीन होनेवाला वर्तमान क्षणिक विकास तेरा स्वरूप नहीं है, परनिमित्त तुझे सहायता नहीं करते, क्योंकि तू निमित्तरूप नहीं है और निमित्त तुझमें नहीं हैं। परवस्तु स्वभाव में नहीं है, इसलिये वह लाभ या हानि नहीं कर सकती। तू स्वतंत्र है, निर्मल आनन्दघन है, ऐसा यथार्थ स्वरूप समझे बिना चारित्र्य भी यथार्थ नहीं होता।

यथार्थस्वरूप को समझने के बाद तुरंत ही रागद्वेष सर्वथा दूर नहीं होजाते। ज्ञानीके अल्पराग रहता है, किन्तु उसका स्वामित्व नहीं होता। दृष्टि में से रागद्वेष का नाश करनेपर संपूर्ण ससारपक्ष का माहात्म्य छूट जाता है।

जैसे बठक में काँच का बड़ा सुम्बर झूमर सटक रहा हो धीरे सेठजी (उसके माभिक) उसकी शोभा देखकर प्रसन्न हो रहे हों, इतने में अचानक झूमर टूटकर नीचे गिर पड़े धीरे उसके टुकड़े होनायें तथा उस समय घर में कोई दूसरा व्यक्ति उपस्थित न हो तब सेठजी विचार करते हैं कि इन टुकड़ों को बत्ती बाहर फेंक देना चाहिये नहीं तो बच्चों को लग जायेंगे। यों विचार कर स्वयं काँच के टुकड़े हाथ में लेते हैं धीरे उन्हें बाहर फेंकने जाते हैं किन्तु सेठजी का मकान बहुत बड़ा है इसलिये बाहर तक पहुँचने में काफी समय लग जाता है उतने समय के लिये वह उन काँच के टुकड़ों को अपने हाथ में लिये रहते हैं फिर भी उन्हें अपने पास रखने का भाव नहीं है अर्थात् उन्हें पकड़े रखने में उत्साह या चाह नहीं है जिस झूमर की शोभा को देखकर वह स्वयं प्रसन्न होते थे उसके प्रत्येक टुकड़े को अब बाहर फेंक देना चाहते हैं। यह तो मान हटाय है इससे यह सिद्धांत निकलता है कि अज्ञानवशा में जीव विकार को—पुण्य के संयोग को अपना मानकर उसमें फूलाफूला फिरता था—मानन्द मानता था किन्तु जब उसे भान हुआ कि विकार मेरा स्वरूप नहीं है पुण्य के संयोग में मेरी आत्मशोभा नहीं है मैं तो अनन्तमानन्द का रसकन्द हूँ तब उसे शुभभाव का—पुण्य का भान नहीं होता। पुण्यार्थ को होनता से रागद्वेष पुण्यपाप के निकासने में समय लगता है तथापि वह अल्प रागादि में लगा हुआ दिखाई देनेपर भी उनमें उसका स्वामित्व नहीं होता। उसकी तुच्छता उसे माकूम होती है इसलिये वह उसे रखनेकी इच्छा नहीं करता। तीनकास धीरे तीनलोक के समस्त पदार्थों को जानने वा मेरा स्वभाव है इसप्रकार स्वभाव की महत्ता प्रतीत होने पर-परका बदल धीरे स्वामित्व दूर होजाता है। स्वभाव का बल जाने के बाद राग वा भाव अल्पकास रहता है किन्तु वह रखनेके लिये नहीं निकासने—दूर करने के लिये ही है। यद्यपि राग दूर करने में बिलम्ब होता है फिर भी एक-दो मण में तोत्र पुण्यार्थ उत्पन्न करके पूर्ण मोक्षदशा प्रगट कर ही लेता। वस्तु का निमसरवभाव जाना कि

तत्काल ही त्यागी हो जाय, ऐसा सभी के नहीं बनता, किन्तु दृष्टि अखंड शुद्धस्वभाव पर-गई है, उस दृष्टि के बल से तीव्र स्थिरता करके, अल्प-काल में समस्त विकार दूर करके पूर्ण शुद्ध हो जायगा ।

अज्ञानी बाह्य संयोग से, पुण्यादि से अपनी शोभा मानता है और विकार को अपना करना चाहता है, किन्तु विकारके शोथ से कुछ मोटा दिखाई देता हो तो वह वास्तव में निरोगता से पुष्ट हुआ नहीं माना जाता, इसीप्रकार पुण्यबन्ध और विकार के शोथ से आत्मपुष्टि नहीं होती, पुण्यबध और विकार के शोथ से रहित आत्माकी निरोगता ही सच्ची निरोगता है ।

इस गाथा में आत्माको शुद्ध, ज्ञायक कहकर मोक्षका माणिक-स्थम्भ स्थापित किया है । जैसे विवाह से पूर्व माणिकस्तम्भ रोपा जाता है, उसीप्रकार जिसे मोक्ष की लगन लगी है उसे इस गाथा में आत्मा का-जैसा यथार्थ स्वरूप बताया है वैसा ही प्रारम्भ में जानना चाहिये ।

समयसार में कहा है कि आत्मा की महत्ता ज्ञात होनेसे पर की महत्ता चली जाती है ।

आत्माकी जो स्वतंत्र, शुद्ध, पूर्णदशा प्रगट होती है, वही मोक्ष है । वह मोक्ष बाहर से नहीं आता, किन्तु स्वभाव में ही वह पूर्ण, निर्मलदशा शक्तिरूप से विद्यमान है । उसका मूल एकमात्र सम्यग्दर्शन ही है । उसके बिना जीव धर्म के नामपर व्रत, क्रिया, तपश्चर्या इत्यादि सभी कुछ अनन्तबार कर चुका है । बाह्यप्रवृत्ति के द्वारा आत्मा में गुण प्रगट होगा, शुभविकल्प की सहायता से गुण होगा, ऐसा मानकर इस जीव ने अनन्तकाल में जितना जो कुछ किया है उसका फल ससारभ्रमण ही हुआ है ।

कोई अज्ञानी प्रश्न करता है कि—“क्या हमारे व्रत तपादिक का कुछ भी फल-नहीं है ?” उसका उत्तर यह है कि—व्रत-तपादि में यदि कषाय मन्द हो, दया, दान, भक्ति में राग-वृष्णा घटाये तो पुण्य बँधता है, किन्तु वह विकार है, इसलिये अविकारी आत्मा का धर्म नहीं है, और इसीलिये उससे मोक्षमार्ग प्रगट नहीं होता ।

प्रश्न—प्रभो ! उस शुद्धात्माका स्वस्व समझाये कि जिसकी रचि होने से ही पुण्य-पापबंध की सहजरूप तुच्छता ज्ञात हो ?

उत्तर—सीर का स्वाद चखने के बाद भासी लिचड़ी के स्वाद सेने की वृत्ति छूट जाती है, उसकी तुच्छता माधुम होनेपर उसमें रस नहीं रहता । इसीप्रकार आत्मा के शुद्धस्वभाव का अनुभव होनेपर आत्मिक सुखका संवेदन होकर सांसारिक विषय सुखों की तथा पुण्य-पाप की तुच्छता प्रतिभासित होने लगती है इसलिये उसमें रस नहीं पड़ता ।

अधुम को छोड़कर शुभभाव करने का निषेध नहीं है किन्तु उस शुभभाव को भी अग्निप्राय में बाहरणीय न माने तो वह सहज ही माधुम होजाय और उसकी महिमा अन्तरंग से छूट जाय । वह हठ से नहीं छूटती ।

प्रश्न—आत्माको ज्ञायक कहने में जैसे ज्ञातृत्व आता है उसमें परबस्तु के जानने का स्वभाव है तब क्या पर के अवलम्बन से उसका ज्ञान होता है ?

उत्तर—जैसे बाह्य को सोना है तदाकार होने ॥ अग्नि को बाह्य कहा जाता है किन्तु अग्नि छोने के रूप में (सोने के आकार में) परिणत नहीं होजाती—सोना अलग पड़ा रहता है और अग्नि निकल जाती है इसीप्रकार ज्ञायकआत्मा में परबस्तु का आकार ज्ञात होता है सो वह तो अप्रतीक्षित की ही निर्मलता विस्तार देती है । जैसे धर्पण की स्वच्छता में परबस्तु की अवस्थिति होती है वैसे स्वच्छ भूलकती तो है किन्तु उसमें परबस्तु का आश्रयत्व नहीं है । इसीप्रकार ज्ञान में सब्ब रस रूप गन्ध स्पर्श इत्यादि माधुम होते हैं उन्हें जानते समय भी ज्ञान ज्ञान को ही जानता है पर को नहीं जानता क्योंकि ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता किन्तु वह सतत ज्ञायकरूप में रहता है । पर (ज्ञेय) सहज जाना जाता है ज्ञान का ऐसा स्वपरप्रकाशक स्वभाव है । ज्ञान ज्ञान में रहकर अनेक ज्ञेयों का ज्ञान करता है । यह ज्ञान की स्वच्छता का लक्षण है ।

ऊपर के दृष्टांत में अग्नि के साथ लकड़ी को न लेकर सोना लेने का कारण यह है कि सोना अग्नि से नाश को प्राप्त नहीं होता, लकड़ी नाश को प्राप्त होजाती है । ज्ञान में जाने जाने से ज्ञेय पदार्थ कही नाश को प्राप्त नहीं होते, किन्तु वे ज्यो के त्यो बने रहते हैं । इसीप्रकार सोना भी ज्यो का त्यो बना रहता है, इसलिये उसे दृष्टांत में लिया है ।

जैसे सोने की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती, उसीप्रकार पर-ज्ञेयो को जानने से वे परज्ञेय स्वभाव में नहीं आते । जैसा निमित्त उपस्थित होता है वैसा ही ज्ञान होता है, इसलिये पर के अवलम्बन से ज्ञान हुआ मालूम होता है, परन्तु उस समय भी ज्ञान तो ज्ञान से ही हुआ है । निमित्त से ज्ञान होता हो तो सबको एक सा ज्ञान होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये ज्ञान परावलम्बी नहीं है । ज्ञान में जब ज्ञेय जाना जाता है तब ज्ञान अखण्ड—भिन्न ही रहता है और प्रस्तुत ज्ञेयपदार्थ भी उसके अपने भिन्नस्वरूपसे अखंड रहता है । यथा—

(१) ज्ञेय पदार्थ खट्टा हो तो ज्ञान उसे खट्टा जानता है, किन्तु इससे ज्ञान खट्टा नहीं हो जाता ।

(२) पच्चीस हाथ का वृक्ष ज्ञान में आने से ज्ञान उतना लम्बा नहीं हो जाता ।

(३) ज्ञान पुण्य—पाप और राग को जानता तो है, किन्तु वह उसरूप नहीं हो जाता ।

ऊपर मात्र थोड़े दृष्टांत दिये हैं, इसीप्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिये ।

यद्यपि ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ कहलाता है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है । ज्ञान ज्ञेय के आकाररूप होता है ऐसा अर्थ ज्ञेयाकार का नहीं है, किन्तु जैसा ज्ञेय हो, ज्ञान उसे वैसा ही जानता है, इसलिये उसे ज्ञेयाकार कहा है । ज्ञान सदा ज्ञानगुण से ही होता है और वह ज्ञातास्वरूप से ही प्रवृत्ति करता है ।

अज्ञानी की मान्यता पर के ऊपर है, इसलिये वह मानता है

कि मुझे पर के अवलम्बन से ज्ञान होता है। इसप्रकार वह अपनी स्वाधीनसत्ता का नाश करता है और यही अनादि ससार का मूल है। वह मानता है कि अक्षर पुष्ट और उपदेश के शब्दों से मेरा ज्ञान होता है। यह उसकी अनादि की विपरीत मान्यता है। शब्दके अक्षर तो एक के बाद दूसरे क्रमशः उत्पन्न होते हैं उसके संयोग में भी क्रम है किन्तु ज्ञान सबका अक्षररूप होता है। इसलिये शब्दादि से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान सत्य में से नहीं आता किन्तु शब्दादि जैसे निमित्त हों वैसा ज्ञान ज्ञान होता है। ऐसा उसका सहजस्वभाव है। जानने की शक्ति आत्मा की है। पुस्तक पुष्ट शब्द आत्माके सहायक नहीं हैं। पुस्तकों के बहुत से पुष्ट पढ़ जायें तो ज्ञान अधिक बढ़े पौष्टिक भोजन कर तो मस्तिष्क तर रहे और फिर ज्ञान अभीभाति विकसित हो बहुत से लोगों को जानलू तो मेरे ज्ञान का विकास हो खूब देखादत कर दसनीय स्थानों को देखूँ तो ज्ञान का विकास हो अनेकों के समागम में आठों अनेक भाषाएँ जानूँ कई उपम्यास पढ़ूँ तो बुद्धि खूब विकसित हो इसप्रकार परनिमित्त के कारण से ज्ञान का विकास माननेवाला मिथ्यादृष्टि है। उस अपने आत्मा के सामर्थ्य की प्रतीति नहीं है पर से भिन्न आत्मा की अज्ञा नहीं है। निमित्त से मुझे गुण होगा ऐसा माननेवाला यह मानता है कि अक्षर पर-परार्थ राम करने योग्य है उसे रागरहित आत्मा के स्वभाव की अज्ञा नहीं है। जैसे मिठास गुड़ का स्वभाव है गुड़ और मिठास अभिन्न है गुड़में मिठास बाहर से नहीं आती इसीप्रकार ज्ञान आत्मा का स्वरूप है अर्थात् ज्ञान और आत्मा अभिन्न हैं इसलिये ज्ञान परपदार्थ में नहीं होता अथवा परपदार्थमें नहीं आता। गुण गुणी से कभी भी भिन्न नहीं होता ऐसा कहने से प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्रता खोपित की जाती है। तू सब शाता-हतास्वरूप पूर्ण प्रभु है यों कहकर सर्वज्ञत्व सेरी स्वतन्त्रता खोपित करते हैं। जो ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कर्तव्य अपना मानता है यह मिथ्यादृष्टि है।

जानना गुण है जानने में रागद्वेष नहीं है। शुभाशुभ राय भी

ज्ञान का ज्ञेय है, इसलिये वह ज्ञान से भिन्न है । जिसने पर से भिन्न अखण्ड-ज्ञायकस्वभाव निज में एकरूप से जाना उसे कदाचित् अल्पराग-द्वेष हो तो वह भी वास्तव में उस ज्ञानमूर्ति का ज्ञेय है ।

शब्द के द्वारा ज्ञान होता है, पर को जानते जानते ज्ञान प्रगट होता है, यह बात तीनकाल और तीनलोक में मिथ्या है । आत्मा में जाननेरूप क्रिया के अतिरिक्त जो भी कुछ विरोधभाव मालूम होता है वह सब पर है । यदि ऐसा माना जाय कि ज्ञान पर को जानता है, इसलिये परावलम्बो है, तो केवलज्ञान सबको जानता है इसलिये उसे भी पराधीन मानना पड़ेगा । ज्ञान पराधीन नहीं है, ज्ञान स्वयं ही ज्ञेय को जानने पर ज्ञायकरूप में मालूम होता है । जब शब्द मालूम होते हैं, तब भी स्वयं ज्ञायकरूप मालूम होता है । ज्ञान तो प्रगट ज्ञानरूप में ही रहता है ।

प्रश्न—क्या आत्मा के आकार है ?

उत्तर—हां, प्रत्येक वस्तु के अपना अपना आकार होता है, और आत्मा भी एकवस्तु है, इसलिये उसके भी आकार है ही । प्रत्येक वस्तु अपने आकाररूप है, पर के आकाररूप नहीं है । आत्मा के चैतन्य-स्वरूप अरूपी आकार है । जहाँ आत्मा को निराकार कहा गया है वहाँ ऐसा समझना चाहिये कि उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्शयुक्त जडवस्तु की तरह रूपी आकार नहीं है, अर्थात् रूपी पुद्गल की अपेक्षा से निराकार है । वस्तु अरूपी है, इसलिये उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भी अरूपी हैं, तथापि वह वस्तु अपने आकारवाली है । आत्मा चैतन्य आनंद की मूर्ति है । वह अभी वर्तमान शरीराकार से शरीर के बराबर क्षेत्र में विद्यमान है, फिर भी शरीर से भिन्न अपने गुण के आकार है ।

कस्तूरीवाला मृग जैसे कस्तूरी की सुगंध को बाहर ढूँढता फिरता है, क्योंकि वह ऐसा मानता है कि मैं तुच्छ डरपोक प्राणी हूँ, मुझमें ऐसी सुगन्ध कैसे हो सकती है ? इसप्रकार अपनी महत्ताको भूलने से बाह्य में भटकता है । इसप्रकार आत्मा में पूर्ण ज्ञानगुण भरे पड़े हैं, उन्हें बाहर ढूँढने वाला यह मानता है कि मुझमें कुछ शक्ति नहीं है ।

यदि मैं पर के ऊपर सक्रम होने से कुछ करूँ तो कुछ प्रगट हो क्योंकि वह ऐसा मानता है कि ऐसी महत्ता उसे प्रगट नहीं होती कि मैं पूरा प्रभु हूँ और ऐसा नहीं मानने से परमें महत्ता मानकर उसमें हो बैठकता रहता है। मैं कुछ हूँ पूर्ण हूँ अकेला हूँ ऐसी अछा स्वतंत्रता का सपना है।

यह वस्तु अचिंत्य है। तीर्थंकर भगवान ने अणु के समस्त अपूर्व वस्तु स्पष्टरूप में रखी है उसे कुम्भकुम्भाचार्य ने अमृतके पात्र में भरकर समयसार में प्रवाहित किया है। यदि वस्तुतत्त्व अस्वी समझ में न आये तो उसका पुनः पुनः परिचय करना चाहिये। समझनेवाला अपने को बराबर समझ सकता है। मन-इन्द्रियों से परे, अक्षी ज्ञाता होने से आत्मा सूक्ष्म है वह बाणी से नहीं पकड़ा जाता—अक्षी ज्ञान के द्वारा ही पकड़ा जाता है। जिसका स्वभाव अक्षी है जिसके गुण-पर्याय अक्षी हैं जिसका सर्वस्व अक्षी है उसे क्षी के द्वारा जानना चाहे तो सत्यस्वरूप नहीं जाना जा सकता। मन बाणी देहादिक क्षी की प्रवृत्ति से अक्षी ज्ञानमय आत्मा नहीं जाना जा सकता।

रागादि पर विकार को जानने से आत्मा रागक्षय परक्षय, पर के गुणरूप पर की किसी अवस्थाक्षय नहीं हो जाता। परवस्तु की उपस्थिति ज्ञान में शेषरूप से ज्ञात हुई कि अज्ञानी यह मानता है कि मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं वेह इन्द्रिय-बद्ध की क्रिया करनेवाला हूँ पर मेरे आचार से है, मैं पर के आचार से हूँ किन्तु परमार्थ से वह क्षय कमी भी नहीं होता। जैसे दीपक घटपट इत्यादि पर की प्रकाशित करते समय भी प्रकाश से अमिश्र और घटपटादि से मिश्र दीपक ही रहता है उसी प्रकार आत्मा पर को जानते समय भी ज्ञान से अमिश्र और पर से मिश्र सायक ही रहता है। दीपक को ज्ञान नहीं है जब कि आत्मा को ज्ञान है। अज्ञानी आत्मा अपनेको भूलकर यह मानता है कि अपना ज्ञान पर से आता है किन्तु दीपक की तरह सायक का कर्ता-कर्म सायक है अमिश्र होने से और परमात्मा से मिश्र होनेके कारण शरीर, मन बाणी तथा रागद्वेष की विलीन अवस्था होती है

उसके ज्ञायकरूप में आत्मा सदा उससे भिन्न ही रहता है ।

जो स्वतंत्ररूप से रहकर करे सो कर्ता है । ज्ञायकस्वभाव से शरीरादिक भिन्न हैं, जहाँ ऐसा जाना कि जाननेवाला स्वयं कर्ता है और ज्ञायकरूप में अपने को जाना इसलिये स्वयं ही कर्म है तथा कर्ता की ज्ञायकभाव की परिणति ज्ञाता की क्रिया है । वे तीनो (कर्ता—कर्म—क्रिया) ज्ञायकरूप से अभिन्न है ।

सम्परदृष्टि जानने की क्रिया निज में करता है । अज्ञानी मानता है कि मैं पर से जानता हूँ, किन्तु मात्र ज्ञान में ही कर्ता का कार्य है, पर में नहीं, तथा पर के आधार से भी नहीं है । परवस्तु के कार्य आत्मा के आधीन नहीं हैं । पर का बहुत ध्यान रखूँ तो ऐसा हो, इस-प्रकार अज्ञानी मानता है, किन्तु उसकी यह मान्यता सर्वथा मिथ्या है । यदि पुण्य के सयोग से कभी अपना इच्छित होता हुआ देखता है तो उसका वह अभिमान करने लगता है ।

आत्मा का कर्ता कर्मपन दीपक के प्रकाश की भाँति अनन्य है । जैसे दीपक घटपट आदि परवस्तु को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, और अपनेको—अपनी ज्योतिरूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है उसीप्रकार ज्ञायक के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये ।

ये तो सूत्र हैं, इनमें गूढरहस्य भरा हुआ है । जैसे खुले हुये पत्र में दो पक्तियों में लिखा हो कि वैशाख सुदी द्वितीया के वायदे की ४५०) से ४७५) तक में एक लाख गाँठ रुई की लेना है ? यद्यपि यह बहुत संक्षेप में लिखा है तथापि उसमें खरीद देने वाले और उसकी प्रतीति रखनेवाले आढतिया की हिम्मत, विश्वास, रकम और प्रतिष्ठा कैसी और कितनी है यह सब उसका जाननेवाला समझ लेता है । शब्दों में यह सब नहीं लिखा है, किन्तु जाननेवाला दोनों व्यापारी का भाव, वैभव और उनकी प्रतिष्ठा इत्यादि को जान लेता है, इसीप्रकार आत्मा के पूर्ण केवलज्ञान स्वभाव से कहे गए शास्त्रों का गूढरहस्य डेढ़ पक्ति में सूत्र—रूप में लिखा हो तथापि उसे जाननेवाला सम्यग्ज्ञानी उतने में से

सब भाव समझ सेता है । इसप्रकार इस छद्मी गाथा में धर्म की बहुत गम्भीरता भरी हुई है ।

परनिमित्त से रहित ज्ञान की अवस्थारूप से होनेवाला जो है सो कर्ता और शायकरूप में जो अवस्था निज में हुई सो-कर्म है । इसी प्रकार स्व से एकरूप और पर से भिन्न ध्रुवस्वभावी है ऐसा धन्तरंग में निश्चय करना सो सम्बन्धन है । इसीप्रकार मित्र को मित्र में ही देखना सो धर्म का प्रस है ।

भाषा — जैसे प्रकसे स्वर्ण में धगुड़ता नहीं कही जा सकती किन्तु किसी दूसरी धातु का संयोग हो तो उसके आरोप से धगुड़ता कही जाती है इसीप्रकार जीव में जो धगुड़ता अर्थात् विकार होता है वह परद्रव्य के संयोग से होता है । जैसे लोहे के संयोग में रहने पर भी सोना सोनेरूप से बदल कर लोहे के रूप में नहीं हो जाता इसीप्रकार वर्तमान अवस्था में पर के संयोग से विकारी होनेपर भी आत्मा सम्पूर्ण विकाररूप नहीं हो जाता । सून शायकस्वभाव से निरपेक्ष, अविकारी शुद्ध ही रहता है ।

जैसे—यदि स्वर्ण को पर के संयोग के समय मर्बया धगुड़ हो मानें तो वह शुद्ध नहीं हो सकेगा । वर्तमान में भी सून स्वरूप तो सौन्ध्यो शुद्ध ही है ऐसे लोहा से सोना शुद्ध हो सकता है इसीप्रकार चैतन्यभगवान् आत्मा में वर्तमान में कर्माधीनता से होनेवाली मत्तिनता दिसाई देती है तथापि वर्तमान अवस्था में भी ध्रुवस्वभाव धगुड़ अवस्था से शुद्ध ही है । इसप्रकार वर्तमान में पूर्णवस्तुस्वभाव रूप से देखने से और उसमें व्यापना करने में चैतन्यभगवान् आत्मा को पूर्ण निर्मलता प्रगट् हाती है ।

प्रश्न—भगवान् आत्मा का लक्ष करने के लिये किससे कहा जाना है ?

उत्तर—जो भगवान् हो नही है उन्हें तो कुछ करना पड़े है नही इनलिये उनके लिए यह कथन नहीं है किन्तु जो भगवान् होना चाहते हैं वे तो साधकों के लिए यह कथन है । पूर्णदत्ता होने से पूर्व

पूर्ण शुद्ध की पहचान करना आवश्यक है। जिसे स्वाधीन होना है उसे पूर्ण स्वाधीनता के उपाय की शुद्धदृष्टि बताई जाती है, और यही सर्व प्रथम धर्म का उपाय है।

जैसे सफेद वस्त्र मलिन अवस्था वाला दिखाई देता है, उस समय बालक भी जानता है कि जो मैल का भाग है सो वह वस्त्र का नहीं, किन्तु पर का संयोग है। वस्त्र का मूल स्वरूप वर्तमान में भी सफेद है, ऐसी दृष्टि पहले से रखकर मैल दूर करने का उपाय करता है, इसीप्रकार आत्मा में वर्तमान में जो मलिनता मालूम होती है वह क्षणिक और निमित्ताधीन है, स्वभाव से तो वह निर्मल ही है। इसप्रकार नित्य-अविकारी के लक्ष से क्षणिक विकार दूर किया जा सकता है, इसलिये भेदज्ञान वाली शुद्धज्ञानदृष्टि सर्वप्रथम प्रगट करना चाहिए।

भेदज्ञान सावू भयो, समरस निर्मल नीर ।

धोवी अन्तर आत्मा, धोवे निजगुण चीर ॥

(बनारसी कृत समयसार नाटक)

मेरा राग अथवा विकाररूप नहीं है, ऐसी निर्मलता की दृष्टि के द्वारा ध्रुवस्वभाव के ऊपर अभेदलक्ष करने पर स्थिरता प्रगट होती है। भगवान् आत्मा ऐसा निर्मल, आनन्दघन है।

आत्मा में होनेवाली वर्तमान क्षणिक अवस्था को गौण करके आत्मा का जैसा शुद्धस्वभाव है वैसा अखण्डरूप से लक्ष में लेना सो सम्यग्दर्शन है।

जो निर्मल, एकरूप-ज्ञायकरूप में रहे वही मेरा स्वभाव है, क्षणिक मलिनता मेरा स्वभाव नहीं है। इसप्रकार मानना ही प्रारम्भिक धर्म है।

पुण्य-पाप विकार से भिन्न, अनन्त ज्ञानानन्दमूर्ति प्रत्येक क्षण में पवित्र है, ऐसे भगवान् आत्मा को सत्समागम के द्वारा अन्तरंग में समझे बिना धर्म का प्रारम्भ भी नहीं होता और आत्मा

की कुछ प्रतीति के बिना स्वतन्त्रता की प्राप्ति और बन्धन का नाश नहीं होता ।

आत्मा के कुछस्वरूप को समझने की तैयारी करने के बिना पावता की बात कई बार हो चुकी है । मुमुक्षु को लुब्धा की कमी, दाम, कठना सत्य ब्रह्मचर्य का रंग, भर्म का प्रेम प्रभावना, भक्ति तीव्र भासक्ति का ह्रास और मानादि के मंद पड़ जाने की धम्बास्वरूप लौकिक व्यवहारनीति तो होनी ही चाहिये किन्तु वह अपूर्व नहीं है । यहाँ प्रारम्भ तो आत्मा में लोकोत्तर नीति से ही होता है । धनस्तकास में दुर्लभ मनुष्यमय मिला है फिर भी वैसा तिस्रोकीनाथ तीर्थकरदेव कहते हैं जैसे स्वतन्त्र आत्मतत्त्व को छूने नहीं जाना तो फिर तैरा मनुष्यत्त्व किस काम का ? तैरी अपनी महिमा जाने बिना लुब्धा—ममता वास्तव में मद नहीं पड़ती इसलिये कहा है कि समझने से पूर्व यदि भासक्ति कम हो तो थोड़ी घटती है किन्तु यदि समझ गया तो सहज ही धनन्ती ममता और लुब्धा दूर हो जाती है । घूस समझ के ऊपर ही मार दिया है । निरपेक्षस्वरूप को समझे बिना मात्र व्यवहार में शुभभाव करके धनस्तकार नवग्रहेयक पर्यंतके वैभव में ही प्राया किन्तु जब कम नहीं हुए, इसलिये भीतरामदेव कहते हैं कि पहले अविकारी आत्मा को पहिचान । वर्तमान में तात्तात् भी सोमंभर भगवान् महाविदेहरोज में परमात्मपद पर प्रतिष्ठित हैं वे भी इसीप्रकार से स्पष्ट मार्ग बतलाते हैं ।

संसार को लूँ छोड़कर मोटा की सीढ़ी (सम्मन्वय) पर आकर देने तो आत्मा का समस्त ब्रम्ह जैसा है वैसा दिखाई दे । जीते—ऊपर के कमरे में बैसब भरा है उसे देखने के लिये सीढ़ी पर चढ़ना चाहिये तब ही ऊपर गया है सो दिखाई देता है किन्तु नीचे के कमरे में सड़ा रहकर बैसब ॥ अस्तित्व से दण्डार करे तो उसे वह कैसे दिनाई दे सकता है ? इसीप्रकार सर्वश भगवान् तात्तात् ज्ञान से आत्मा की पूर्णसमृद्धि के सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं उसकी प्राप्ति कैसे हो और उस प्राप्ति का उपाय क्या है, वह

जानना हो तो मोक्ष की सीढ़ी पर (चौथे गुणस्थान से सम्यग्दृष्टि होकर) चढ़ना चाहिये ।

मजिल पर जानेवाला पूर्ण सामग्री का साक्षात् अनुभव करे और मजिल पर चढ़ते हुये ऊपर को गर्दन उठाकर देखे तो यह सब ज्ञात होजाय कि ऊपर मजिल मे क्या है । इसीप्रकार पूर्ण साध्य के लक्ष से—राग से भिन्न होकर, भीतर गुण मे जो अखण्ड ज्ञायक है वही मैं हूँ, इसप्रकार अनुभव करे तो पूर्ण साक्षात् ज्ञानी की भाँति अशत देखकर पूर्ण त्रैकालिक स्वभाव को जैसा का तैसा पहिचान लेता है । परमात्मा कैसा होता है, उसका साधन कैसा होता है, बीच में विकार (बाधक भाव) कितना होता है, वह सब स्वयं ज्ञायक होने से, स्व-पर का विवेक करने से जान लेता है । जिसप्रकार मजिल पर जाने के लिये जीने पर चढ़ते हुए सब सीधा दिखाई देता है, उसीप्रकार मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ने के प्रारम्भ में ही स्वभाव क्या है, पुण्य-पाप विकार क्या हैं, नित्यता-अनित्यता, सयोगी-असयोगी तत्त्व कौन हैं, इत्यादि सब जान जाता है । अविरोधी न्याय के द्वारा एक आत्मा के जानने से सब जाना जाता है, किन्तु उसे जाने बिना बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत पुण्य की क्रिया की, अनन्तवार नवमें ग्रैवेयक तक गया, किन्तु भव-भ्रमण नहीं मिटा । जो नवमें ग्रैवेयक के देव का उच्च पुरश्च बाधता है उसका बाह्य-व्यवहार बहुत ऊँचा होता है । जैसे कि नग्न-दिगम्बर मुनि हो पाँचमहाव्रत, अट्ठाईस मूलगुण इत्यादि भलीभाँति पालन करता हो और यदि कोई शरीर पर काँटे रखकर आग लगा दे तो भी क्रोध न करे । ऐसा अनन्तवार किया, किन्तु निरपेक्ष, निरालम्बी ज्ञायक आत्मा को पृथक् नहीं जाना, इसलिये भव-भ्रमण दूर नहीं हुआ ।

जो जीव मनुष्यत्व प्राप्त करने पर भी स्वतन्त्र आत्मतत्त्व को परमार्थ से श्रवण नहीं करता, समझने की चिन्ता नहीं करता उसके अस की स्थिति का काल पूर्ण होने आया है । सत्स्वरूप को सुनने का अमूल्य अवसर छोड़कर वह अनन्तानन्त काल तक एकेन्द्रिय,

निगोह में जाने की तैयारी कर रहा है। फिर अनन्तकाल में भी वह मनुष्य तो क्या सट (दो इन्ग्रिय जीव) इत्यादि वस्तु पर्याय को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा।

आत्मा का स्वभाव आयकभाव है और उसकी अवस्था पुं कर्म के निमित्त से रागादिक मग्न है वह पर्याय है। पर्याय की दृष्टि से देखा जाय तो वह मग्न ही दिखाई देता है और यदि द्रव्यदृष्टि से देखा जाय तो आयकत्व ही है वह कहीं बढ़कर नहीं हो गया है। यही द्रव्यदृष्टि की प्रधानता से कथन है। जैकान्तिक ध्रुवस्वभाव आत्मा पर से भिन्न ही है ऐसी निर्मल गुणदृष्टिमें वर्तमान क्षणिक अवस्था मुख्य नहीं गिनी गई है इसलिये जो प्रमत्त-अप्रमत्तका भेद है वह तो परद्रव्य के संयोगजनित पर्यायरूप से है। वह क्षणिक अनुरूपता द्रव्यदृष्टि में गीत है।

एक वस्तु में दो प्रकार होते हैं एक क्षणिक निमित्ताधीन भाव और दूसरा ध्रुव सामान्य स्वभाव है। उस सामान्य स्वभाव को देखें तो जो विकास आयक है वह आयक ही है परन्तु में तथा क्षणिक विकाररूप में वह नहीं होता इसलिये शुद्ध है।

किसी बड़ी मकड़ी के बोझ से भाग में अच्छी कारीगरी की गई हो और उसका योग सम्पूर्ण भाग सत्ता हो तो उस सादा भाग को देखते समय कारीगरी का बोझ सा भाग मुख्य नहीं होता इसीप्रकार आत्मा में वर्तमान अवस्था प्रत्येक समय की स्थितिरूप से पर-निमित्ताधीन अनादि से विद्यमान है वह पुण्य-पाप का क्षणिक विकार वर्तमान भाव का है। उसे गीत करके पर-निमित्त से रहित एकरूप सामान्य विकास निर्मल दृष्टि से देखा जाय तो आत्मा पहले शुद्ध आयकरूप या वर्तमान में है और भविष्य में भी वैसा हो रहेगा।

जीमे पहाड़ पर बढ़ते समय ऊपर का ध्यान मुख्य होता है और तलहटी का ध्यान गीत होता है उसीप्रकार साध्य जो शुद्ध आत्मा है उसे मुख्य आयकस्वभावरूप से मध्य में लेने से, ऊर्ध्व आनन्दस्वभाव को देखने से वर्तमान स्थितिता गीत हो जाती है।

आत्मा का स्वभाव जड़ से, विकार से, रजकण के स्वभाव से तथा अन्य सब से पृथक् ही है । विकार क्षणिक अवस्थामात्र को ही होता है । विकार के दो क्षण कभी इकट्ठे नहीं हुए । प्रथम समय में विकार किया, उसे दूसरे समय में नवीन विपरीत पुरुषार्थ से ग्रहण करके दूसरे समय में दूसरा नया विकार करता है । इसप्रकार जीव परपरा से प्रत्येक समय का भिन्न-भिन्न विकार करता चला आ रहा है, उसे नित्य-प्रविकारी स्वभाव के लक्ष से तोड़ा जा सकता है ।

लोगो ने यह बात नहीं सुनी, मुझमें क्या हो रहा है, स्वभाव क्या है विभाव क्या है, इसकी कुछ खबर नहीं है । जिससे हित होता है उसकी खबर न रखे और जिससे अपना कुछ भी हित नहीं होता ऐसे पर पदार्थोंकी (जैसे कि घरमें कितना पैसा है, घरकी खिडकी में कितनी छड़ें हैं, फर्नीचर कितना है, इत्यादि पर की) खबर रखता है ।

स्फटिकमणि पर के सयोग से रंगीन दिखाई देता है, किन्तु उसे वर्तमान में स्वभाव से स्वच्छ देखा जा सकता है । सफेद वस्त्र भी परनिमित्त से मैला दिखाई देता है, किन्तु उसे वर्तमान में स्वच्छ देख सकते हैं । यह तो दृष्टान्त है । उसमें देखनेवाला दूसरा है, वह यो कहता है, किन्तु आत्मा में जो वर्तमान मलिन अवस्था है । वह मूल स्वभाव नहीं है, इसलिये वर्तमान में मलिन अवस्थावाला जीव भी उसका निर्मल स्वभाव देख सकता है ।

प्रश्न—अशुद्ध अवस्था में स्थित जीव को शुद्ध अवस्थामें स्थित जीव मूल शुद्धस्वरूप से देख सकता है यह तो संभव है, किन्तु निचली (अशुद्ध) अवस्था में स्थित जीव को शुद्ध स्वभाव कैसे ज्ञात हो सकता है ?

उत्तर—आत्मा में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य गुण है । उसमें चारित्र्य और श्रद्धा गुण मलिन परिणमित होता है, किन्तु ज्ञानगुण त्रिकाल ज्ञानरूप से रहता है, रागरूप से नहीं । इसलिये ज्ञान ज्ञायक-स्वभाव से स्व-पर को जानता है । इससे अशुद्ध अवस्था के समय भी पूर्ण शुद्धस्वभाव कैसा है, उसे आत्मा जान लेता है । अज्ञानी के भी

ज्ञान अस्तित्व में है। राग को निवृत्त्य मानने में उसका ज्ञान नास्ति रूप हुआ दिखाई देता है। इष्टावृत्ति ज्ञानगुण और बीयगुण में विपरीतता नहीं है किन्तु कमी हो जाती है। अज्ञानवशात् भी ज्ञान गुण की प्रगटता तो होती ही है उस प्रगटता को स्वाभिमुख करे तो सम्यग्ज्ञान प्रगट हो सकता है और बीच उसके द्वारा नैकात्मिक निश्चय स्वभाव को ज्ञान सेता है।

अज्ञा और चारित्र्य गुण के कार्य की अपेक्षा ज्ञानगुणका कार्य निम्न है क्योंकि वह ज्ञानगुण है अर्थात् वह जानने का कार्य करता है। ज्ञानगुण निर्मलता को प्रथम बतलाता है। सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान हुआ और उसमें जो ज्ञायकरूप से प्रथम ज्ञात हुआ सो वह पहले ज्ञायक ही या वर्तमान में ज्ञायक है और भविष्य में ज्ञायकरूप ही रहेगा। अज्ञा ज्ञायकरूप होने से चारित्र्यगुण में जो कुछ अशुद्ध अवस्था रह जाती है उसे ज्ञान ज्ञान सेता है। वह अशुद्धता यही योग्य है। इसप्रकार सात्विक भाव में गुण के कार्य का भेद होता है।

प्रश्न—अशुद्ध अवस्था भीष कैसे है ?

उत्तर—अज्ञा और ज्ञानगुण का लक्ष अकण्ड—ज्ञायक तत्त्व पर है। जब अज्ञा के लक्ष से निर्मलता बढ़ती है और इसलिये वर्तमान क्षणिक मस्तिष्कता गौण हो जाती है। धारणा में अशुद्ध अवस्था क्षणिक वर्तमान एक समयभाव की नहीं होती है उसके नाश की प्रतीति का यही लक्ष है। अकण्ड भ्रुव की हृष्टि के सक्षय में शुद्ध द्रव्यस्वभाव की मुख्यता रहती है वह द्रव्यहृष्टि है और उस द्रव्यहृष्टि में देखनेवाला क्षणिक विकार को लक्ष में नहीं लेता।

जैसे शरीर के किसी एक अंग पर फोड़ा हुआ हो तो कुछ ही उपचार के बाद उसे ऊपर से ठीक होता देखकर और यह जानकर कि भीतर से छड़ा नहीं है सम्पूर्ण निरोग शरीर के सक्षय से वर्तमान में भी डाक्टर कह देता है कि जोड़ी कसर रह गई है किन्तु रोग मिट गया है चार—छह दिन में पूर्ण निरोग हो जाओगे इसीप्रकार अतस्थ भगवान् धारणा ज्ञायकस्वरूप से संपूर्ण निरोगी है।

वर्तमान में होनेवाले क्षणिक पुण्य-पापादि विकार जितना ही मैं हूँ, इसप्रकार जो जीव अपने को विकार-रोगरूप मानता है, उसका विकार-रोग नहीं मिटता, किन्तु वर्तमान क्षणिक अवस्था ही मलिन है तो भी भीतर से अर्थात् शक्तिरूप से वर्तमान में त्रिकाल पूर्ण निर्मल है, ऐसे पूर्ण निरोगस्वभाव पर जिसकी दृष्टि है उसके क्षणिक रागरूपी रोग का नाश होजाता है ।

जैसा कि ऊपर कहा है वैसे तत्त्व की प्रतीति के बिना जिसका जीवन यो ही पूरा होगया उसका जीवन कीड़ी मकोड़े के समान है । जिसने इस अपूर्व तत्त्व को जान लिया है उसका जीवन मोक्ष-निवास के योग्य होगया है ।

मे पर से सर्वथा भिन्न, पूर्ण स्वतंत्र हूँ, मैं ऐसा पराधीन नहीं हूँ कि जिसे अन्य की सहायता की आवश्यकता हो । ऐसी प्रतीति के बिना कोई भले ही सम्पत्तिशाली हो तो भी वह गरीब और पराधीन है । जो अधिक माँगता है वह बड़ा भँगता (भिखारी) है और जो थोड़ा माँगता है वह छोटा भँगता (भिखारी) है ।

आत्मा की समृद्धि की प्रतीति के बिना सभी रक-भिखारी हैं । वर्तमान मलिनता का लक्ष्य गौण करके, निरोग निर्मल ज्ञायक-स्वरूप को देखने की श्रद्धा ही पूर्ण निरोग-मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है । अन्तरंग में यथार्थ समझ हुई कि तत्क्षण ही समस्त राग या अस्थिरतारूप अशक्ति दूर नहीं हो जाती, किन्तु जिसप्रकार रोग उप-शान्त हो रहा हो और यह मालूम हो जाय कि रोग अब दो-चार दिन में बिल्कुल मिट जायगा अथवा रोग के दूर हो जाने के बाद मनुष्य के थोड़ी सी कमजोरी रह जाती है वह भी अब निरोगता को ध्यान में रखते हुये खुराक लेने से थोड़े ही समय में दूर होजायगी और शरीर पुष्ट होजायगा । (यदि रोग के रहते हुये पुष्टि कारक खुराक ले तो रोग बढ़ता है) इसीप्रकार अन्तर में प्रतीति होनेपर पूर्ण निरोग होने की आन्तरिक स्थिरतारूप आनन्द की खुराक लेकर पूर्ण

पुष्ट (सर्वशक्त) अवस्था में हो जायगा किन्तु अधिकारी निरोगी
 तत्त्व की समझ के बिना राग बढ़ जायगा । मैं वर्तमान ममता अवस्था
 मात्र हो नहीं हूँ किन्तु वर्तमान में पूर्ण प्रवृत्तभाव निर्मल है ऐसे बल
 से अधिक निर्मलता—निरोगता तो प्रगट हुई थीर उसी स्वभाव के
 बल से अवस्था में साक्षात् मोक्षदशा प्रगट होगी है इसप्रकार वर्त
 मान निर्मल अवस्था से सम्पूर्ण निर्मल मोक्ष को जानता है । किन्तु जिसके
 आत्मा में सब की भ्रान्तिरूप परमै स्वामित्व कष्ट मानने का रोग
 दूर नहीं हुआ उसे पुण्य के शेष से निरोगीपन प्राप्त नहीं होता ।

आत्मज्ञानि सम रोग नहिं, सद्गुरु वैद्य सुज्ञान ।

गुरु माझा सम पण्य नहिं, औपच विचार ध्यान ॥

(आत्मसिद्धि)

श्रीमद् राजचन्द्र ने भी सबसे पहले भावनिद्रा और भावरोग
 को दूर करने का उपाय करने को कहा है । अपने को ज्ञाता—साक्षीरूप से
 भुलकर परको अपना माननेरूप आत्मभ्रान्ति के समान बगल में कोई
 रोग नहीं है । पुण्य—पाप मेरे हैं मैं पर का काम कर सकता हूँ पर
 मुझे सहायता करता है वैराग्य की क्रिया मेरे आधीन है इत्यादि
 प्रकार की विपरीत मायतारूप रोग अनादि का है उसे दूर करने के
 लिये सद्गुरु चतुरवेद्य हैं अर्थात् सुज्ञानी गुरु होना चाहिये और गुरु
 माझा सम पण्य नहिं औपच विचार ध्यान । औपच में पण्य की
 विशेषता है सर्वज्ञ के कहे हुये आशय के अनुसार अपना हित—सहित
 क्या है इसका बिना किसी भ्रमरंग में ज्ञान चाहिये वही सच्चा पण्य है
 उस पण्य सहित औपचिकी बुद्धि विचार को लेकर ध्यान करते करते
 स्वयं की महिमा में स्थिर होना ही आरिज है । सम्यक्चारित्र्य के
 होनेपर पूर्ण भीतरागतता होकर निर्मल मोक्षदशा अवश्य प्राप्त होगी ।

ज्ञान और ज्ञान की क्रिया निदम्य—व्यवहार निज में होता
 है । अणुद्वि अणुद्विष्ट में गीन है व्यवहार (पराधितभाव) है
 अप्रकार्य (जो विकास न रहे ऐसा दाहिकभाव) है असरार्थ
 (विकास रहने वाले स्वरूप से विपरीत) है उपचार (जो पर निर्मित है
 होता है) है । अणुद्विष्ट गुरु है अमेव (ज्ञान, धर्म, आरिज के समस्त

गुण निज में एक साथ अभेद) है, निश्चय (परनिमित्त की अपेक्षा से रहित, स्वाश्रित) है, भूतार्थ (त्रिकाल रहनेवाला) है, सत्यार्थ (निर्मल स्वतत्त्वरूप से अपना अस्तित्वभाव) है, परमार्थ है, इसलिये आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिये वह प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है ।

उसे 'ज्ञायक' नाम ज्ञेय को जानने से दिया गया है । सामने जैसा पदार्थ होता है वैसा ही ज्ञान ज्ञानमें होता है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धि नहीं है ।

ज्ञान के द्वारा श्रद्धा का लक्ष होता है, श्रद्धा स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करने से प्रगट होती है और श्रद्धा अर्थात् सम्यक्त्व को लेकर ज्ञान में भी सम्यक्पना आता है ।

शुद्धनय (सम्यक् श्रुतज्ञान के अंश) के द्वारा आत्मा को परसे निराला, अखण्ड ज्ञायकरूप से लक्ष में लेना और ऐसा मानना कि इसी स्वरूप में त्रिकाल रहता है सो सम्यक्श्रद्धा है ।

जो त्रिकाल एकरूप निर्मल रहे उसे सामान्यद्रव्यस्वभाव कहा जाता है । जो आत्मा का स्वभाव हो वह दूर नहीं हो सकता और जो दूर हो जाता है वह (पुण्य-पाप-विकार) उसका स्वरूप नहीं है ।

शरीर, मन, वाणी को हटाना नहीं पड़ता क्योंकि वे अलग ही हैं, वे अपने कारण से अपने में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते । वर्तमान अवस्था में कर्म के निमित्त से शुभ-अशुभ विकारी भाव होता है सो वह भगवान् आत्मा का स्वरूप नहीं है । जो भाव नाश होता है उसे अपना मानना सो मिथ्यादृष्टि है । पुण्य-पाप का आदर अविकारी का अनादर है । पूर्णकृतकृत्य आनन्दस्वरूप में त्रिकाल एकरूप निर्मल ज्ञायकरूप में रहना ही आत्मा का शुद्धस्वरूप है । यह शुद्धनय के आश्रय का फल है ।

जैसे पानी के प्रवाह में परवस्तु (पुल, नाला) के निमित्त से खण्ड (भेद) होता है, किन्तु वह पानी के सीधे प्रवाह का स्वरूप

नहीं है, उसी प्रकार परस्परयोग से उत्पन्न शुभाशुभभावों के द्वारा धीरे-धीरे जो मैत्र हो जाता है वह कुछ धारणा का स्वरूप नहीं है वे सब मैत्र प्रभुत्व प्रख्यातिकर्तव्य के विषय हैं।

— धीरे-धीरे हो रहा है वह क्यों मान रहा है धीरे-धीरे उपाय क्या है ? यह यही कहा जाता है। जयत् जैसा मान रहा है वैसा ही कर रहा है किन्तु वह सब धारणा है। तत्त्व के समझे बिना धर्म-मरण का धर्म नहीं होता। धर्माधिकार से जिस भाव से जो धर्म धर्म कर रहा है उस धर्मधर्म का यदि धारणाप्रतीति के द्वारा नाश न करे तो मिथ्याधर्म में धर्मधर्म कराने की शक्ति है।

यदि कोई कहे कि ऐसी सूक्ष्म बातें हमारे समझ में नहीं आती तो उसके उत्तर में मैं कहना चाहिये कि इसके समझे बिना नहीं चल सकता। सच्चा सुख चाहिये तो पर से मित्ररूप में धर्म को समझना चाहिये। धारणा धर्म है उसका भाव धर्म है इसलिये समझ में नहीं आता ऐसा नहीं मानना चाहिये। धारणाको यथार्थ जानकर पुण्य-पाप की प्रवृत्ति से छुटकर निज में स्थिर होकर धर्मधर्म मोक्ष गये हैं। धारणा प्रत्येक धारणा में सामर्थ्य है। उतना ही कहा जाता है। प्रत्येक धारणा की जाति एक ही है इसलिये सर्वज्ञ भगवान् ने वैसा स्वरूप कहा है वैसा जो प्रगट करना चाहे वह उसे समझकर प्रगट कर सकता है। कोई एक ही धारणा ऐसी प्रतीति कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं है।

धारणास्वभाव तो सदा धर्म ही है, उसमें से धर्मधर्म या धर्मधर्म नहीं आती। धारणा पर के निमित्त से रहित धर्मधर्मों की जाति है। परस्परयोग के सख्त धर्म में धारणा-धर्म मानने से धर्मधर्म धर्मधर्म में पुण्य-पाप होता है।

लोग कहते हैं कि हमें धारणा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाने नहीं देता। धारणा उससे गुरुते हैं कि जयत् के जयत् धर्मधर्म में सुख है यह धर्मधर्म से प्रत्यक्ष देखकर किन्तु निमित्त किया है ? सुख पर में है ऐसी धर्मधर्म किन्तु की धीरे-धीरे की है ? इसकी कोई भी धर्मधर्म नहीं है।

इसका कारण ज्ञानकी मूढता है। चैतन्य भगवान पर से भिन्न, पर के आश्रय से रहित है। उसकी प्रतीति के बिना जीव भले ही बहुत सम्पत्तिशाली हो, विशाल भवनमें रहता हो, फिर भी वह वैसा ही है, जैसे पर्वतों की गुफाओं में अजगर आदि पड़े रहते हैं, क्योंकि जिसे हित-अहित का परमार्थतः भान नहीं है वह मूढ ही है। भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने अष्टपाहुड में कहा है कि जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है वे मानो चलते-फिरते मुर्दे हैं।

जो जड़ आदि जाना जाता है वह जड़ में नहीं जाना जाता, किन्तु ज्ञान से ज्ञान में जाना जाता है, ज्ञान ज्ञान की अवस्थामें रहकर जानता है। ज्ञान में अपनी ज्ञानरूप अवस्था दिखाई देती है।

अज्ञानी जड़में—देह, इन्द्रिय, स्त्री, घन आदि में सुख मानता है, किन्तु यह कल्पना मात्र है। यदि जड़ के टुकड़े करके उसमें देखे तो सुख कहीं भी दिखाई नहीं देगा, फिर भी अज्ञानी मूढता के कारण पर में सुख मानता है। वर्ण, गन्ध, रस अथवा स्पर्श में किञ्चित् मात्र सुख नहीं है। अज्ञानी ने बिना देखे ऊपर से कल्पना करके उनमें सुख मान रखा है। मैंने किस स्थान से सुख का निश्चय किया है, इसकी भी उसे खबर नहीं है, फिर भी अज्ञानी उस कल्पना में ऐसा निःशक लीन हो गया है कि वह उससे भिन्न कुछ भी निश्चित करने के लिये तैयार नहीं होता। शरीर, इन्द्रिय, घन, मकान आदि जड़ को यह खबर नहीं है कि हम कौन हैं। खबर करने वाला तो स्वयं है, फिर भी कीमत दूसरे की आकता है। सम्यग्दर्शनगुण की विपरीत अवस्था के द्वारा पर का कर्ता—भोक्ता है, पर में सुख-दुःख है ऐसा मानकर पर में निःसदेह प्रवृत्ति कर रहा है जहाँ भूल होती है वहाँ यदि सुधार करने के लिये मुलट जाये तो यह स्पष्ट दिखाई देने लगे कि निराकुल, अतीन्द्रिय सुख-स्वभाव अपने में ही है, उसमें कल्पना नहीं करनी पड़ती। अज्ञान अर्थात् अपने निर्मलस्वभाव की असमझ से उस अज्ञान के द्वारा पर में सुख की कल्पना कर रखी है। जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख की कल्पना करके अज्ञानी जीव मद

आकृष्टता को सुख मान लेता है ।

आत्मा में शुभ अशुभ विकल्प क्षणिक भेदरूप प्राप्त होता है वह उपचार है अर्थात् परमार्थ से वह मिथ्या है । घरीर मन बाणी के साथ आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है आत्मा तो ज्ञान शक्ति निर्मलस्वभाव एकरूप है । उसमें पर के सत्ता से जो पुण्य-पापभाव का भेद होता है वह सब अशुद्ध द्रव्याधिकतम का विषय है ।

सच्चे आत्मतत्त्व की दृष्टि में बिकार नहीं है क्योंकि बिकार क्षणिक अवस्था है इसलिये वह पर्यायाधिक है वह पराभित है इस लिये व्यवहार है जो व्यवहार है वह सयोगाधीन भाव है वह छोड़ने योग्य है जो यह नहीं जानता वह मिथ्यादृष्टि-अज्ञानी है ।

आत्मा ने अनन्तकाल में यह बात कभी नहीं सुनी तब फिर वह सच्चा मनन कहाँ से करेगा ? तब तब क्या आदि के शुभभाव हो अथवा खोरी हिंसा आदि के अशुभभाव हों सो वे दोनों बिकार हैं बन्धन हैं (भाव अशुभ से छूटने के लिये शुभभाव ठीक है किन्तु उससे भय नहीं होता) इसप्रकार जबतक नहीं समझता तबतक जीव पर है कर्तव्य का समिमान करके परिभ्रमण करता रहता है ।

जो अविकारी मुख्यस्वभाव को अपना समझता है उसके परवस्तु को लक्ष्णा कम हुये बिना नहीं रहती । अज्ञानी जितना कर सकता है उससे अनन्तगुना शुभभाव जानने की श्रमिका में हो जाता है । जबतक ज्ञानी के पूर्ण नीतरायता प्रगट न हुई हो तबतक निम्न श्रमिका में अशुभ से बचने के लिये उसके शुभभाव होता तो है किन्तु वह उसका स्वामी नहीं होता ।

रजकरा देहादि की प्रकृति घोर पुण्य-पाप आदि कोई मेरा स्वरूप नहीं है ऐसी प्रथम अज्ञान होने पर ही ज्ञानी के पर में अनन्ती आराधना का प्रेम दूर हो जाता है, फिर विवेक सहित अशुभ राग पटाने के लिये दानादि के द्वारा वह लक्ष्णा पटायै बिना नहीं रहता । अज्ञानी के द्वारा स्वामी बनकर किये गये पुण्य की अपेक्षा ज्ञानी के पुण्य का प्रकार पुण्य होता है । देह की अशुभ क्रिया हुई इसलिये पुण्य नहीं

होता, किन्तु उस समय अपने परिणाम शुभ करे तो पुण्य होता है । अज्ञानी स्वामीपने से पुण्य का शुभभाव करता है तो उसके फल से कभी देव या मनुष्य हो जाता है, किन्तु फिर मरकष तिर्यच, नारकी, निगोद आदि चारो गतियों में परिभ्रमण करता है ।

जिस भाव से बध होता है उस भाव से धर्म नहीं होता । मैं भिन्न निर्विकारी हूँ, कर्म के निमित्त से होनेवाले विकार से भिन्न हूँ, ऐसी समझ जिसके नहीं है वह धर्म के नाम से जहाँ-तहाँ कर्तृत्व का अभिमान करेगा । वह शुभभाव करता है उसका अल्पपुण्य बँधेगा, किन्तु साथ ही मिथ्यादृष्टि का महान् पाप भी बँधेगा । यहाँ यह कहने का मतलब नहीं है कि पुण्य को छोड़कर पाप करे, किन्तु तात्पर्य यह है कि ज्ञानी के विकारी भाव का कर्तृत्व या स्वामित्व नहीं है । ज्ञानी लाखों का दान करता है फिर भी किसी शुभभाव में उसके स्वामित्व नहीं है, वह मेरा कर्तव्य नहीं है, देहादि की तथा दानादि की क्रिया का मैं स्वामी नहीं हूँ, किन्तु मैं मात्र ज्ञानस्वभावका ही स्वामी हूँ, ऐसी दृष्टि अन्तरंग में हुए बिना किसी को आत्मधर्म का अंश भी प्रगट नहीं होता ।

यहाँ यह बताना है कि जिनमत का कथन स्याद्वाद है । इस-लिये अशुद्धनय को सर्वथा असत्यार्थ नहीं मानना चाहिये, अशुद्ध अवस्था नहीं है यह नहीं मानना चाहिये । अशुद्धता अज्ञानभाव से है, द्रव्यस्वभाव में नहीं, यह जानना चाहिये ।

आत्मा स्वभाव से निर्मल है । किन्तु वर्तमान अवस्था में साक्षात् निर्मल नहीं है । यदि अवस्थासे निर्मल हो तो पुरुषार्थ करके राग दूर करने की आवश्यकता न रहे । यदि निर्मल अवस्था प्रगट हो तो प्रत्यक्ष आनन्द प्राप्त हो, किन्तु प्रत्यक्ष आनन्द नहीं है इसलिये अवस्था में अशुद्धता है । उसे दूर करने के लिये पुरुषार्थ करना चाहिये ।

नित्यस्वभाव में रागद्वेष नहीं है, इसप्रकार निर्मलस्वभाव की श्रद्धा करने के लिये और निर्मलस्वभाव को उपादेय मानने के लिये कहा जाता है । पुण्य-पाप का विकारी भाव जीव की अवस्था में होता

है कुछ बड़-बेह में शुभ-अशुभ विकल्प नहीं होता ? अशुद्धता पर द्रव्य के आश्रय से आत्मा में होती है पर में नहीं ।

कुछ लोग कहते हैं कि शरीर का धर्म शरीर में होता है रोमादि की अवस्था वेह में होती है यह सच है किन्तु आत्मा जो रोग देखकर द्वेष और निरोगता देखकर राग करता है वह आत्मा में होता है, संयोगसे रागद्वेष-सुख-दुःख नहीं होता । फिर भी संयोग में ठीक-झठीक मानकर मैं रागी हूँ मैं दुःखी हूँ इसप्रकार जीव विकार करता है और इसी से पर में सुख-दुःख की कल्पना करता है । उस अशुद्ध अवस्था को अपनी मानने के रूपमें जो अशुद्धनय का फल है वह त्याग्य कहा गया है क्योंकि आत्मा में पर के आश्रय से जो पुण्य-पाप विकार होता है वह मेरा है ऐसी अशुद्धवैकल्प व्यवहार का फल पीरासो के अवतार में परिभ्रमण करना है ।

कोई कहता है कि सभी पाप को छोड़कर पुण्य करते हैं फिर बाद में धर्म करने समेंगे । उससे कहते हैं कि सभी ही धर्म समझना चाहिये वर्तमानमें ही सच्ची समझ नहीं करके वह यदि स्वर्गमें जायगा तो वहाँ भी आकृष्यता का अनुभव करेगा अज्ञानी वहाँ भी इन्द्रियों के विषय की आकृष्यता से भीतर ही भीतर बस रहे हैं ।

बीतरायदेव कहते हैं कि भगवान् आत्मा के लक्ष्य को चूककर जो पुण्य-पाप के क्षणिक विकार को अपना मानता है उसे जन्म-मरण के दुःख फलते रहते हैं । जितना परमेश से पर में कल्पना से सुख माना वह सुख नहीं है । ज्ञानी के आत्मा में सुख के सामने इन्द्र का पाप भी चढ़े हुए तिमके के समान है । ज्ञानी के पुण्य की महिमा नहीं है आदर नहीं है वह तो गुण के जलने का फल है । पर को विकार को अपना माननेका व्यवहार का फल संसार है । जो विकार है वही मेरा कर्तव्य है ऐसा माननेवाला आत्मा संसार में दुःख भोगता है ।

भगवान् आत्मा निविकार पवित्र आत्मस्थान है उसे धरा में नहीं लिया और पुण्य-पाप के गीत गाता रहा तथा विकार छोड़ बच

का आदर किया, उसे जन्म, जरा, मरण से रहित की श्रद्धा की खबर नहीं है, इसलिये वह पराश्रय से अच्छा-बुरा माननेरूप भ्रमज्ञान का फल-दुःख भोगता है ।

पुण्य-पाप विकार मेरा स्वरूप नहीं है, मैं पूर्ण शुद्धस्वरूपी हूँ, इसप्रकार माने तो दुःख दूर होता है । इस दुःख को दूर करने के लिये शुद्धनय का उपदेश मुख्य है । जब शुद्धनय के द्वारा शुद्धस्वरूप जानकर निर्विकारीदशा प्रगट करता है तब जीव सुखी होता है, इसलिये शुद्धनय का उपदेश प्रथम से ही उपयोगी है । शुद्धस्वभाव को बताने वाला उपदेश खूब सुनना चाहिये ।

आत्मा द्रव्यस्वभाव से त्रिकाल निर्मल है, किन्तु वर्तमान अवस्था में भी पुण्य-पाप का विकार उसे नहीं होता इसप्रकार सर्वथा एकान्त समझने से मिथ्यात्व होता है इसलिये सम्यक् अपेक्षाके भावको बराबर समझकर जो क्षणिक विकार है उस ओर का लक्ष छोड़कर, मैं अविकारी अनन्त ज्ञानानन्द की मूर्ति हूँ, इसप्रकार अपने पूर्ण ध्रुव-स्वभाव को लक्ष में लेने वाली शुद्ध दृष्टिका अवलम्बन लेना चाहिये । पूर्णस्वरूप की प्राप्ति होने के बाद अर्थात् पूर्ण वीतराग होने के बाद शुद्धनय का भी अवलम्बन नहीं रहता ।

जैसे कोई राजपुत्र राजा होने योग्य हो, किन्तु अबतक वह वर्तमान में संपूर्ण राज्य का स्वामी नहीं हुआ तबतक उसके विकल्प रहता है, किन्तु जब वह साक्षात् राजा होकर गादी पर बैठ जाता है और अपनी आज्ञा चलने लगती है तब फिर यह विकल्प नहीं रहता कि मैं राजा हूँ, और उसकी भावना भी नहीं रहती । इसीप्रकार प्रारम्भ में जो इतनी अवस्था मलिन है वह मैं नहीं हूँ किन्तु मैं तो पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, इसप्रकार निर्मल प्रक्ष की ओर जाने के लिये झुकता है—उसकी भावना करता है, किन्तु जब वस्तु की प्रतीति करके निश्चय हो जाता है तब फिर स्वरूपका निर्णय करने का विकल्प नहीं रहता । निर्णय होते पर सम्यक्-श्रद्धा सबधी विकल्प नहीं रहता ।

प्रमाण का फल भीतरागत है। मैं इन्द्रियस्वभाव है पवित्र है, प्रवस्था से थोड़ी मसिमता है, स्वल्प में स्थिर होमे पर वह मसिमता दूर होकर निर्विकल्पता आती है और उसका फल भीतरागत है इस प्रकार निदर्शय करना योग्य है। गुणस्थान की परिपाटी में छद्गुणस्थान तक तो प्रमत्त कहा जाता है और सातवें से लेकर अष्टमत्त कहा जाता है परन्तु इन सब गुणस्थानों में कर्म के निमित्त की अपेक्षा होती है वह अशुद्धनय के कर्म की अपेक्षा से है शुद्धनय से आत्मा निपेक्ष शायक ही है।

प्रश्न—आत्मा अनन्त ज्ञानसूति अपने अनन्तगुण से प्रमित निर्मल पूर्ण और पर से भिन्न बताया गया है उसकी भट्टा ही सम्यग्दर्शन है। उस पूर्णस्वरूप को पुण्य-पापादि पर से वृक्षक बालने वाला ज्ञान और उसमें स्थिरराूप आरिज, इन तीनों को आत्मा का जर्म कहा गया है। यह तो तीन भेद हुए। इन भेदकर्म भावों से आत्मा के अशुद्धत्व आता है या नहीं ?

उत्तर—वस्तु अमेव है उसमें भेदकर्म लक्ष करने पर राग (विकल्प) होता है और विकल्प में पर की अपेक्षा से बितनी बितनी प्रवस्था के प्रकार होते हैं उतनी अशुद्धता होती है। एक में अपेक्षा भेद नहीं होता। जब दूसरी वस्तु, पास में रखी जाती है तब इसकी अपेक्षा से छोटा और इसकी अपेक्षा से बड़ा ऐसा कहा जाता है और तब दूसरे की दृष्टि से देखने पर परकी अपेक्षा होती है। इसप्रकार चैतन्यसूति निर्विकल्प है उसमें राग-द्वेष पुण्य-पाप-विकाश प्रमत्त-अप्रमत्त बंध-भोक्ष इत्यादि भेद परस्परयोग की अपेक्षा से होते हैं। यदि आत्मा को अपेक्षा सामान्यरूप से अक्षमें में तो वह शायक विद्वान्मन्त्र विकास निर्मल है, और ऐसे उसका एक ही प्रकार होता है।

यहाँ पर एक ही निरपेक्षस्वभावभावकर्म से आत्मा कैसा है उसकी पहिचान करने की बात चल रही है। जो यह मानता है कि यह कठिन माधुम पड़ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ सकता, वह

उसका पात्र होने पर भी अपात्रता की बातें करता है। आत्मा का स्वरूप समझना सहज है, क्योंकि उसमें कष्ट नहीं है। जबकि दो घड़ी में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है तब उसे कठिन कैसे कहा जाय ? पाँच लाख का वेंगला दो घड़ी में नहीं बँध सकता, क्योंकि वह परवस्तु है और परवस्तु आत्मा के आधीन नहीं है, किन्तु आत्मा चिदानन्दमूर्ति है, ऐसी प्रतीति करके जो स्वभाव में स्थिर होता है उसे अन्तर्मुहूर्त में पूर्ण निर्मल केवलज्ञानदशा प्राप्त हो जाती है इसलिये जो आत्मा की सत्ता की बात है वह सरल है।

प्रश्न—यदि आत्मा का ज्ञान सरल है तो जीव उसे समझकर शीघ्र स्थिर क्यों नहीं हो जाता ?

उत्तर—यहाँ प्रथम अपनी स्वाधीनता की निर्मल श्रद्धा करने की बात है। सच्ची आन्तरिक पहिचान होने के बाद उस निर्मल श्रद्धा के बल से जीव स्थिर हो जायगा और आत्मा के सम्पूर्ण शुद्धस्वरूप की श्रद्धा होने से वह अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त कर सकेगा, इसलिये प्रथम सत्य का आदर करके उसकी रुचि बढ़ानी चाहिये।

जो यह कहता है कि “अभी नहीं,” वह मूर्ख है। जहाँ बारह महिनो में पाँच लाख रुपये मिलते हों वहाँ यदि एक महिने में उतने मिल जायें तो उससे कौन इन्कार करेगा ? रुचिकर वस्तु अल्पकाल में मिल जाय तो लोग उसमें आनन्द मानते हैं। एक घण्टे में पाँच लाख रुपये कमा लिये यह सुनते ही हृदय—उमग से भर जाता है। जिसे जिसकी रुचि होती है उसे उसकी प्राप्ति हुई जानकर हर्ष का पार नहीं रहता, उसे उसके प्रति बहुमान आये बिना नहीं रहता। किन्तु यह तो मात्र ससार के अनुकूल संयोग की बात हुई, जिसका फल शून्य है। क्योंकि उससे आत्मलाभ कुछ नहीं होता। आत्मा की अपूर्व बात अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त कर लेने का सुयोग और उसकी महिमा को सुनकर जो हर्ष से उछल पड़े और कहे कि मैं भी दो घड़ी में केवलज्ञान प्राप्त करते की पूर्ण शक्तिवाला हूँ, वही सच्चा जिज्ञासु है। किन्तु यदि कोई यह मानले कि हम भी हर्ष कर दें,

प्राचार्यदेव ने भी कहा है कि जो बड़ी में केवलज्ञान प्राप्त हो आत्म्या किन्तु समझका कोई भेस नहीं बैठता, तथा यह न समझना चाहता हो कि चेतन्य की निर्मलता क्या है और मलिनता क्या है फिर भी केवल ज्ञान चाहिये हो तो यह कैसे हो सकता है ?

जैसे किसी को सिपाही होना है किन्तु उसने बन्दूक पकड़ने की कला प्राप्त नहीं की तो अभ्यास के बिना शत्रु को कैसे मार सकेगा ? इसीप्रकार स्वभाव परभाव हित-अहित क्या है यह जाने बिना तथा उसकी अज्ञा और सम्यग्ज्ञान के बिबेक की कला को प्राप्त किये बिना राम-दूत को कैसे दूर कर सकेगा ? शास्त्रों में कहा है कि ४८ मिनट में आत्मा केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है । यह आत्मा की अनन्तशक्ति की महिमा के लिये कहा है । अनन्त आत्माएँ पूर्णपुरुषार्थ करके ४८ मिनट में केवलज्ञान को प्राप्त हो चुकी हैं, मैं भी वैसा ही हूँ ऐसा निर्णय करके वैसी भावना करना चाहिये ।

आत्मा के परबस्तु का स्वामित्व विकास में भी नहीं है इस लिये परबस्तु में वह ध्वेच्छ नहीं कर सकता । कदाचित् पूर्वपुण्य के निमित्त से उसे अपनी इच्छानुसार संयोग मिलता है किन्तु उसमें वर्तमान पुरुषार्थ किचित्मात्र भी कार्यकारी नहीं है तब आत्मा में तो पुरुषार्थ ही कार्यकारी है । इसलिये उसकी प्राप्ति के लिये अनन्तपुरुषार्थ करना चाहिये ।

जैसे सोना एक है उसमें पीलापन चिकनापन और भारीपन ऐसे तीन भेदों को लक्ष में लेने से एकस्य सोना सख में नहीं जाता किन्तु भेद को गौण करके एकाकार सामान्य सुवर्ण को देखने से उसमें पीलापन चिकनापन इत्यादि का भेद दिखाई नहीं देता उसीप्रकार आत्मा में वर्तमान ज्ञान चारित्र्य, इन तीन गुणों से देखने पर एकरूप आत्मस्वरूप सख में नहीं जाता किन्तु विकल्प होकर भेद सख में जाता है । उसे वर्तमान पर्याय का भेदक सख गौण कैसे है ? थोड़ा ज्ञान चारित्र्य तीनों आत्मा में एकसाथ है ऐसे धमेद की अज्ञा कैसे होगी ? इसप्रकार शिष्य प्रश्न करता है ।

समाधान—आत्मा मे दर्शन-ज्ञान-चारित्र है, इसप्रकार तीनों का विचार करने पर राग की रेखा आजाती है इसलिये दर्शन, ज्ञान, चारित्र को पृथक् पृथक् भेदरूप लक्ष मे नहीं लेना चाहिये, किन्तु अविकारी, निरपेक्ष, पूर्ण अपूर्वभेदरूपको लक्षमे लेना चाहिये, यह सातवीं गाथा में कहेगे ।

अनादि के अज्ञानी को समझाने के लिये यह 'समयसार' शास्त्र है, इसलिये सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है । यदि कोई ऊपर ही ऊपर से प्राप्त कर लेना चाहे तो नहीं मिलेगा । यदि दुःख को जाने तो उसे दूर करने का उपाय भी समझ मे आ मकता है ।

इस सातवीं गाथा को समझते समय बहुतों के विपरीत तर्क उठते हैं । कितने ही लोग कहते हैं कि 'दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा के नहीं हैं', ऐसा कहा है । किन्तु क्यों नहीं है ? यह वे नहीं समझते । वास्तव में तो यहाँ यह कहा है कि इन तीनों का विकल्प (भेद) आत्मा में नहीं है । इसलिये आचार्यदेव का जो कथन है वह बराबर समझना चाहिये । 'यथार्थ ज्ञान हुए बिना आगम अनर्थकारक होजाता है ।'

व्यवहारेणुवदिस्सइ एणस्स चरित्तदंसणं एणं ।

एवि एणं न चरित्तं ए दंसणं जोणगो सुद्धो ॥७॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चरित्रं दर्शनं ज्ञानम् ।

नापि ज्ञानं न चरित्रं न दर्शनं ज्ञायकः शुद्धः ॥ ७ ॥

अर्थ — ज्ञानी के चारित्र, दर्शन, ज्ञान—ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं, निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है, ज्ञानी तो एक शुद्ध-ज्ञायक ही है ।

में पर से भिन्न तथा स्व से एक अभेदस्वरूप, निरपेक्ष, निरावलम्बी हैं, यह न समझना मिथ्यात्व है और अनन्त ससार का मूल है ।

धर्मी जीव को निम्नवशा में सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र्य से तीन भेद व्यवहार से—परनिमित्त की अपेक्षा से कहे जाते हैं एक ही वस्तु में ये तीन गुण हैं, भिन्न—भिन्न—विभक्त नहीं हैं। जैसे कि स्वर्ण में पोसापन चिकनापन और भारीपन है परन्तु उसको जो पीता है सो सोना है उसमें चिकनापन है भारीपन है इसप्रकार एक साथ रहे हुएों को भिन्न—भिन्न कहना भेद बतलाकर समझाना सो व्यवहार है। इसीप्रकार आत्मामें सत्=विकास होना चिद्=ज्ञान धामन्य=स्वरूप—रमयता—स्थिरता इन एक साथ रहनेवाले गुणों को भिन्न—भिन्न भेद करके कहना सो व्यवहार है।

तीनों भागों में तीन गुणोंके भिन्न—भिन्न तीन भाग नहीं हैं। जैसे एक खाने में अनियाँ बूखे में बीरा और तीसरे में हल्दी असम्यक्त है, उसीप्रकार आत्मा में तीन गुण भिन्न—भिन्न नहीं हैं तथापि भेद करके कहना सो व्यवहार है तीनों का जो एकत्व है सो आत्मा का स्वरूप है यही निश्चय है।

यदि कोई कहे कि आपने आत्मा में से दर्शन ज्ञान चारित्र्य तो बाहर निकाल दिये और मात्र बातें करने का बर्त रखा है तो उसे कहा जायगा कि तुमने अपेक्षा को नहीं समझा। यह तो मोक्ष पाने की समझ है। जो यथावैक्य से समझ जाय वह अल्पकाल में ही मोक्ष दशा को प्रगट कर सकता है। जो अपूर्वभाव से सुने और समझे उसकी मनस्तम्भ की छूट भय जाय ऐसी यह अद्भुत बात है। भगवान् आत्मा की महिमा को बताने वाले इस समयसार की प्रतीकिक रचना हुई है। इसमें तीनों काल और तीनों लोक के सब समावाप्त हैं। जिसके प्राग्ग हो उसे यह सुनने को मिलता है। और जिसे सत् का प्रेम हो और पुरुषार्थ हो उसके अन्तरंग में यह बात अवश्य बैठ जाती है।

पहले ही पूर्ण ज्ञानस्वरूप निर्विकल्पक है उसकी वास्तविक प्रकाश करके भुग के भेद करने का बहूँ नियेष किया गया है। विकल्प (राग का प्रस) भेदा नहीं है। भुम अशुभ राग के भेद हैं उससे

भिन्न का विवेक करके अखण्ड ज्ञायक का एकरूप निश्चय करे तो वहाँ भेदरूप दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य नहीं हैं, परन्तु अनन्तगुणों का पिण्ड आत्मा है। इसप्रकार अभेद निश्चयरूप से आत्मा को लक्ष में लेना चाहिये, ऐसी श्रद्धा में और निर्विकल्प स्थिरता में भेद का निषेध होजाता है; परन्तु गुण का निषेध नहीं होता।

चन्दन की लकड़ी में कोमलता, सुगंध और भारीपन तीन प्रकार हैं, उसकी अन्य पदार्थों से भिन्न पहचान करने के लिये गुणों का भेद किया है। चन्दन की लकड़ी में अपनेपन से जो होता है सो 'अस्ति' धर्म है, पर की अपेक्षा से न होना सो 'नास्ति' धर्म है। इस-प्रकार उसमें अनेक गुण हैं। इन समस्त गुणों के एकत्रित होते हुए भी 'चन्दन सुगन्धित है' इसप्रकार एक गुण को भिन्न करके पहचान कराना, सो व्यवहार है।

जिन्हें निश्चय-व्यवहार का ज्ञान नहीं है, वे इस सातवीं गाथा का अर्थ अन्यथा करते हैं, उनकी इस भूल को दूर करने के लिये इस गाथा का यहाँ विशेष स्पष्टीकरण करते हैं। चन्दन की लकड़ी को अन्य से भिन्न दिखाने के लिये उसके गुणों को भिन्न करके दिखाते हैं, तो भी उसमें भेद नहीं होता। इसीप्रकार आत्मा को पर से भिन्न पूर्णस्वरूप से पहचान कराने के लिए उसके अनन्त धर्मों में से कुछ धर्मों के द्वारा समझाया जाता है। जैसे—श्रद्धा करे सो आत्मा, स्व-पर को जाने सो आत्मा, जो अन्तरंग स्थिरतारूप चारित्र्यगुण है सो आत्मा है। यह तीनों गुण प्रतिसमय आत्मा में एक साथ-अभिन्न रहते हैं। परन्तु जो अज्ञानी समझता नहीं है उसे एक-एक गुण पृथक् करके समझाना सो व्यवहार है। उसे समझाते हैं कि जैसे पर का विश्वास करता है उसीप्रकार पुण्य-पाप विकाररहित अपना विश्वास करे, ऐसा गुण आत्मा का है। अपना ज्ञान स्व-परका जाननेवाला है। पुण्य-पाप तथा पर के आश्रय से रहित आत्मा में एकाग्रता का होना सो चारित्र्य है। परन्तु इसप्रकार तीनों गुण पृथक् नहीं हो जाते। निश्चय से समस्त गुणों का एकत्रित पिण्ड जो ज्ञायक है उसे अभेदरूप से देखें तो

'दखन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र्य नहीं' अर्थात् ये गुण पुण्य-पुण्यकर्म से विद्यमान नहीं हैं परन्तु अनन्तगुण अभिन्न हैं। मेदकर्म से सख करने पर मन के सम्बन्ध से विकारकर्म में पड़ जाते हैं। उस विकल्प के सखद्वारा अन्तरंग में स्थिरता नहीं हो पाती और अमेद स्मरस्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं होता।

जो एक साथ सर्वगुणों के अमेद पिण्ड को अक्षय्य निर्मल इन्द्रि से देखा जाय तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य के मेदकर्म विकल्प नहीं उठते। एक समय में द्रुवस्वभावी अनन्तगुणस्वरूप अक्षय्य पिण्ड आत्मा है ऐसा निश्चयस्वरूप यही बतलाते हैं। आत्मा अक्षय्य ज्ञान-स्वरूप है इसलिये उसमें गुण के मेद का निषेध इस साठवीं गाथा में किया है।

एक गुण को पुण्य करने की ओर लक्ष्य करे तो मन के सम्बन्ध से विकल्प होने पर आत्मा में निर्विकल्पक अमेद नहीं हो सकता। भिन्न-भिन्न गुणों का विकल्प छोड़कर निर्मल सम्पूर्ण तत्त्व पर लक्ष्य करे तो में दर्शन है ज्ञान है चारित्र्य है ऐसा एक-एक गुण मेदकर्म सख में नहीं आता अर्थात् दखन ज्ञान चारित्र्य का विकल्प-रूप राग उत्पन्न नहीं होता। 'में स्मर होना चाहता है' ऐसी वृत्ति भुमराय है। 'में एकाकी-मेदरहित अक्षय्य वस्तु है' इसप्रकार एकत्व का अनुभव करते समय दखन ज्ञान चारित्र्यका मेद करने वाला विकल्प विद्यमान नहीं है। सम्यग्दर्शन का विषय अमेद है। और वही निर्विकल्प दशा है।

यह जोहरी बनने के लिये प्रथम सम्प्रेषवारी के समान है। आत्मा की परीक्षा करने के लिये और पराधीनता को दूर करने के लिये पर से भुम-प्रभुभक्त विकल्प से किसप्रकार भिन्न है, इस बात को साम्यानीपूर्वक सुनने में और समझने में तत्पर रहना ही यह जोहरी की बुकान पर पानी भरते-भरते (पानी भरने की नोकरी करते-करते) जवाहरात का व्यापार सीख जाने के समान है।

जो अमेदस्वरूप में दर्शन ज्ञान चारित्र्य के मेद करके विकल्प

करने में व्यस्त हो गया उसे अभेद अनन्तगुणों के पिण्ड निर्विकल्प आत्मा का लक्ष नहीं होता, और ऐसा लक्ष हुए बिना निर्मल श्रद्धा नहीं हो सकती । यहाँ चौथा गुणस्थान प्राप्त करने की बात कह रहे हैं । जिसे निर्विकल्प अभेद की श्रद्धा नहीं है उसी के लिये यह बात कही जा रही है ।

दर्शन, ज्ञान, चारित्र के भेद किये जाते हैं, यह व्यवहाररूप ध्रुमविकल्प है । उस भेद का निषेध करने वाले ज्ञानी को तो निश्चयसे एकत्व है ।

ज्ञानी—सम्यग्दृष्टि जीव तो एक ज्ञायक है । अर्थात् तीन गुणों का भेद किये बिना, अखण्ड ज्ञायक की ओर लक्ष रखता है । किसी को अच्छी कारीगरी (नक्काशी) किया हुआ सोनेका मुकुट मिल जाय, और वह सुनार के यहाँ बेचने जावे, और तब सुनार उससे कहे कि “इसमें चाहे जितनी वारीक नक्काशी (कारीगरी) हो, हम इसका मूल्य नहीं देंगे, किन्तु मात्र सोने की ही कीमत देंगे, क्योंकि हमारे लिये कारीगरी की कोई कीमत नहीं है,” इसीप्रकार आत्मा पर से निराला राग—द्वेष, पुण्य—पाप, मन, शरीर, वाणी से भिन्न है, उसमें मैं ज्ञान—दर्शन वाला हूँ, इसप्रकार मन के द्वारा भेदरूप कारीगरी अन्तरंग में निर्णय करने के लिये प्रथम आवश्यक थी, परन्तु अभेद लक्ष के समय भेद (कारीगरी) का मूल्य नहीं है । प्रथम मन के द्वारा भेद करके सम्पूर्ण स्वरूप को पहचानने के बाद गुण के विकल्परूप भेद को दूर करने के लिए अभेद के लक्षद्वारा भेद का निषेध किया गया है ।

माल लेते समय विकल्प करता है, उसका मूल्य तय कर लेने पर तोलते समय तक विचार (विकल्प) आते हैं, परन्तु खाते समय उस सबका विचार नहीं किया जाता । इसीप्रकार प्रथम आत्मा को समझने के लिये “ज्ञान है, श्रद्धा है, सामान्य—विशेषरूप से आत्मा ऐसा है,” ऐसा ज्ञानद्वारा विचार करते समय दर्शन, ज्ञान, चारित्र के विकल्प होते हैं, परन्तु ज्ञानद्वारा तोल (निश्चय—माप) करने के बाद, अभेद

है । वह अशुद्धता तो दूर रही परन्तु ज्ञायक आत्माके एकत्व में दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य भी विद्यमान नहीं है, अर्थात् एकवस्तु में तीन भेद नहीं होते । जो ऐसा नहीं समझते, उन्हें सन्देह उत्पन्न होता है । यदि अपनी कल्पना से पढ़े तो आगम भी अनर्थकारक हो जाता है । समय-सार परम आगम है, इसमें सर्वसमाधान है । अलौकिक बातें कही हैं, परन्तु गुरुगम के बिना समझ में नहीं आ सकती । समस्त गुणों का पूर्णपिण्ड आत्मा है, इसीलिये अभेद जानने के लिए कहा है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य भिन्न-भिन्न विद्यमान नहीं हैं, परन्तु ऐसा किसने कहा है कि वे गुण ही नहीं हैं ।

घी, गुड़ और आटे को मिलाकर लड्डू बनाया हो, और फिर उसमें से घी, गुड़, आटे को अलग कर डालो तो लड्डू रूप वस्तु ही न रहेगी, इसीप्रकार आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की एकता है । उसके भिन्न-भिन्न भेद करके विचार के द्वारा टुकड़े करना ठीक नहीं है ।

‘गुण का भेद करके विचार करे तो विकल्प उत्पन्न होता है, अभेद का अनुभव नहीं होता । जिसे आत्मानुभवरूपी मोदक खाना हो उसे तीन गुणों का भेद करके शुभविकल्प करने में अटकना नहीं भायेगा । बाह्य-स्थूल आलम्बन की तो बात ही क्या, परन्तु सूक्ष्म विकल्पों का भी यहाँ निषेध है । लोगों को ऐसा उपदेश सुनने को नहीं मिलता, और अन्तस्तत्त्व की विचारणा बहुत कम होती है । जिससे आत्मा का गुण प्रगट हो ऐसा श्रवण-मनन प्राप्त नहीं होता, परन्तु जिस भाव से अनन्तभव बढें ऐसी उल्टी मान्यता और पर में कर्ता-भोक्ता की बातें मानने वाले और मनाने वाले बहुत मिलते हैं ।

आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य विद्यमान नहीं हैं अर्थात् जहाँ अखण्ड निर्विकल्परूप लक्ष करना है वहाँ भिन्न-भिन्न भेद प्रतीत नहीं होते, अपितु अनन्तगुणों का पिण्ड निर्मल ज्ञायक एकस्वरूप प्रतीत होता है । परमार्थ से एकत्वस्वरूप में दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य भेदरूप नहीं है ।

अनन्तधर्मों वाले एक धर्म की पहिचान करने में जो निष्पात नहीं है ऐसे निकटवर्ती शिष्य के लिये अनन्तधर्मस्वरूप आत्मा की पहिचान कराने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेशकर्ता—आचार्यगण—अमेव के शक्त से—नाम से भेद कर देते हैं कि सत्—चित्—आत्म (सम्पदार्थन, ज्ञान चारित्र) का धारण करने वाला आत्मा है परन्तु परमार्थ से आत्मा में तीनों गुणों के मिश्र—मिश्र भाग नहीं है अतः भेद बिद्यमान नहीं है ।

प्रश्न—आत्मा कैसा है ?

उत्तर—आत्मा अनन्तधर्म अर्थात् अनन्तगुणस्वरूप है । जानना श्रद्धा करना वीर्य अस्तित्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रवेद्यत्व आदि अनन्त गुण आत्मा में एक साथ बिद्यमान हैं । एक वस्तु अनन्तगुणों का पिण्ड है । ऐसे आत्मा को जानने में जो शिष्य प्रवीण नहीं है उसे कितने ही गुणों द्वारा नाम से भेद करके व्यवहारमान से ही ऐसा उपदेश देते हैं कि ज्ञानी के वर्णन है ज्ञान है चारित्र है । जो निष्पात नहीं है ऐसे निकटवर्ती शिष्य को अर्थात् जो अज्ञानी समझना चाहता है उसे कहा जाता है जो ज्ञानी है उसे तो खबर है ही ।

कोई कहता है कि तेरहवें या सातवें गुणस्वान और उससे ऊपर की यह बात है । किन्तु ऐसा नहीं है । लोगों को सत्य बात भ्रुविफल से सुनने को मिसती है वही तत्त्वके विरोधी ऐसा अवसर कह कर मड़का देते हैं । आचार्य तो कहते हैं कि जो शिष्य अनन्तधर्मवाला आत्मा कैसा है इस बात को नहीं समझ परन्तु निकटवर्ती है अर्थात् पात्र है (समझने के लिए निकट आया हुआ है) उसीसे यह बात कहते हैं । अनन्तकाश में चित्त स्वरूप को नहीं समझ कि वह कैसा है किन्तु समझने की उत्सुकता बाला है वह निकटवर्ती है उसे यह बात समझनी जाती है । जो नहीं समझता वह पूछता है उसे 'यू एक रूप अमेव आत्मा है' ऐसा कहें तो वह अनन्तधर्मस्वरूप वस्तु को कभी समझेगा ही नहीं ।

परमार्थ से आत्मा निर्विकल्प, निरावलम्बी है, अनन्तगुण का पिण्ड है। उसकी श्रद्धा में भेद करनेरूप विकल्प का भी अवकाश नहीं है, तो भी जो समझना चाहता है उसे भेद करके एक-एक गुणद्वारा अभेद आत्मा का लक्ष कराने के लिये व्यवहारमात्र से भेद करना पड़ता है।

श्रीगुरु कहते हैं कि—अभेदस्वरूप को जीव लक्ष में ले सके इसलिए भेद का कथन करना पड़ता है, जैसा हम समझते हैं वैसा निकटवर्ती (सत्य समझने का अभिलाषी) शिष्य पूर्णतया समझ लेगा। इस कथन का यह आशय है कि अध्यात्मशास्त्र का भाव चाहे जिससे सुने अथवा स्वयं ही पढ़े तो स्वच्छन्दरूप से यह अपूर्व आत्मबोध प्रगट नहीं होता। एकवार साक्षात् ज्ञानी के पास से गुरुगमरूप सत्समागम से साक्षात् सुनना चाहिये। ‘दीपक से दीपक जलता है’ इस सिद्धान्त के अनुसार उपादान सत् को ग्रहण करने को तैयार हो तो वहा ज्ञानी की उपस्थिति होती ही है।

“बुझी चहत जो प्यास को, है बुझन की रीत;

पावे नहिं गुरुगम बिना, यही अनादि स्थित ॥”

(श्रीमद् राजचन्द्र)

जिस मनुष्य को अधिक प्यास लगी हो और वह जल पीने जावे तो जल प्राप्त कर लेता है, उसीप्रकार सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा को कैसा कहा है, उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है, इसकी जिसे प्रबल जिज्ञासा है, वह सत्समागम प्राप्त कर लेता है, परन्तु स्वयं अकेला ही शास्त्र पढ़े तो उससे वह समझ नहीं सकता। ये तो सूत्र हैं।

जैसे अभ्रक के पटल में से परत में से परत निकलते चले जाते हैं वैसे ही एक शब्द में से कई कई अर्थ निकलते जाते हैं।

निकटवर्ती का अर्थ “ज्ञानी के पास आकर उपस्थित” होता

है। निकट दो प्रकार से होता है—(१) क्षेत्र से निकट, (२) भाव से निकट। बाह्य में जो साक्षात् ज्ञानी के पास आया है वह क्षेत्र से निकट है और अन्तरंग से समझने की जिसकी तैयारी है वह भाव से निकट है। एतद्धार ज्ञानी के समीप पहुँचना चाहिये। इस कथन में दूसरों से भिन्न ज्ञानी की पहिचान कराने का सा अर्थ भाव विवेक है। ज्ञानी की प्राप्ति होनी चाहिये यह कहने में पराधीनता नहीं है। जो स्वयं पात्र बन गया है उसे ज्ञानी का योग न मिले ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिये श्रीमद् राजर्षिभद्र ने सत्समागम पर बारम्बार भार दिया है।

‘मै स्वयं ही तत्त्व समझ सुगा ऐसा नहीं मानना चाहिये तथा तेरी शक्ति के बिना किसी निमित्त से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो पायगी ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। यदि तू समझे तो निमित्त में आरोप हो और तेरी पात्रता हो तो तुझे समझाने में सद्गुरु निमित्त हुए ऐसा व्यवहार से कहा जायगा।

बहुत से जीवों को सत् के समझने की प्रबल आकांक्षा अन्तरंग से पैदा होती है, तब वे संसार में से उद्यति रूप से घागे बढ़ हुए ज्ञानी तीर्थंकररूप से जन्म लेते हैं। उनके निमित्त से जो योग्य जीव होते हैं, वे सत्य को समझने ऐसा मेल हो ही जाता है। तीर्थंकर किसी के लिए अवतार नहीं लेते तथा कोई ईश्वर अवतार नहीं लेता।

कितने ही कहते हैं कि समयसार में बहुत सूक्ष्म अधिकार है परन्तु अन्तर्काल बीतने पर भी जिसकी प्रतीति के बिना जीव जन्म-मरण के पुनः भोग रहा है उन पुत्रों के दूर करने के लिये ही यह वस्तु कहा जाती है। दुनियावारी के लिए जीवियों पर नजरूरी करता है जिसके फल में सुख नहीं है। अनन्त जन्म-मरण किये उसमें एक क्षण भी धारमा का भाग नहीं किया। यदि कोई श्वशुरादिक संसार की कला आभास तो वह पुनर्जन्म के पुण्य का फल गमयना चाहिये वर्तमान पुरुषार्थ का नहीं। पूर्वजन्म में सत्य दान आदि के पुण्य शुभभाष किये थे उससे ज्ञान सम्पत्ती प्राप्ति का फल हो

गया और पुण्यबन्ध हुआ था, उसीके फलरूप वर्तमान में बुद्धि और पुण्य के संयोग मिले हैं, इसलिये यदि कोई कहे कि हमने सांसारिक चतुराई बहुत की, इससे पैसा, बुद्धि आदि की प्राप्ति हुई है तो यह बात मिथ्या है।

संयोग मिलने से कोई सुख-सुविधा नहीं होती। परवस्तु आत्मतत्त्व को किञ्चित्मात्र लाभकारक या हानिकारक नहीं है। 'मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ' यह मान्यता मिथ्या है। संयोग से जो वर्तमान जानकारी हुई है वह अनित्य बोध है, वह ज्ञान पाँच इन्द्रियों और मन के क्षणिक संयोग के आधीन होने से इन्द्रिय आदि संयोग का नाश होनेपर, नाश होजाता है।

प्रश्न—यदि पढ़ने न जाय तो ज्ञान कैसे प्रगट हो ?

उत्तर—जो पूर्व की प्रगटता लेकर आया है उसे पढ़ने की इच्छा हुए बिना नहीं रहेगी।

पैसा कमाने की इच्छा या सांसारिक पढाई (कुशलता) प्राप्त करने की इच्छा नए अशुभभाव हैं। पैसे की प्राप्ति और लौकिक ज्ञान की प्राप्ति वर्तमान पुरुषार्थ का फल नहीं है, परन्तु पूर्व का 'फल' है। वर्तमान में स्व की ओर रुचि करके प्रतीति करे यह वर्तमान नये पुरुषार्थ से ही हो सकता है। बाह्य संयोगों की प्राप्ति होना पूर्वपुण्य के आधीन है, परन्तु अंतरंग में सच्ची समझ की रुचि का पुरुषार्थ करना पूर्वकर्म के आधीन नहीं है। ससार के लिये जितना राग करता है, वह विपरीत पुरुषार्थ है, उसका फल नया बंध है। यदि बाह्य सामग्री प्राप्त करने के लिये राग, द्वेष, मोह करे तो उस वर्तमान विपरीत पुरुषार्थ का फल नया बंध होता है। राग-द्वेष स्वयमेव नहीं हो जाते या कोई बलात् नहीं कराता, परन्तु स्वयं बुद्धिपूर्वक उसे करता है, इसलिए जो वर्तमान राग-द्वेष होते हैं वे विपरीत पुरुषार्थ से होते हैं।

इसप्रकार दो बातें हुई—(१) पूर्व कर्म के फलरूप बाह्य संयोग की प्राप्ति और (२) उसके प्रति नई खटपट अर्थात् राग-द्वेष की प्रवृत्ति करनी (जो कि नवीन बन्ध है)।

अब तीसरी बात यह है कि वर्तमान में लौकिक ज्ञान का प्रामाण्य अधिक दिखाई देता है वह पहले दुःखभावों से जो आवरण कम किये थे उसका फल है। वह पूर्व की प्राप्तिरूप में भीतर विद्यमान था जो कि अमृक काम में बाहर दिखाई देता देता है वह वर्तमान बुद्धिमत्ता का फल नहीं है। डाक्टर बनने की कसा सीखने के लिए बंदर के शरीर के अवयवों को काटता है मेंढकों को चीरता है तथापि उसके फलस्वरूप कसा प्रगट होती है और पैसा भी मिलता है यह कैसे हो सकता है ?

कसाई हथारों गायों को काटकर पैसा कमाता है और भ्रान्त्य करता हुआ दिखाई देता है बफील झूठ बोलकर हथारों की भ्रामकता करते हैं, व्यापारी बोलता करके कमाई करते हैं तो बिचार करो कि वर्तमान में जो यह सब पाप करते हैं तो क्या पाप के फल से सुखिया बुद्धि या पैसा मिल सकता है ? कदापि नहीं। फिर भी मनुष्य "वर्तमान पुरुषार्थ से हमने यह प्राप्त कर लिया था बुद्धिमान बन गये" ऐसा मानते हैं। किन्तु यह भाव्यता मिथ्या है। जिसके कारण में पाप है उसका फल तो पापबन्ध ही होता है। वर्तमान में तो पूर्व के संग्रह किये हुए पुण्य का फल भोगता है।

अन्तकाल में आत्मा कीन और कैसा है यह नहीं समझा है इसलिये उसका समझना अपूर्व है। उसमें वर्तमान तथा पुरुषार्थ काम करता है। उसे समझे बिना अन्तकार पुण्य-पाप करके उसके फलरूप अन्त भव किये अन्तकार भर्म के नामसे पुण्य किया उसके फल से सच्च देव और राधा हुआ महान् बुद्धिवासी भंत्री हुआ परंतु अपूर्व तत्व को नहीं समझा। यवार्थ समझ के लिए एकबार ज्ञानी से सत् का उपदेश सुनना चाहिये।

तत्प्रति प्रीतिचिरोन येन शार्तापि हि भुता ।

निमित्तं च भवेद्भक्त्यो भाविनिर्वाणमाजनम् ॥

(पञ्चमवि पंचविंशतिका)

जिस जीव ने प्रसन्नचित्त से इस चैतन्यस्वरूप आत्मा की बात

भी सुनी है, वह भव्य पुरुष भविष्य में होनेवाली मुक्ति का अवश्य भाजन होता है । प्रसन्नचित्त से अर्थात् अंतरंगके उत्साह से, कि 'अहो ! सत्समागम द्वारा पहले ऐसा कभी नहीं सुना' । अपने आप पढ़कर समझले सो बात नहीं है परन्तु जो साक्षात् ज्ञानी से शुद्ध आत्मा की बात सुनकर अन्तरंग में निर्णय करता है वह भावी मुक्ति का भाजन होता है । चारो गति में फिरते हुए सबसे कम मनुष्यभव किये, (कोई जीव शुभभावो को टिका रखे तो लगातार अधिक से अधिक मनुष्य के आठ भव होते हैं) तो भी जीव अनन्तबार मनुष्य हुआ । मनुष्यभव से असंख्यगुने नरक के भव धारण किये । (पचेन्द्रिय का बध, शिकार, गर्भमात इत्यादि तीव्र पापों का फल नरकगति है । यह उक्ति बहुतबार कही जाती है । मनुष्यों को दुःख का भय दिखानेके लिए यह कल्पना नहीं की है), इन नरक के भवों से भी असंख्यगुने स्वर्ग के भव धारण किये, और वे भी अनन्तबार किये । और इन स्वर्ग के भवों से भी पशु तिर्यचो में एकेन्द्रिय (वनस्पति इत्यादि) में अनन्तानन्त भव धारण किये हैं, ऐसा सर्वज्ञ भगवान् कहते हैं । पूर्व में तीव्र कपट, वक्रता इत्यादि की, उसके फलस्वरूप तिर्यचों के टेढ़े-मेढ़े शरीर मिले हैं ।

प्रश्न—पूर्वभवं कैसे माना जाय ?

उत्तर—आत्मा वर्तमान में है । और जबकि है तो उसका आदि नहीं है तथा अन्त भी नहीं है । जबकि यह भव है तो पूर्वभवं भी था ही । जैसे घी का फिर मक्खन नहीं बन सकता उसीप्रकार यदि मोक्षदशा प्रगट करली हो तो फिर अवतार नहीं हो सकता । आत्मा अनादि से ससारदशा में अशुद्ध है । शुभ-अशुभरूप अशुद्धभाव का फल चार-गति का भ्रमण है । अनन्तकाल से अपने को नहीं समझा इसलिए आत्मा संसार में रलता फिरा है ।

जैसे डिबिया में रखा हुआ हीरा डिबिया से अलग है उसी-प्रकार मन, वाणी, देह और पुण्य-पाप विकार आदि से भगवान्-चेतन्यसूति आत्मा अलग है, वह देहरूपी डिबिया से अलग है ।

यह सातवीं गाथा जिसे बराबर समझ में नहीं आती वह विरोध में कहता है कि इस गाथामें तो कहा है कि वदन् ज्ञान चारित्र्य आत्मा के नहीं हैं तो क्या आत्मा वर्तन ज्ञान चारित्र्य रहित भर्ता जड़ हैं ? विकल्प और गुण के भेद उस अमेद आत्मा का स्वरूप नहीं है, यह कहा है ऐसा लक्ष्य में न लेकर वे ऐसा कुतर्क करते हैं कि गुणों को तो उड़ा ही दिया पहुँचा धड़ा उल्टा रखा जावे तो उसके ऊपर जितने बड़े रसे आवेंगे वे सब उसटे ही रसे आवेंगे । इसीप्रकार चैतन्य-ममबान आत्मा पर से भिन्न और अपने अमस्तुओं से अभिन्न है । इस बात को जो वास्तविकरूप से नहीं समझे तो उसके जितने भी तर्क होने के सब विपरीत ही होंगे ।

बाह्य से धर्म होता है ऐसा लोगों ने समझा है उससे यह जुड़ी बात है । कोई आत्मा परकी क्रिया नहीं कर सकता । ज्ञानी पुण्य-पाप विकार का स्वामी नहीं है इसलिए वह उसका कर्ता नहीं होता किन्तु वह अपने अधिकारी स्वभाव का कर्ता होता है । अधिकारी की भ्रष्टा द्वारा विकार का नियंत्रण होने पर भी पुण्यार्थ की मन्दता है इसलिये पुण्य-पाप का भाव होता है परन्तु उसका स्वामी या कर्ता ज्ञानी नहीं होता । जो अपने को विकारों का और दारीरादि जड़ की क्रिया का कर्ता मानता है उसे अधिकारी-जायक स्वरूप का भान नहीं है ।

यह सच्ची भ्रष्टा का विषय है । मुनिस्व यावद्वर और चारित्र्य की दाम्पत्य तो सच्ची भ्रष्टा के बाद ही आ सकती है । प्राचार्य कहते हैं कि जिसे सच्ची भ्रष्टा नहीं है उसे सच्चा मुनिस्व यावद्वर या चारित्र्य नहीं हो सकता ।

अधिकारी-निरावसम्भी कीतरागस्वभाव की यथार्थ भ्रष्टा और अंगरूप स्थिरता होने पर भी निम्नश्रेणी में पुण्य-पाप का विकार होता तो है परन्तु उसे असंख्य प्रतीति है कि मेरा जायदस्वभाव पुण्य-पाप का नाशक है रक्षक नहीं । जबतक पहुँचे ऐसी भ्रष्टा न करे

तबतक आत्मस्वभाव समझने की और उसे प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं आती ।

यहाँ कहते हैं कि चिदानन्द भगवान् आत्मा को क्षणिक-विकारी कहने की बात तो दूर रहो, परन्तु गुण-गुणी के भेद का लक्ष भी छोड़ो । आत्मा स्वरूप से अनन्तगुणो का अखण्ड पिण्ड है, उसमें अभेद लक्ष न करे, और ज्ञान, दर्शन, चारित्र के विकल्पो के द्वारा तीन भागो पर दृष्टि रखे तो उसकी दृष्टि सम्यक् नहीं होती । जिसका परमार्थ स्वरूप निर्मल है, वैसा उसका भान न करे और पुण्य-पाप की प्रवृत्तिमें समय बितादे तो उस जीवनका क्या मूल्य है ? मात्र लोगो में दिखावट " हास्य और स्पर्धा " करके धर्म मानता है, कोई बाह्य लौकिक नीति द्वारा ही सब कुछ मान लेता है, परन्तु यह कोई अपूर्व बात नहीं है ।

किसी बड़े-बूढ़े के मरने पर लोग कहते हैं कि बेचारा बूढ़ा हरी-भरी बाटिका (घर-परिवार) छोड़कर चला गया है, परन्तु ममता को लेकर और पूर्व-पुण्य को जलाकर आत्मा दुर्गति में गया है, यह कोई नहीं विचारता । अहो ! जो ऐसे परम-सत्य की महिमा एक-बार सुने, अन्तरंग से प्रतीति करे, उसके लिए मोक्ष की फसल पक सकती है । अपूर्वश्रद्धा द्वारा जिसने सम्यग्ज्ञान प्राप्त नहीं किया उसे बहुमूल्य मनुष्य भव मिला, परन्तु वह व्यर्थ ही गया ।

लोग कुनैन पीने से पूर्व ही यह विश्वास कर लेते हैं कि कुनैन पीने से बुखार उतर जाता है, इसीप्रकार पहले से ही यह विश्वास करना चाहिये कि मैं राग-द्वेष-अज्ञान से रहित शायक हूँ ।

कोई कहे कि कुनैन से बुखार उतरता है, तब परमाणुओं में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को हम नहीं देख सकते, परन्तु उससे बहुतेरों का बुखार उतरा है, इसलिये ऐसा मान लेते हैं । उसीप्रकार विकारका सर्वथा नाश करके सम्पूर्ण निर्विकारी शुद्धस्वरूप अनन्त आत्माओं ने प्रगट किया है, इसलिये ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा राग-द्वेष, अज्ञान-रहित मात्र शायक है, ऐसा मानना चाहिये ।

व्यवहार से कहा जाता है कि ज्ञानी को दर्शन है ज्ञान है चारित्र्य है परन्तु परमार्थ से देखा जाय तो अनन्त पर्यायों को एक प्रत्यक्ष रूप में समा गया है इसलिये एकरूप किञ्चित् एकमेक भिन्ना हुआ आत्मावस्था प्रमेव ज्ञायकरव ही है । आत्मा में से गुण नया प्रगट नहीं होता परन्तु पर्याप्त प्रगट होती है ज्ञानी का अक्षय्य द्रव्य पर लक्ष है सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य आत्माकी पर्याय है व्यवहार है उस मेव को गोण करके आत्मा अक्षय्यज्ञानम् पूर्ण ज्ञान दर्शन चारित्र्य से अभिन्न है उसे अज्ञा में (अज्ञ में) लेना ही धर्म का मूल है । गुण के मेवस्व विकल्प का राग तोड़कर अन्तरंग में एकाग्रता से स्व को लक्ष में ले तो बुद्धिपूर्वक विकल्प टूटकर परमार्थस्वरूप निर्विकल्प प्रमेव स्वावस्था प्राप्त होता है । ऐसी बात कभी सुनी भी नहीं है इसलिये मनुष्य को ऐसा लगता है कि सम्यग्दर्शन बहुत मेहनत कर दिया । लोगों ने अपनी कल्पना में बाह्य से समकित मान रखा है ।

भोग परस्पर एक दूसरे को अभिप्राय देते हैं कि तुम सम्यग्दर्शि हो परन्तु सबजैसे ने कहा है कि जैसा यथार्थस्वरूप जाने बिना वह यथा ऐसी है जैसे कारमोक्ष के सींग !

यह तो बीज' रूप बात कही जा रही है उसका 'पोषण' करने के लिए बहुतबार सुने और समझ में उसका मेल बिठाये अभी फल' मिलता है ।

यहाँ निर्विकल्प अज्ञा करने का प्रमेव विषय क्या है यह बताया है । उसे समझने पर ही छुटकारा मिल सकता है । अद्भुत महिमा को बताने वाला यह समयसार प्रमाण का कुण्ड है मधुर समुद्र है यदि उसे स्वयं न जाने तो क्या लाभ ? श्री कुम्भकुम्भाचार्यदेव ने अधिस्त्य महिमा स्पष्ट करके बताया है ।

जिसे सुनते ही सहज चेतन्य-रत्नाकर मगधान की महिमा उल्लसित होती है । जो अन्तरंग से समझता है उसे अतीन्द्रिय स्वाप घामे बिना नहीं रहता । अपनी कल्पना से धातुस्वी मधुर का बिड़ोसन करके भीतर से मिथ्या तर्क उठावे तो 'पाप की मुट्ठी में तो बस केवल

शब्द समायें । ” एकमात्र समयमार शास्त्र को पात्रता धारण करके सत्समागम से सुने और परमार्थ को समझे तो अनन्त भवों की सृष्टि की भूल भाग जाये ।

जिसकी महिमा तीनों काल में अनन्त सर्वज्ञ परमात्माओं ने गाई है, उसकी वार्ता साक्षात् सुनने को मिलने पर भी अविकारी ध्रुव-स्वभाव की श्रद्धा न करे, यह कैसे हो सकता है ?

कच्चे चने में स्वाद भरा हुआ है, यह जानकर चने को भून डाले तो फिर वह चोने से नहीं उगता किन्तु स्वाद देता है, वैसे ही आत्मा में अखण्ड आनन्द भरा है, वर्तमान अवस्था में से भूलरूप कचास और अशुद्धता निकाल दे तो उसका प्रगट स्वाद आवे, इसलिये पहले मैं अखण्डानन्द पूर्ण हूँ, अविकारी हूँ, इस बात की अन्तरंग में श्रद्धा करनी चाहिए । पूर्ण निर्मल स्वभाव की श्रद्धा होते ही राग-द्वेष सब टल नहीं जाते, परन्तु अखण्ड गुण की प्रतीति के बल से क्रमशः स्थिरता होने पर विकार का नाश होता है ।

जैसे चने में स्वाद की उत्पत्ति, कचास का व्यय और उसके मूल स्वरूप की स्थिरतारूप ध्रुव्यत्व विद्यमान है, उसीप्रकार आत्मा में मैं रागद्वेषरहित निर्मल स्वरूप हूँ, ऐसी श्रद्धा के अपूर्व स्वाद का उत्पाद, अज्ञान का व्यय और सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा ध्रुवरूप है ऐसी श्रद्धा की महिमा सुने और माने तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाये ।

ज्ञानमूर्ति आत्मा में भिन्न-भिन्न अनन्त गुण हैं, परन्तु उनका भिन्न-भिन्न विचार करने से एक अखण्ड वस्तु नहीं जानी जा सकती । गुण-गुणी के भेद करने में लगे रहना राग का विषय है, इसलिए उसके द्वारा निर्विकल्प अनुभव नहीं हो सकता । अखण्ड स्वरूप के लक्ष के बिना निर्मल, निरपेक्ष वस्तु ध्यान में नहीं आती और यथार्थ प्रतीति के बिना आत्मा में स्थिर नहीं हुआ जाता ।

जैसे राजा को उसके योग्य अधिकार और मान से न बुलाएँ तो वह उत्तर नहीं देता वैसे ही भगवान् आत्मा के सर्वज्ञ को न्याय के

अनुसार जानकर अन्तर्गुणों से एकत्र पहिचान कर उसका अमेदरूप सक्षम किया जाय तो वह भी उत्तर नहीं देता अर्थात् साक्षात् निर्बिकल्प अनुभव नहीं होता ।

मैं बिकारी हूँ ऐसा माने अथवा पुण्य-पुण्यी के भेद का लक्ष करे तो राग का विषय रहता है ।

प्रश्न—जब कि निम्नवशा में राग रहता है तब फिर रामरहित वशा की पहिचान कैसे हो ?

उत्तर—वह सम्यग्दर्शन होने पर मासूम होती है । जबतक मन के सम्बन्ध में कुछ वा जबतक बुद्धिपूर्वक राग रहता था । उसका लक्ष छोड़कर स्व में अमेद लक्ष होने पर बुद्धिपूर्वक राग छूट जाता है और निर्बिकल्पता या आती है यही सम्यग्दर्शन है । आत्मसाक्षात्कार सर्व प्रथम चौथे गुणस्थान में गृहस्थ को होता है । गृहस्थवशा में राम होते हुए भी आत्मा में धामंद का स्थाय आता है । प्रथम अल्पवशा में ज्ञान का जो सूक्ष्म व्यापार है उस अपने ज्ञान को सूक्ष्म करके ज्ञान के व्यापार को अन्तरंग में अपनी ओर लगाकर निर्मल अमेद स्वल्प का लक्ष करे तो वहाँ बुद्धिपूर्वक के विकल्प छूट जाते हैं । ऐसी कोई अभिस्त्य महिमा गृहस्थवशा में हो सकती है और वह ब्रह्म-मरण टाँसने का उपाय है ।

यदि कोई कहे कि बहुत सूक्ष्म तत्त्व समझकर क्या करना है ? अन्त में तो ध्यान ही करना है न ? इससिमे हम पहले से ही ध्यान में लगे तो ? परन्तु समझे बिना ध्यान किसका करोगे ?

बहुत से लोग कहते हैं कि चित्तवृत्ति का निरोध करो ” परन्तु उनकी बात दोषपूर्ण है क्योंकि वह बात नास्ति से है । अपनी अस्ति क्या है इसे प्रथम जाने बिना चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होता । पहिचान होने के बाद एकाग्रता रूप अन्तरंग व्यापार में लमना सो स्व में स्थिरतारूप ध्यान है । उसमें चित्तवृत्ति सहज ही रुक जाती है उसका निरोध नहीं करना पड़ता । हमें तो मनको बाहर बाँधे हुए

रोकना है । इसप्रकार पर से मन को दूर हटाने की बात कितने ही लोग करते हैं, परन्तु स्वयं अस्ति क्या है ? ज्ञायकस्वरूप में स्थिर होना क्या है ? इसकी जिद खबर नहीं है उनका मन बाह्य की ओर जायगा ही । पर का अभाव विचारे, परन्तु स्व का सद्भाव कैसा है क्या है ? इसके विचार के बिना वह अनित्य जागृति है । वह राग-द्वेष को निकालना चाहता है, परन्तु किमको रखना है, और वह कैसा है, कैसा नहीं, वह क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसकी खबर के बिना वह जो कुछ मानता है, जो कुछ जानता है, जो कुछ आचरण करता है वह सब मिथ्या है । यथार्थ स्वरूप को जाने बिना अनन्तवार जैन साधु हुआ परन्तु फिर भी ससार में ही रुलता रहा ।

आत्मा को समझे बिना राग-द्वेष को नहीं टाला जा सकेगा । यदि वस्तु को यथार्थ समझ ले तो राग-द्वेष सहज ही टलने लगेंगे । प्रथम श्रद्धा में निर्विकारी अखण्ड की उपस्थिति हो जाने पर सर्व बातों को यथार्थरूप से जान लेता है । न समझते हुए भी यदि कोई यह कहे कि हम तो "चित्तवृत्तिनिरोधरूप ध्यान करते हैं" तो उसका ध्यान नीम के वृक्ष के मूढतापूर्ण ध्यान के समान है । "चित्तवृत्तिनिरोधो ध्यानम्" यह तो नास्ति से बात हुई । सर्वज्ञ का कथन तो यह है कि "एकाग्र-चिन्तानिरोधो ध्यानम्" (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ६, सूत्र २७) इनमें अस्ति से बात कही है । एक में चित्त की एकाग्र करना, सो ध्यान है । आत्मा अखण्ड ज्ञानानन्द स्वरूपी है । उसके लक्ष में स्थिर होने पर राग दूर होकर भीतर स्थिरता हो जाती है और राग का नाश सहज में ही हो जाता है । इसप्रकार 'अस्ति' और 'नास्ति' दो ही करके अखण्ड स्वरूप है ।

अनन्तकाल तक यह बात सुनने की मिलनी कठिन है, जो इस समयसार में स्पष्टरूप से कही गई है । साक्षात् सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु के मुखकमल से निकली हुई वाणी सुनकर श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव ने चारित्र संहित अन्तरगदष्टि से अनुभव की हुई बात जगत के सामने रख करके साक्षात् सर्वज्ञ के न्याय का अमृत बहाकर धर्म के भरने प्रवाहित

किये हैं। धनस्तकाल की भूख जिसे मास करनी हो उसे सत्समागम से सुनकर अविकारी आत्मा की अक्षय्यरूप से सख में सेना चाहिये।

मनके सर्वश से किंचित् पुण्य होकर गुण-गुणोंके भेदका लक्ष्य छोड़कर अमेवक्य से आत्मा का अनुभव करना चाहिये।

प्रश्न—यदि आँख काम बन्द करलें तो क्या विकल्प इतक सकते हैं ?

उत्तर—भीतर कौन है इस बात को समझे घोर उसमें स्थिर रहे तो माक-काम के कार्य की ओर लक्ष न जाय और तब वे बंद हुए ही हैं बन्द नहीं करने पड़ते। बनस्पति आदि एकेग्रिय जीवों को भी तो इन इन्द्रियों के बिछ्न नहीं है तो क्या इससे उन्हें राग-द्वेष नहीं है ? उन जीवों के तो धनस्त-भूकता की विकसता विद्यमान है।

आत्मा अपने धनस्त गुण-पर्यायों का पिच्छ है। पहले उसे यथार्थ जाने और जानने के बाव राय से दूर रहकर स्वभाव में एकाग्र हो जाय तो संकल्प-विकल्प की आकुसता सहज ही टल जाती है। सत् के लक्ष से असत् (राग-द्वेषादि) टलता है। आत्मा पर से भिन्न है यह जाने बिना परमार्थ राय दूर नहीं होता। एकान्त में जाकर अपनी कल्पना से माने कि मुझे संसार का राग नहीं है विकल्प नहीं है परन्तु परमार्थ से आन्तरिक अभिप्राय में राग-द्वेष धटा नहीं है तो इसके परिणामस्वरूप वह जीव सूड़ हो जायगा।

आत्मा का निर्विकल्प निरावसम्बी सहजस्वरूप समझे बिना जैन साधु होकर कषाय की इतनी मंदता की है कि अगर कोई जना भी है तो उस पर क्रोध न करे, फिर भी भव कम नहीं हुए धर्म नहीं हुआ। क्योंकि मैं सहज करता हूँ ऐसा जो विकल्प है तो राग है धर्म नहीं। पहले राग-द्वेष पर लक्ष न करते हुए स्वाभाविक अस्ति' वस्तु विकास में क्या है यह जानना चाहिये। उसको जाने बिना ही रायादि का अभ्यास चाहता है इसलिये नास्ति पक्ष (रायादि का नाश) नहीं हो सकता।

यह तो बहुत सूक्ष्म है समझ में नहीं आ सकता। ऐसा मत मानो। यह बात सरल है विकास में सरल है धनस्तकाल में कमी नहीं

सुनी थी ऐसी यह बात है । तेरी महिमा बनाकर तेरी लोरिया गाई जा रही है । "मेरा पुत्र बड़ा सयाना है, चौकी पर बैठ कर नहा रहा है, मामा के घर जायगा, खाजा, जलेबी खाएगा" ऐसे गीत बालक को मुलाने के लिये माता प्रशंसा करती हुई गाती है, किंतु तुझे अनादि की नींद में से जागृत करने के लिये सर्वत्र भगवान गीत गाते हैं कि 'तू आत्मा चिदानंद प्रभु है, पर के आधीन नहीं है । तू तीनों काल में स्वाधीन है' । यह तेरे स्वभावस्वरूप धर्म की जागृति के गीत हैं । अनन्तकाल से तू अपने को नहीं पहचान रहा है । गुण-गुणी के भेद के विचार में या शुभराग में अटका हुआ है, तब धर्म कहाँ से हो सकता है ।

इसी सातवीं गाथा में यह बताया है कि-परमार्थस्वरूप का आत्मा में अभेद अनुभव कैसा है । उसे नहीं समझने वाले अनेक कुतर्कों से शका उठाते हैं । जिसे खोटी प्राप्ति हुई है वह उसको (खोटेपन को ही) प्रगट करता है । यहाँ श्री कृष्ण दाचार्य ने त्रिलोकनायक तीर्थंकर भगवान के पास से जो सनातन सत्य प्राप्त किया है उसे जगतके समक्ष प्रगट किया है कि प्रत्येक वस्तु पर से भिन्न और स्व से एकरूप है । आत्मा के कोई गुण भिन्न नहीं हैं, तीनों काल की पर्यायो को अभेद करके अंतरंग के अनुभवद्वारा कहते हैं कि ज्ञानी को दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य नहीं हैं, अर्थात् वे भिन्न-भिन्न नहीं हैं, वे सम्पूर्ण द्रव्यस्वरूप में समा जाते हैं ।

दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र्य, वीर्य, अस्तित्व द्रव्यत्व इत्यादि समस्त गुण वस्तुस्वरूप से एक हैं तथापि कार्यरूप से कथंचित् भिन्न हैं । जैसे कि श्रद्धा का कार्य प्रतीति करना है, ज्ञान का कार्य जानना है, आनंद का कार्य आह्लाद अनुभव करना है, दर्शन का कार्य सामान्य प्रतिभास है, अस्तित्व का कार्य होनेरूप है । ज्ञानद्वारा समस्त गुण भिन्न-भिन्न और किंचित् एकरूप हैं, ऐसा ज्ञात होना है । समस्त गुणों का आनंद भिन्न-भिन्न है, तथापि उन सब गुणों का एकरूप कैसे है, यह समझकर एकत्व की लक्ष में लेने की यह बात है । इस समझने की

विषय के प्रतिरिक्त तीन काल धीरे तीन लोक में धीरे कोई उपाय नहीं है ।

एक होय त्रयकाल में, परमारथ की पथ ।

प्रेरे वह परमार्थ को, सो व्यवहार समत ॥

(आत्मसिद्धि गाय ३६)

तब मैं धिरोधक्य समस्तपूर्वक जो निर्मल ज्ञान है वही पुण्य—पापरहित धिक्कारी स्वक्य में स्थिर रहने को प्रेरित करता है । वह ज्ञान का स्थिरताक्य व्यवहार ज्ञानी को स्वीकार है । इसप्रकार स्वक्य को समझकर एकबार तो अन्तरंग में लक्ष करके । उसमें विकार तो क्या परन्तु गुण—गुणी की भिन्नता भी नहीं है । वर्तमान में ऐसे पूर्ण निर्मल स्वभाव का अनुभव करते हुए वस्तु में जो अनंतगुण हैं वे किंचित् अभिन्न धीरे गुणोंके स्वादमेव से भिन्न हैं । एक स्वभावक्य से अनुभव में घाने पर वर्धन ज्ञान आरिज के भिन्न—भिन्न प्रकार अनुभव में नहीं आवेंगे ।

सुख तो आत्मा में ही है । उसको जगह साग बाह्य पदार्थोंसे सुख मानते हैं किन्तु वह कल्पना मात्र है । यह मकान ठीक है सड़के—बच्चे मच्छे हैं स्त्री मच्छी है प्रतिष्ठा जो मच्छी है इत्यादि कल्पना करके सुख मान रक्ता है । यद्यपि सुख अन्तरंग में है किन्तु उससे विपरीत पर—निमित्त में सुख मान रक्ता है । मजानी ने भ्रमके बड़ीभूत होकर सुख की कल्पना करली है । लोय जैसा कहते हैं वैसा वह मान लेता है, बाह्य अनुकूलता में सुख सुविधा समझकर भ्रष्टानी सुख मान लेता है । उस विकार के लक्ष को धीरे उसके स्वामित्व को छोड़कर मेरा अनन्त सुख मुझमें है धीरे वह मुझसे ही है मुझमें अनंत गुणों का अनन्त सुख है इसप्रकार ज्ञानी अपने गुण को मजकूर इच्छा में समाविष्ट करके अनंत आनन्द का अनुभव करता है । यद्यपि भिन्नबद्धा में प्रपट धानंद धन्य है किन्तु वह लक्ष में पूर्ण है ।

अज्ञा ज्ञान आरिज वस्तुत्व इच्छात्व प्रमेयत्व प्रवेसरत्व विमूर्तत्व स्वच्छत्व प्रकाशत्व अमृतसंप्रुतत्व अमृतत्व जीवत्व चेतनत्व

इत्यादि समस्त गुणों का स्वभाव भिन्न-भिन्न है, तथापि वस्तु एकरूप है ।

मन के शुभ भाव से कुछ छूटकर स्वभाव का लक्ष करने पर बुद्धिपूर्वक विकल्प नहीं रहने, उस दशा को अनुभव कहा जाता है । ऐसे एकरूप अनुभव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य का भेद नहीं है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य पर्याय है । उस पर्याय के भेदपर लक्ष जाना सो व्यवहार है । उस (भेद) के लक्ष से निमलता नहीं होती ।

समयमार की एक-एक गाथा अपूर्व है । अनन्तकालमें आत्मा हम वस्तुस्वभाव को नहीं समझ सका, किंतु उसे समझने के लिए अनन्तकाल की आवश्यकता नहीं होती । अज्ञान में परिभ्रमण करते हुए अनन्तकाल व्यतीत कर दिया, किंतु स्वाधीन आत्मप्रतीति करके मुक्त होने में अधिक काल की आवश्यकता नहीं होती । अनन्तभव का अन्त करनेवाली बात को भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य जगत के समक्ष स्पष्ट प्रगट करते हैं कि विकार और गुण के प्रकार के भेदसे रहित मात्र ज्ञायक है, ऐसी दृष्टि के द्वारा अखण्ड स्वभाव की श्रद्धा करना ही मोक्ष का मूल है । व्यवहार को समझाने के लिए, अन्य पदार्थों से आत्मा को पृथक् दिखाने के लिये कथन की अपेक्षा से गुण-गुणों का भेद करता है, किन्तु वस्तु को अखण्ड ज्ञायकरूप में देखने पर उसके अनन्तगुण एकरूप अनुभव में आते हैं । उसमें विकल्प नहीं है, बुद्धिपूर्वक विकल्प का ध्यान भी नहीं है । ऐसी श्रद्धा का बल प्रथम ही धर्म का उपाय है, और वही मुक्ति का कारण है ।

भावार्थ — शुद्ध आत्मा को कर्मवध के निमित्त से अशुद्धता आती है, यह बात तो दूर हो रहे, निमित्तरूप से कर्मवध का अनादिकाल से सयोग-सम्बन्ध है, उसमें युक्त होने से वर्तमान में विकार-पुण्य-पाप के भाव होते हैं, वह भी दूर रहे, उनका सम्यग्दर्शन में विचार नहीं करना है । उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य का भी भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु अनन्त धर्मरूप एक धर्मी है ।

आत्मा अनन्त धर्मरूप होने पर भी वस्तुरूप में एक ही है,

परन्तु यज्ञानी उसे भेदरूप जनों से समझ सके इसलिये आत्मा का प्रगट सक्षरण जाना जा सके ऐसे असाधारण गुण को दूसरे से सक्षरण भेदरूप में बताने के लिये इसप्रकार व्यवहार से भेद करके कहा जाता है कि जो जाननेवाला है सो आत्मा है जो थका करता है सो आत्मा है ।

अपाङ्ग की अमावस्या की अनधोर रात्रि हो और उस समय अंधकार से परिपूर्ण कमरे में कोई सो रहा हो और ऊपर से तीन-चार रत्नाहरी ओढ़ रखी हों और घाँसे बन्द हों फिर भी वह सोता हुआ कहता है कि जोर अन्धकार है । यहाँ पर विचार करना चाहिये कि यह किसने जाना ? जिसने जाना है वह स्वयम् जाननेवाला आतास्वरूप है इसलिये उसने उसीसे जाना है क्योंकि अन्धकार से अन्धकार दिखाई नहीं देता । वेह इन्द्रिय और मन बड़ हैं उनसे आत्मा नहीं जाना जा सकता तथा उनके द्वारा आत्मा जानता भी नहीं है । शरीर बड़ है उससे आत्मा भिन्न है । यदि उसे विविष्ट ज्ञानगुण के द्वारा पहचाने तो जल्दी पहचाना जाता है । आत्मा एक मात्र ज्ञान मुण्णरूप नहीं है किन्तु आत्मा में ऐसे अनन्तगुण हैं उन सब को यज्ञानी नहीं जानता । इसलिये जो अन्य द्रव्य में न हों ऐसे असाधारण गुणों के द्वारा आत्मा को भेद-रूप से पहिचान करानी पड़ती है ।

ज्ञानी के दान है ज्ञान है चारित्र्य है । इसप्रकार परमार्थको बताने के लिए कथन के द्वारा भेद करना सो व्यवहार है । गुण-गुणी का भेद करके जो समझाने की रीति है सो व्यवहार है । परमार्थ से अर्थात् वास्तव में देखा जाय तो आत्मा अनन्त गुणों का समेद विवरूप है । इसलिये समस्त पर्यायों का भी गया है अर्थात् द्रव्य में विकास अनन्त पर्यायों और अनन्त गुण परस्पर समाविष्ट हैं इसलिये सक्षरण और कार्य भेदरूप में भिन्न होने पर भी वस्तुरूप में कोई गुण भिन्न नहीं है ।

यहाँ कोई प्रश्न करे कि पर्याय भी द्रव्य का ही भेद है । जो जानने की क्रिया करता है सो ज्ञान है जो प्रतीति करता है सो ध्या

है, और उसमें स्थिर होना सो चारित्र्य है। यह सब आत्मा के ही गुण है, अवस्तु नहीं है, तब फिर उसे व्यवहार कैसे कहा जा सकता है ? अपनी वस्तु के रूप में अपने गुण अपने आश्रित हैं, उसे निश्चय कहना चाहिये। उसे व्यवहार कैसे कहा जा सकता है ? शरीर मन, वाणी तथा राग-द्वेष को जीव के व्यवहार से कहो तो ठीक है, क्योंकि जो परभाव के आश्रित है, उसे व्यवहार कहा जाता है, किन्तु ज्ञान, श्रद्धा-चारित्र्य जो कि निजवस्तु के आश्रित है उसे व्यवहार कैसे कहते हो ?

समाधानः—यह सच है कि यह गुण आत्मा के हैं, किन्तु यहाँ आत्मा को इसप्रकार बताना है कि द्रव्यदृष्टि से अभेद निर्मल एकरूप स्वभाव सामान्य लक्ष में आता है। अभेददृष्टि में भेद को गौण करने से ही अभेद वस्तुस्वरूप भलीभाँति मालूम हो सकता है। अनन्त गुण से अभेद आत्मा को एकरूप समझते समय भेदकथन गौण हो जाता है। इसलिये यहाँ पर गुण-गुणी के भेद को गौण करके उस भेदको व्यवहार कहा है। यहाँ पर यह अभिप्राय है कि भेद करने वाले के लक्ष में निर्विकल्पदशा नहीं होती और सरागी के विकल्प बना रहता है। गुणके विकल्प करते रहने से पुण्य होता है, निर्विकल्प अनुभव नहीं होता ? छद्मस्थ के राग रहता है इसलिये भेद पर लक्ष करने से राग में रुक जाता है, इसलिये जबतक रागादिक न मिट जायें तबतक वर्तमान अवस्था के विकार और उनके भेद को गौण करके अभेदस्वरूप निर्विकल्प अनुभव करने का उपदेश दिया गया है। वीतराग होने के बाद भेदा-भेदरूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है। यदि पराश्रय के विकल्प किया करे तो मन के सम्बन्ध का राग उठना है, यदि उसे हठ से छोड़ना चाहे तो नहीं छूटता। यदि समझे बिना एकाग्र होना चाहे तो मूढ़ना बढ़ जाती है।

अखण्ड निर्मल के लक्ष से निर्मल श्रद्धा-ज्ञान प्रगट होता है और फिर निर्मल चारित्र्य की पर्याय प्रगट होती है। अनन्त धर्मस्वरूप अखण्ड वस्तु, उसके गुण तथा अनन्त पर्याय का ज्ञान एक साथ वीतराग

के होता है उनके ज्ञान में कम नहीं होता किन्तु सरागी बीच भेद पर सज करता है तब वहाँ एक पक्ष का राय रहता है। पहले थड़ा में निर्विकल्प होने के बाद जब चारित्र्य में विशेष स्थिर नहीं रह सकता तब प्रभुम से बचने के लिए भुम में लगता है किन्तु इति तो प्रसङ्ग स्वभाव पर ही रहता है और उस प्रभेदवृत्ति के बल से चारित्र्यको पूर्ण कर लेता है।

छट्टी गाथा में क्षणिक वतमान अवस्था में विकार का सज छोड़कर अभेद स्वरूप का सज करने को कहा है और इस साठवीं गाथा में गुण-गुणी के भेद का सज छोड़कर अभेद प्रसङ्ग साधक-स्वरूप का सज करने को कहा है। इस अभेदवृत्ति के बल से क्रमशः राय का नाश और निर्मलता की वृद्धि होकर केवलज्ञान की पूर्णता प्रगट होती है।

प्रश्न—ज्ञानी के समयदर्शन-ज्ञान-चारित्र्य क्यों नहीं है ?

उत्तर—थड़ाका विषय त्रिकाल निरपेक्ष द्रव्य है और सामान्य प्रवृत्तस्वभाव अभेदक्य में निर्मलक्य में सज में सेना है तथा निश्चय का विषय भी अभेद निर्मल है किन्तु निश्चय का विषय थड़ा-सम्यग्दर्शन नहीं है क्योंकि समयदर्शन पर्याय है और समयज्ञान तथा चारित्र्य भी पर्याय हैं। एवं पर्याय के जो भेद हैं वह व्यवहार का विषय है। ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र्य विद्यमान नहीं हैं क्योंकि वह पर्याय है त्रिद्वैत है व्यवहारमय का विषय है और अभेदवृत्ति में—निश्चय में बंध-मोक्ष, साध्य-साधक इत्यादि सब पर्यायों गौण हो जाती हैं। सामान्य-विशेष एक ही समय में होते हैं उनमें से निश्चय का विषय पर वृत्ति करने वाला समयवृत्ति है एक समयमें एक पर्याय प्रगट होती है पर्याय का भेद व्यवहार का विषय होने से प्रसन्नार्थ है अर्थात् त्रिकाल विद्यमान नहीं है इसलिए श्रुतमय के द्वारा भेद को गौण किया जाता है।

सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र्य की पर्याय का ऊपर का जो सदा है वह निर्मलता का कारण नहीं है उसमें शुभराग होता है किन्तु रागका प्रभाव नहीं होता। प्रसङ्ग द्रव्य-सामान्य के ऊपर की जो दृष्टि है,

वह सम्यग्दर्शन, चाग्रि और केवलज्ञान का कारण है, सम्यग्दर्शन का विषय अखण्ड निर्मल सामान्य एकरूप है, इसलिये निर्मल पर्याय प्रगट होकर सामान्य में मिल जाती है। सामान्य निर्मल के लक्ष से निर्मलता प्रगट होती है और भेद के लक्ष से राग रहता है। अखण्ड के बल से चारित्र्य प्रगट होता है, वह व्यवहार है, गौण है। व्यवहार मात्र ज्ञान करने के लिए और उपदेश में समझाने के लिए है। 'पूर्ण निर्मल हैं' ऐसी अखण्ड की दृष्टि ही मोक्ष देने वाली है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की निर्मल पर्याय अखण्ड के बल से प्रगट होती है, वह पर्याय सद्भूत व्यवहार है और वह भी दृष्टि में गौण है। दृष्टि में साध्य-साधक का भेद नहीं है। ससार और मोक्ष पर्याय हैं, वे भी अभूतार्थ के विषय हैं, इसलिये गौण हैं।

सम्यग्दर्शन और शुद्ध आत्मा एक नहीं हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा अनन्तगुणों का अभेद पिण्ड है और सम्यग्दर्शन श्रद्धागुण की पर्याय है, वह निश्चयदृष्टि में गौण है ? ज्ञानी अभूतार्थ को अर्थात् जो त्रिकाल विद्यमान नहीं रहता उस भेद को मुख्यतया लक्ष में नहीं लेता।

अखण्ड द्रव्यदृष्टि के बल से—निज के अस्तित्व के बल से निर्मल पर्याय अवश्य होती है, ऐसी श्रद्धा का होना सो सम्यग्दर्शन है और ऐसी श्रद्धा भेद के लक्ष से अथवा विकल्प से नहीं होती।

यहाँ पुन प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश करना चाहिए, उपदेश में व्यवहार का आश्रय क्यों लिया जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर आठवीं गाथा में बड़े ही अद्भुत ढंग से दिया गया है।

आठवीं गाथा की भूमिका

छट्टी गाथा में विकार से भिन्न अभेद ज्ञायक आत्मा का वर्णन किया गया है। उससे यह लक्ष में लेने को कहा गया है, कि आत्मा ज्ञानादि गुणों का अखण्डपिण्ड है, आत्मा क्षणिक एक अवस्था-मात्र के लिए नहीं है, इसलिये उस भेद को गौरव करके एक आत्मा को

निर्मल, असंयोगी, अधिकारीके रूप में सदा में सेना चाहिये यही भ्रष्टा का विषय है। शरीर धारि का संयोग धारमा से बहुत दूर है। उस धीर की धारि को पहले से हो कम करना चाहिये मैं किसी देहादि के संयोगरूप नहीं हूँ। उसके कोई कार्य मेरे धारि में नहीं है। धारमा देव ने यह मान लिया है कि यह सब सुनने वाले के इतनी समझ तो होती ही है।

धारमा का परके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है परवस्तु अपने से (धारमा से) विकास नास्तिरूप है। वर्तमान बिकारी अवस्था भी धारमा में नहीं है। देह में धारमा नहीं है किन्तु निमित्त से कहा जाय तो एक आकाश क्षेत्र में धारमा और देहादिक बहुपदार्थ संयोगरूप में विद्यमान हैं। तथापि प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक धारमा वस्तुकी अपेक्षा में पुष्क-पुष्क है। जो धारमा से पुष्क है वह धारमा का नहीं हो सकता। ऐसे स्थूल व्यवहारिक विषयात्मक का त्याग तो समयसार के विज्ञान के होता ही है। कुपुष्ट कुपेय और कुयास्त्र मेरे लिये किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है देहादिक मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा समझकर व्यवहारिक धूल को छोड़कर ही इस परमार्थस्वरूप की समझने के लिए विज्ञान आया है।

प्राचार्य महाराज ने ऐसी बात कही है कि जिससे सब भ्रमन दूर हो सकता है और इसीलिए उनमें अनाविकारीय विपरीत-भाव्यता पर प्रहार किया है।

धारमा का परवस्तु के साथ सम्बन्ध नहीं है किन्तु पराश्रित भाव को लेकर जो विकार होता है वह वर्तमान अवस्था में धारमा में होता है तथापि जो अपने को सतना ही माने धुम-अधुमभावों को अपना स्वरूप माने उसके शुद्ध धारमा की भ्रष्टा नहीं है। धारमा तो अधिकारी परम कर्तृत्व-मोक्षत्व से रहित विद्वान्त्व, निर्विकल्प शायक है।

परवस्तु मेरी नहीं है यह समझने के बाद छट्टी गाथा में यह समझाया है कि धुम-अधुम विकार भी मेरे नहीं है। मैं निर्मल है पर

से भिन्न है, एकरूप ज्ञानानन्द है, इसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य है, इस-प्रकार यदि जीव गुण-गुणों के भेद के विचार में लग जाय तो उसे अपना सम्पूर्ण तत्त्व एक ही साथ लक्ष में नहीं आ सकता, यह बात सातवीं गाथा में बताई है ।

यहाँ पर भेददृष्टि के विकार और प्रकार की ओर से लक्ष को बदलकर, गुण-गुणों के भेद का लक्ष गौण करके, राग से कुछ अलग होकर, निर्मल अभेद स्वरूप की निर्विकल्प श्रद्धा कराते हैं, सयोगरहित, असयोगी का लक्ष कराते हैं, विकाररहित, अविकारी स्वरूप को बताते हैं, भेददृष्टिरहित, अखण्ड निर्मल वस्तु को बताते हैं । यदि रागी जीव गुण-गुणों के भेद के विचार में अटक जाय, तो उसके लक्ष में यह नहीं आ सकता कि रागरहित, भेदरहित, वीतराग अभेदस्वरूप क्या है ।

प्रश्न—तब क्या हमें घर छोड़कर निकल भागना चाहिये ?

उत्तर—जिस अज्ञान से छूटना है उसका तो भान नहीं और घर से छूटने की बातें करता है, यह विपरीतदृष्टि है, महामिथ्यात्व है । जिसकी बुद्धि में यह बात है कि मैं सयोगी पदार्थ को छोड़ूँ या अमुक वस्तु का त्याग करदूँ, तो अन्तरंग में निवृत्ति आ जायगी यह निमित्ताधीनदृष्टि, मिथ्यात्व-शल्य है । पर के लक्ष से यदि कदाचित् कषाय मन्द हो जाय तो पुण्य हो सकता है, किन्तु अनादिकालीन भूल दूर नहीं हो सकती । जो यह मानता है कि यदि सयोग से दूर हो जाऊँ तो गुण उत्पन्न हो जायेंगे, उसे अपने में जो अनन्तगुण भरे हुए हैं उनकी श्रद्धा नहीं है । यह मान्यता मिथ्या है कि सयोगी के दूर होनेपर गुण होते हैं । तथा यह मान्यता भी मिथ्या है कि शुभभावोंकी प्रवृत्ति से गुण होते हैं । जो जीव परलक्ष से, परकी अपेक्षा से कुछ करना चाहता है, उसे निरावलम्बी, निरपेक्ष तत्त्व समझ में नहीं आ सकते । पहले अपनी ओर दृष्टि करनी होगी कि मुझमें अनन्तगुण भरे हुए हैं, मैं अखण्ड, निरपेक्ष, निर्मल हूँ । ऐसे ज्ञायक के लक्ष से पराश्रय की दृष्टि बदल जाती है । सयोग ने मेरे गुण को रोक रक्खा है, इसलिये यदि सयोग को छोड़ दूँ तो मेरा गुण प्रगट हो जायगा, इसप्रकार मानना सो तीव्र

मिथ्यात्व है। शुभ-अशुभभाव जो कि विकार है वह मुझे गुण करता है इसप्रकार वह विकार धीरे गुण को एक भावता है। तू निर्विकार है तूने अपने परम माहात्म्य की बात को कभी नहीं सुना, अन्तरंग से तुझे महिमा का कभी उद्भव नहीं हुआ। बीतराम सर्वज्ञ प्रभु ने तेरी अगस्त महिमा मारी है परन्तु तूने उसे अन्तरंग से परमार्थत कभी नहीं सुना।

समयसार की छट्टी—सातवीं और आठवीं पाद्याँ आत्मधर्म रूपी वृक्ष की जड़ें हैं। जिसने यह माना है कि आत्मा परबस्तुको ग्रहण कर सकता है अथवा छोड़ सकता है उसने पर को धीरे अपने को एक माना है। परबस्तु मेरे आधीन नहीं है उसका स्वामित्व मेरे नहीं है विकार भी मेरा स्वरूप नहीं है इसप्रकार एक के बावजूद दूसरे गुण के भेदका विचार करे तो भी अमेव को अज्ञा प्रगट नहीं हो सकती। इसलिये अमेव—निमित्त की अज्ञा करना ही सम्यग्दर्शन है। जहाँ सम्यग्दर्शनस्वी कीज नहीं है वही असस्वी वृक्ष कहाँ से उग सकता है? समझे बिना अत और तप बाधतप धीरे बाधतप है। वेह मन बाणी की प्रवृत्ति आत्मा के लिए लाभ या हानिकारक नहीं है। राग की प्रवृत्ति आत्मा के लिए लाभकारक नहीं प्रयुक्त हानिकारक है। आत्मा जब अन्तरंग दृष्टि की प्रतीति को प्राप्त होता है तब मैं राग का नासक हूँ इस प्रकार की प्रतीति के बल से परबस्तु का राग छूट जाता है। राग के छूट जानेपर परबस्तु अपने निज के कारण छूट जाती है। मैं परबस्तु का त्याग कर सकता हूँ इसप्रकार परके स्वामित्व को भावता अगस्त संसार का मूल है। त्याग सहज है स्वभाव में हठाग्रह नहीं होता भोग तत्त्व को नहीं समझे इसलिये तत्त्व दूसरा नहीं हो सकता वह ऐसा का ऐसा बना रहता है।

वस्तु के महत्त्वस्वभाव की पहचान से निज में स्थिरता बढ़ती है धीरे रागका अभाव होता है। अमेवदृष्टि है अखण्ड स्वभावको सदा में मैं किन्तु गुण-गुणी भेद को सदा में मैं तो दृष्टि में राग रहता है धीरे इसीलिए सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता। मैं जब से भिन्न हूँ ऐसा

विचार करे अथवा "मे राग को दूर करूँ-मे राग को दूर करूँ" इस-प्रकार कहा करे तो वह भी राग है । जहाँ राग की ओर झुकाव होता है वहाँ वीतरागस्वभाव का निर्विकल्प लक्ष नहीं होता । किन्तु राग से पृथक् होकर "मे निर्मल हूँ" इसप्रकार की दृष्टि के बल से यदि आगे बढ़ता चला जाय तो पूर्ण निर्मल हो जाता है । अविरोधरूप से तत्त्व को जान लेने के बाद " मे अखण्ड पूर्ण निर्मल हूँ " ऐसे स्वलक्ष के बल से निर्विकल्प स्वरूपस्थिरता (चारित्र्य की निर्मलता) सहज प्रगट हो जाती है । अखण्डदृष्टि का बल अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करा देता है । राग को दूर करने का विचार नास्तिपक्ष की ओर का झुकाव है । यदि शुद्धदृष्टिसहित राग को दूर करने का विचार हो तो भेद-दृष्टि होने से शुभभाव होता है, किन्तु राग का अभाव नहीं होता ।

यहाँ तो पहले ही शुद्ध अखण्ड की दृष्टि करने को कहा है, उसमें शुभ करने की तो कोई बात ही नहीं है, किन्तु आन्तरिक स्थिरतारूप चारित्र्य को भी गौण कर दिया है । दृष्टि में निरावलम्बी अभेदभाव को लक्ष में लेने के बाद उसीके बल से निरावलम्बी निर्मल चारित्र्य प्रगट होता है ।

प्रश्नः—क्या यह ठीक है कि पहले सराग चारित्र्य और उसके बाद उससे वीतराग चारित्र्य होता है ?

उत्तर—नहीं, राग तो विकार है, उससे चारित्र्य को कोई सहायता नहीं मिलती । चारित्र्य तो अकषायस्वरूप है अकषायदृष्टि के खुलने पर जो व्रत आदि का शुभराग रहता है उसे उपचार से व्यवहार चारित्र्य कहा जाता है, तथापि जो यह मानता है कि शुभभाव का करने वाला मैं हूँ और वह मेरा कार्य है, वह धर्म को अविकारी वीतरागरूप नहीं मानता, और अपने को अविकारी नहीं मानता इसलिये वह दृष्टि मिथ्या है । चारित्र्य आत्मा का वीतरागभाव है, और व्रतादिका शुभराग विकारी बन्धन भाव है, चारित्र्य नहीं है ।

आत्मा तो सदा अरूपी ज्ञाता है, ज्ञातास्वरूप है, उसमें पर का लेना-देना कुछ नहीं है । मैं इसे यो दूर कर दूँ, इसे छोड़ दूँ, इसे

रक्त छोड़ इत्यादि शुभाशुभभाव कपाय है, इसलिये वे आत्मगुणरोधक हैं। चारित्र्य तो अकपायदृष्टि के बल से प्रगट होता है। मैं प्रसन्न हूँ, निर्मल हूँ' ऐसे विकल्प दृष्टि के विषय में लगने लिये घोर पूजस्थिर होने से पूर्व आते तो हैं किन्तु वे स्थिरता में सहायक नहीं होते। निर्मल धमेददृष्टि के बल से भीतरानता होती है किन्तु 'मैं पूर्ण हूँ' ऐसे विकल्प में चारित्र्य प्रगट नहीं होता। घोर शूद्रदृष्टि भी नहीं कुसठी। धमेद निर्मल के आश्रय से वर्तमान पर्याय निर्मल होकर सामान्य में मिल जाती है इसलिये मेवदृष्टि को गौण करने को कहा है।

प्रश्नः—हे प्रभु ! जब आपने मेवक्य व्यवहार को बिलकुल गौण कर दिया तो फिर एकमात्र परमार्थ का ही उपदेश देना या व्यवहार के उपदेश की क्या आवश्यकता थी ?

इसका उत्तर आठवीं शाला में देते हुए कहा है किः—

जह एवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेउं ।
तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥ ८ ॥

यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यभासां विना तु प्राप्नोति ।

तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥ ८ ॥

अर्थ —जैसे अनार्य (म्लेच्छ) मनुष्य को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने के लिये कोई समर्थ नहीं है उसीप्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश करने को कोई समर्थ नहीं है।

यहाँ शिष्य ने (परमार्थ से ही लाभ होता है इतना समझकर) प्रश्न किया है जिसका उत्तर यह है—जैसे अनार्य (म्लेच्छ) मनुष्य को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप समझना शक्य नहीं है उसीप्रकार व्यवहार के बिना (समझाने के लिये भेद कथनक्य उपदेश के बिना) परमार्थ को कोई समझ नहीं सकता। जैसे कोई म्लेच्छो भाषा ही समझता हो तो यदि उसे उसकी भाषा में

कहो तभी वह समझता है, इसीप्रकार अनार्य को अर्थात् परमार्थ से अनभिज्ञ व्यवहारी पुरुष को व्यवहार से गुण-गुणी का भेद बताकर समझाया जाता है ।

जैसे किसी म्लेच्छ से कोई ब्राह्मण 'स्वस्ति' शब्द कहे तो वह म्लेच्छ शब्द के वाच्य-वाचक सम्बन्ध के ज्ञान से रहित होने से कुछ भी न समझकर ब्राह्मण के सामने मेंढे की भाँति आँखें फाड़कर टुकुर मुकुर देखता ही रहता है (मेंढे की भाँति का अर्थ अनुसरण करने की सरलता है । इतना ही लेना चाहिये) 'स्वस्ति' क्या कहता है यह समझने का आदर है, जिज्ञासा है, आलस्य नहीं है, आँखें बन्द करके नहीं सुनता, किन्तु समझने की पूर्ण तैयारी-पात्रता है । अन्धश्रद्धा वाले और सत्य समझने की अपेक्षा से रहित श्रोता नहीं हो सकते, यह ऊपर के कथन से समझना चाहिये ।

वह म्लेच्छ 'स्वस्ति' का अर्थ समझने के लिये ब्राह्मण के सामने टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, बाह्य में मन को दूसरी ओर नहीं दौड़ाता । किन्तु मन को स्थिर रखकर भीतर से 'स्वस्ति' को समझने की जिज्ञासा है, लापरवाह नहीं है, निरुत्साह नहीं है । जैसे मेंढे को अनुसरण करने की आदत होती है, उसीप्रकार ब्राह्मण क्या कहता है यह समझने का म्लेच्छ का भला भाव है, इसलिए आँखें फाड़कर (प्रेम से आँखें खुली रखकर) ब्राह्मण के सामने वह टकटकी लगाकर देखता ही रहता है । उसके अन्तरंग में एक ही आकांक्षा है कि ब्राह्मण जो कहता है उसका अर्थ धीरे-धीरे समझ लूँ, लौकिक में भी इतनी विनय है ।

जैसे प्रधानमंत्री, राजा और प्रजा के बीच में मेल कराने वाला है उसीप्रकार गणधरदेव, तीर्थंकर भगवान और श्रोताओं के बीच सधि कराने वाले धर्ममंत्री हैं । वे तो सब को हित ही सुनाते हैं (किसी को तीर्थंकर भगवान का सीधा वचन भी सुनने को मिलता है ।) इसी-प्रकार दोनों की (ब्राह्मण और म्लेच्छ की) भाषा का जानने वाला अन्य कोई तीसरा पुरुष अथवा वही ब्राह्मण म्लेच्छ को 'स्वस्ति' का

अर्थ उसकी स्नेह्य भाषा में समझता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि 'तेरा अविनाशी कल्याण हो ।

व्यवहार के उपदेश में भी सु-+अस्ति' का लक्ष्य करने वाले का अविनाशी कल्याण हो ऐसा आशीर्वाद है । तेरी पवित्रस्वरूप सखी प्रगट हो' ऐसा उस आशीर्वाद का भावार्थ है ।

स्वस्ति' शब्द का ऐसा अर्थुर्ब अर्थ सुमते ही (वह पात्र वा इसलिये) अत्यन्त आनन्दमय शीघ्रियों से उसके निज भर जाते हैं । यदि हम हृदय प्रगट न करें तो उसे समझने की उमंग न हो, ऐसी उसमें कृमिमत्ता नहीं है । किन्तु यहाँ स्नेह्य के लो अहो ! तुम्हारा ऐसा कहना है ऐसे अर्थुर्ब आदेश के साथ शीघ्रियों से निज भर जाते हैं । ऐसा यह स्नेह्य स्वस्ति को अर्थ समझ जाता है । इसीप्रकार व्यवहारी मनुष्य भी वाणी के व्यवहार से परमात्मा को कैसे समझ लेते हैं यह आगे कहेंगे ।

अब कोई मनुष्य स्नेह्य को स्नेह्य की भाषा में स्वस्ति' अर्थात् तेरा अविनाशी कल्याण हो ऐसा अर्थ सुनाये तब स्नेह्य 'स्वस्ति' शब्द का अर्थ जैसा कहा जाता समझ जाता है । अब उसपर से यह सिद्धांत बटित होता है कि—

जिस जीव ने धर्मज्ञ भगवान् ने जैसा आत्मा कहा है उसी प्रकार आत्मा को कभी नहीं जाना वेमे व्यवहारी 'पुरुष' को 'आत्मा' शब्द कहने पर जैसा आत्मा' शब्द का अर्थ है उस अर्थ के ज्ञान से रहित होने से कुछ भी न समझकर भेद की भाँति धाँसे फाड़कर टक टकी समाकर बैठता ही रहता है ।

धर्म के नाम पर पुण्य में राखी हुमा वैसा इत्यादि बाह्य अनुसूता में लोभुवी बना जाप अपने को कहें तो वैसा करता है (नमो अरिहस्ताय का जाप अपने से वैसा नहीं मिल जाता किन्तु जन की कृपणा हुई लो पाप है) लोग धर्म के फल में संयोग चाहते हैं उसके पुण्यबंध की मिठास है जो पर-से सुख चाहता है वह अपने को नि छत्र मानता है इमानिधि पराधीनता का आशय करता है । हम तो

क्रिया करते हैं, मन, वचन, काय की प्रवृत्ति करते हैं देह की कुछ क्रिया करें चलें बोलें उसे ही वे आत्मा मानने हैं किन्तु देहादि हलन-चलन करता है, स्थिर रहता है, बोलता है, या खाता है, यह समस्त क्रिया जड़ करता है। भीतर पुण्य-पाप का संचेदन होता है उस क्षणिक विकाररूप भी आत्मा नहीं है। वीतराग ने जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा लोग नहीं समझे। आत्मा के धर्म में उपाधि का नाश है, आत्मा का भान होने पर जीव वर्तमान में पूर्णशान्ति और भविष्य में भी निराकुल पूर्णशान्ति प्राप्त करता है। आत्मा अखण्ड, ज्ञायक है, पूर्ण आनन्दघन है, पर में भिन्न है ऐसी जिसे खबर नहीं है वह व्यवहारी पुरुष है, उसे 'आत्मा' ऐसा शब्द कहने पर उसके अर्थ के ज्ञान से अनभिज्ञ होने से वह मेंढे की तरह आँखें फाड़कर 'आत्मा' शब्द कहने वाले ज्ञानी के सामने टुकुर-मुकुर देखता ही रहता है। ज्ञानी क्या कहता है, वही उसे समझना है, अभी कुछ भी अर्थ समझा नहीं है, इसलिये समझने के लिये ज्ञानी के सामने आँखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, समझने की तैयारी है, न समझने का आलस्य नहीं है। इसमें प्रारम्भ में तत्त्व मुनने वाला जिज्ञासु कैसा होना चाहिये यह भी आगया। तत्त्वश्रवण में जागृति और समझने की उमंग तथा पान्नता चाहिये।

"आत्मा अमेद है, सिद्ध भगवान की तरह पूर्ण है, उसमें पुण्य-पाप का विकार नहीं है, वह पर का कर्ता नहीं है," इसप्रकार जब ज्ञानी कहता है तब व्यवहारी पुरुष उमका मतलब समझ लेना चाहता है। किन्तु 'यह बकवाद कर रहा है, हम समझ सके इस तरह नहीं कहता, इसप्रकार जो वक्ता का दोष निकाला करे वह पात्र नहीं है, सत्य समझने के योग्य नहीं है। यहाँ टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, उसमें आलस्य नहीं है, किन्तु क्या कहता है यह समझने का आदर है। मुझे 'आत्मा' कहने में उसकी भूल है, यह नमानकर मुझे समझ में नहीं आता यह मेरा दोष है, ऐसा मानना चाहिये। जिसे निज को समझाने की खिच नहीं है वह "इसे समझाना

नहीं पाता'। इसप्रकार दूसरे का बोध निकासता है उसे समझने का अवकाश नहीं है।

मुझे समझन की धीरज रखने के लिये जितनी विनय चाहिये मैं समझ नहीं सकता। यह मेरी ही भुट्टि है, मैं समझने की तैयारी कर तो अवश्य समझ सकता हूँ, इसप्रकार पूर्ण को समझने की पूर्ण ताकत रखकर तैयार हो, ऐसा योग्य सुनने वाला होना चाहिये।

अपने घाय कोई धाक पकड़कर चाहे जहाँ से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता किन्तु साक्षात् ज्ञानी की बाणी से आरमा' का अर्थ समझना चाहिये। कान से शब्द तो सुना किन्तु समझा नहीं स्वयं ज्ञान की प्रकाशता है उसमें पात्रता चाहिये। पहले सत् क्या है, यह समझने की जिज्ञासा होनी चाहिये। जिसकी कपाय मंत्र हुई है वह दूसरे को बोध देने के लिये नहीं रुकता किन्तु स्नेह की तरह (स्नेह के पात्रता यी) अपने में बोध है ऐसा मानकर समझने के लिये सरल हुआ है। परमार्थतरंग क्या है यह सुनने का बहुत प्रस है यह क्या कहना चाहता है यह समझने के लिये जो धाँसें फाड़कर भेजें वे देखने के लिये लड़ा रहता है वह बोध योग्य है ऐसा जानना चाहिये।

'टकटकी लगाकर देखता ही रहता'। इसमें एक ही भाव रहता है देह की अनुक्रमता के संसार की ओर के भाव इत्यादि दूसरे विचारों की नहीं ध्यान देता। स्वयं कुछ अपनी ओर मुकाब करने के लिये कपाय मंत्र करता है, दूसरे को बोध नहीं देना चाहता।

स्वयं समझने का इच्छुक होकर एकटक देखता ही रहता है। इसमें प्रथम वैश्वासस्थि होने पर पाँचों अस्थियों का मेस बताते हैं—

१-अयोपशमस्थिः—धाँसें फाड़कर देखता ही रहता है यह ज्ञान का विकासरूप अयोपशम स्थि है इसमें हितस्वरूप क्या है यह समझने की शक्ति बताई है।

२-विशुद्धिस्थिः—कपाय मंत्र करनेके बाद तरंगका विचार करने की पात्रता पाती है।

३-देशनालब्धि —सम्पूर्ण आत्मा कैसा है यह सुना सो देशनालब्धि है ।

४-प्रायोग्यलब्धि —एकटक देखता ही रहता है, इसमें तत्व सुनने में एकाग्र होने पर कर्म की स्थिति और रस कम करता है ।

५-करणलब्धि —इस अन्तरपरिणाम की शुद्धता से स्व की ओर ढलता हुआ भाव है । यह लब्धि सम्यग्दर्शन होने के पूर्व में होती है ।

जो जिज्ञासु है वह आँखें फाड़कर एकटक देखता ही रहता है उसमें सिर्फ उमके ऐसे भाव नहीं होते कि वह मात्र आत्मा की ही बात करता है । उससे नीचे की बात क्यों नहीं करता ।

किसी को ऐसा लगता है कि यह तो आत्मा की ही धुन लगाई है, समाज का कुछ करना चाहिये, किसी को सहायता पहुँचाना चाहिये, दूसरा कुछ करना चाहिये, ऐसा कुछ कहना ही नहीं है, किंतु ऐसा तो अनादिकाल से सुनकर पर में कर्तृत्व मानकर जीव परिभ्रमण करता है । आत्मा को भूलकर दूसरा सब अनन्तवार कर चुका, फिर भी अभी भव से विश्राम नहीं, इसलिये उसे तत्त्व की बात का आलस्य आता है पात्र जीव तो एक आत्मा को समझने के लिये एकटक देखता ही रहता है, दूसरा भव नहीं आने देता ।

जो व्यवहारी पुरुष शास्त्रीय भाषा-आध्यात्मिक परिभाषा नहीं समझता उसे भेद करके समझाते हैं । जिस अनार्य को आर्यभाषा में समझ में नहीं आता उसे अनार्य की भाषा में कहना पड़ता है । 'आत्मा अखण्ड निर्मल है' यह आर्यभाषा है, इसमें कुछ नहीं समझना, वह आँखें फाड़कर एकटक देखता है, इससे यह सूचित होता है कि उसे समझने की उमंग है । जबतक आत्मा को न समझ लूँ, तबतक दूसरा कुछ न आने दूँगा, इसप्रकार समझनेके विचार में क्रोधादि-कषाय मद की है और अशुभ को आने नहीं देता ।

आत्मा स्वयं ऐसी आज्ञा नहीं करता कि इसप्रकार कहो कि जो हमें जल्दी समझमें आजाय और हृदय में जमजाय किन्तु विनय से

धर्मपूवक समझने की जिज्ञासा प्रगट करता है। और जब ऐसा होता है तब उपदेशक भी विचार करता है कि यह इतनी विनय के साथ कह रहा है इसलिये इसके सच्ची जिज्ञासा है 'यह इस भाव से नहीं समझता तो दूसरे भाव से समझेगा' इसप्रकार दूसरे भाव के द्वारा समझने की भावना उत्पन्न हुये बिना नहीं रहती। उन दोनों के बीच ऐसा भेस बैठ जाता है। किन्तु यदि सुनने वाला कहे कि हम समझ सकें ऐसा कहो तो समझना कि वह योग्य नहीं है।

जो आत्मा को नहीं जानता ऐसे मिथ्यादृष्टि को सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिए समयसार का उपदेश है। धनादिकास की चूक मिटानी हो तो यही समझने योग्य है। श्रीकृष्णकृष्णार्च्य त्रिसोफीनाथ तीर्थकरदेव के भुक्तकमल से निकला गुप्ता और उसके द्वारा पृहीत तत्व कहते हैं।

मुझे समझना है ऐसा कहने वाले बीच में सरसता विनय और समझने की आकांक्षा है ऐसे बीच को जब आत्मा का स्वरूप समझना है तब व्यवहार—परमार्थमार्ग पर सम्यग्ज्ञानरूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की तरह अन्य कोई आचार्य प्रपञ्च उपदेशक स्वयं ही व्यवहारमार्ग में विकल्पसहित सद्ध गुणस्वान में रहकर परमार्थ का सल कराने के लिये व्यवहार से कहते हैं कि पुण्य—पाप रहित निर्मल वर्धन शान चारित्र्य को मिल्य प्राप्त हो वह आत्मा है। ऐसा आत्मा शब्द का अर्थ आचार्य समझाते हैं तब उत्पन्न ही उत्पन्न होनेवाले अत्यंत आनन्द से जिसके हृदय में सुखर बीचकपी तरंग (ज्ञानतरंग) उछलती है ऐसा वह व्यवहारी पुरुष, आत्मा शब्द का अर्थ प्रपञ्ची तरह समझ जाता है।

आचार्य सम्यग्ज्ञानरूपी महारथ को चलाने वाले महासारथी के सहचर हैं, ऐसे सारथी के रथ में जो बैठता है उसे सारथी से जाता है। जो शानी के पास सत् को समझने के लिये बैठा है मार्गों वह ज्ञानी के साथ ज्ञायकस्वरूपके रथ में बैठा है। वास्तव में सद्ध—साठवें गुणस्वान में प्रपञ्च व्यवहार—परमाण्वीय मार्ग में प्रवर्तमान जो मुनि हैं वे जो

कहना चाहते हैं उस भाव को समझने के लिये जो बैठा है मानो वह उनके साथ ही बैठा है ।

ज्ञानी की दृष्टि अखण्ड पर है, वे व्यवहार से भेद करके समझाते हैं । समझने वाला स्वयं ज्ञानी का कहा हुआ समझना चाहता है, अपनी कल्पना बीच में नहीं लाता, वह पात्र जीव 'आत्मा को भगवान ने ऐसा कहा है' इसप्रकार भेद करके कथन करने पर जल्दी ही परमार्थ अभेदस्वरूप को समझ लेता है ।

साक्षात् सर्वज्ञ भगवान से सुनकर गणधरदेव जगत् को सुनाते हैं । कोई जीव तीर्थंकर भगवान से सीधा सुनता है । यहाँ उपदेश देने-वाला स्वयं व्यवहारमार्ग में रहकर अर्थात् व्यवहार में आकर समझाने के लिये विकल्प द्वारा भेद करके कहता है, क्योंकि वह स्वयं केवली नहीं है, किन्तु छद्मस्थ है, फिर भी वह मात्र व्यवहार में ही रत नहीं है, किंतु परमार्थ के अभेद अनुभव वाला है । सातवें गुणस्थान में निर्विकल्पता के छूटने पर उसे जरा विकल्प में आना पड़ता है । वे कहते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र्य को नित्यप्राप्त है वह आत्मा है ।

पुत्र का, स्त्री का विश्वास जम गया है इसलिये अज्ञानी यह कल्पना किया करता है कि उनसे यह होगा और वह होगा, किंतु अनुकूल होना तो पुण्याधीन है, यदि अपना पुण्य खतम हो जाय तो कोई अनुकूलता नहीं दे सकता । अपनी मान्यता के अनुसार कुछ नहीं होता फिर भी पर में विश्वास करता है । ज्ञानी कहते हैं कि पर में विश्वास करता है उसके बदले तेरे में—निज में विश्वास कर । मैं विकारी नहीं हूँ, पुण्य—पाप नहीं हूँ, देह मन वाणी की प्रवृत्ति के आधीन नहीं हूँ, ऐसा अखण्डानन्द आत्मा नित्य अपनी श्रद्धा को प्राप्त है, क्षणिक परसयोग में जो विश्वास है उसे तू सदैव प्राप्त नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, असयोगी है और सयोग क्षणिक है, असयोगी को कोई पर-वस्तु शरणभूत नहीं होती ।

पर में अनादि से विश्वास किया है । अब पर से भिन्न अवि-कारी पूर्ण को श्रद्धा कर, पर से पृथक्त्व का ज्ञान कर तथा परके आश्रय से रहित—रागरहित स्व में स्थिरता कर । स्वाश्रित दर्शन ज्ञान चारित्र्य

को जो सदा पाया हुआ है वह आत्मा है ऐसा मात्र उपदेश करने के लिये भुण्—भुणी का भेद आत्मा को व्यवहार है। इसप्रकार जैसा आत्मा शब्द का अर्थ है वसा समझाते हैं। उसे समझकर ही पात्र जीव के अन्तरंग से बहुमान आता है। कबम में भेद होता है किन्तु जब वह अमेव को पकड़ लेता है तब गुरु—शिष्य दोनों का अभिप्राय एकसा हो जाता है।

आत्मा पुण्य—पाप राग द्वेष को प्राप्त है परमाणु, देह इत्यादि की क्रिया को प्राप्त है चारोंर कुटुम्ब समाज इत्यादि के कृतव्य को प्राप्त है ऐसा आत्मा को नहीं कहा किन्तु आत्मा तो पर से पुनः स्व में एकव्य व्यक्ति ही कहा गया है। उसका लक्ष करने पर निर्मल पर्याय प्रगट होती है। दसम ज्ञान आरिज अक्षय्य साधक के लक्ष में प्राप्त होता है।

यदि यह बात अस्वी समझ में न आये तो उसका आत्मस्य नहीं आता चाहिये। नाटक देखने का प्रेम हो तो उसे बारबार देखता है नाच सुनरा से प्रेम हो तो उसे बारबार देखने—सुनने के लिये 'बशमोर' करता है। जिसकी लिये प्रीति है उसे वह किसी भी मूल्य पर बारबार देखना चाहता है। वहाँ एक की एक बात को बारबार परिचय में लेने पर आत्मस्य नहीं आता किन्तु उसकी चाह करता है। परंतु जो पात्र जीव होता है वह उससे पसटकर—सीधा होकर भयवान आत्मा की प्रत्येक बात अनेक तरह से सुनता है बारबार सुनता है और बराबर समझने का प्रयत्न करता है। अन्त अन्त—मरण के अवसर को दूर करने के लिये सच्ची समझ के प्रतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसे समझने का आत्मस्य नहीं होता किन्तु शून्य आनन्द होता है। नये नये ग्याय सुनकर बिरोध बढ़ता करके अन्तर में उद्यम—उद्यमकर उसका ही माहात्म्य गाया करता है।

जैसे माता—पिता किसी बात में हर्ष करते हों तो पास में बठा हुआ छोटा बालक भी उनकी बात को बिना समझे ही सुनता है उसी प्रकार आत्मा की बात सुनकर उसके आशय को समझे बिना जो

देखादेखी से हर्ष करता है वह भी बालक जैसा ही है । तत्त्वज्ञान का विरोध करने वाला उसके अपने भावका ही विरोध करता है ।

यहाँ तो ऐसे योग्य जीव लिये हैं कि जो आत्मा की बात अपूर्व उमंग से बराबर सुनें और समझ कर तुरत ही आनन्द प्राप्त करें, जो विलम्ब करते हैं उन्हें यहाँ पर नहीं लिया है ।

आचार्य ऐसा कहते हैं कि सुननेवाले को उसी समय स्वतन्त्र—सुख का भान हो । दर्शन ज्ञान चारित्र्य को जो नित्यप्राप्त है ऐसे आत्मा को उसमें प्राप्त की प्राप्ति है, बाहर से कुछ प्राप्त नहीं करना है ।

सासारिक बातों में कैसा खुश होता है । जब पाँच लाख की लोटरी पक जाती है तब वह ऐसी सुहाती है कि उसी की महिमा गाया करता है और कहता है कि आज मिष्टान्न चढ़ने दो । इसप्रकार बाह्य में अपने हर्ष को व्यक्त किया करता है । लडका मेट्रिक की परीक्षा में पास होजाय तो उसमें हर्ष करता है, किंतु यह तो दुनिया में परिभ्रमण करने की बात का हर्ष है जो कि नाशवान—क्षणिक है ।

आत्मा की अचित्य महिमा सुनकर उसके बहुमान से उछल पड़े और कहे कि अहो ! अनन्त ज्ञानानन्दरूपी रिद्धि मेरे पास ही है, उसमें किसी संयोग, किसी क्षेत्र, किसी काल अथवा विकार की कोई उपाधि नहीं है । 'मैं पूर्ण अखण्ड अविनाशी हूँ' ऐसा सुना और उसका ज्ञान किया कि तुरन्त ही अत्यंत आनन्द से उसका हृदयकमल खिल जाता है । आचार्य महाराज तत्काल मोक्ष हो ऐसी अनोखी बात कहते हैं कि जिसे सुनते ही पात्र जीव के तुरन्त ही सम्यग्दर्शन हो जाता है, अपूर्व देशनालब्धि को प्राप्त करने बाद बीच में कोई अन्तर नहीं रह जाता, समझने के लिये तैयार होकर आया और समझाने पर त समझे ऐसी बात यहाँ नहीं है ।

जैसे शुभ्र मधुर समुद्र की तरंगें उछलती हैं और ज्वारभाटा आजाता है, इसीप्रकार पहले कुछ नहीं समझता था और उसे समझा कि तत्क्षण ही निर्मल सम्यग्ज्ञानज्योति का आनन्द प्रगट होकर बुद्धि-

प्राप्त करके प्रत्यकाश में ही केवलज्ञान का ज्वारमाटा धामना । इस प्रकार पूर्ण होने से पहले पूर्ण की समग होती है ।

सच्चा तत्त्व समझने वाला सुनते ही तुरन्त समझ जाता है और उसके साथ ही सम्यग्दर्शन भी ध्यानस्थ प्राप्त करता है । नेत्र खोसकर देखता ही रहता है अर्थात् उसे पुष्प-भाप धधका बड़प्पनकी कोई पवनी इत्यादि अन्य कुछ नहीं चाहिये ।

‘काम एक आत्मार्थ का अन्य नहीं मन रोग

आत्मा का निर्मल पूर्णस्वरूप बसा ज्ञानी ने कहा कैसा ही नाम बीच ने समझा उसमें समझने की पात्रता अपनी ही थी । समझते ही हृदय में सुन्दर बोधरूपी तर्रों तत्काश उलझने लगती हैं । उसमें ऐसा धर्म निहित है कि केवलज्ञान प्राप्त करने में बेर न सने ऐसी पूर्ण शक्ति की महिमा सख में लेकर निर्मलता की वृद्धि प्राप्त करता है । उसे यह पुछने की जरूरत नहीं रहती कि हमारी समझ में कैसे आयमा ।

जैसे धनार्थ की भाषा में धनार्थ का समझाया जाता है उसी प्रकार व्यवहार से भेद करके व्यवहारीजन को उसकी भाषा में सख कराया जाता है । पहले जो कुछ भी नहीं समझता था उस समझानेका यह उपदेश है । यदि कोई कहे कि समयसार में तो साठवें पुनस्तान वालों के लिये धधका केवलियों के लिए कथन है तो यह असत् सिद्ध होता है । इसप्रकार जगत् स्नेह्य भाषा के स्थान पर होने से और पुन के भेद करके प्रकण्ड निर्मल आत्मा की पहिचान करानी है इसलिये वह व्यवहारलय भी स्नेह्य भाषा के स्थान में होने के कारण परमार्थ का कथन करने वाला होने से व्यवहारलय स्थापन करने योग्य है इसीप्रकार ब्राह्मण को स्नेह्य नहीं होना चाहिये इस वचन से यह (व्यवहारलय) अनुसरण करने योग्य नहीं है । देह की क्रिया से पुष्प से धधका विकार से आत्मा को पहिचानना तो तो व्यवहार भी नहीं है । आत्मा अनन्तपुण्य का प्रकण्ड पिंड है उसमें पुण्य के भेद का बोझा सा विकल्प करने पर व्यवहार होता है इस कथन से जो पूर्वको

समझा उसे वह व्यवहार, परमार्थ के कहने में निमित्त हुआ है ।

जो भाव ज्ञानी को कहना है वही भाव समझने पर जोर दिया है । बाह्यक्रिया, पुण्य, तथा शुभविकल्प को अवकाश नहीं है । समझ में न आये इसलिये उकताना नहीं चाहिये, इसे समझे बिना किसी का गुजारा नहीं है ।

मैं इसका भला-बुरा करदूँ, पर का ऐसा न होने दूँ, ऐसा मानना सो अनन्त स्व-हिंसा का भाव है । मान्यता में अन्तर पड़ता है किन्तु वस्तु में कुछ फर्क नहीं पड़ता । अनादि की विपरीत मान्यता को सुलटी मान्यता के द्वारा बदलना पड़ता है ।

श्रद्धा का विषय सम्पूर्ण ज्ञायक आत्मा है इसप्रकार पूर्ण आत्माको लक्षमें लेना सो परमार्थ है और उसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य का भेद करके लक्ष में लेना सो व्यवहार है । सम्यग्दर्शन निश्चयनय का विषय नहीं है, जो निर्मल, अखण्ड, परमार्थ आत्मा है यह निश्चयनय का विषय है । अतः जो सम्यग्दर्शन का विषय है वह निश्चयनय का विषय है ।

गुण-गुणी के भेद का लक्ष छोड़कर अभेद स्वरूप को खयाल में लेना ही परमार्थ है । उसमें अभेद की जो श्रद्धा है वह भी परमार्थ नहीं है । क्योंकि वह भी गुण की एक अवस्था है इसलिये व्यवहार है । देव, गुरु, शास्त्र इत्यादि भी परमार्थ के विषय नहीं हैं ।

देखो भाई ! यह विषय अनादिकाल से जीवों ने न तो सुना है और न समझा है, यदि समझ ले तो दशा बदल जाय । शरीर मेरा है, उसकी क्रिया मैं कर सकता हूँ इत्यादि प्रकार की जो मान्यता है वह तो व्यवहार भी नहीं है, किन्तु मात्र अज्ञान ही है । देव, गुरु, शास्त्र का विचार और नवतत्त्व के भेद से युक्त श्रद्धा करना सो भी शुभभाव है, उसका परमार्थमें प्रवेश नहीं है, क्योंकि वह असद्व्यवहार है । सम्यग्दर्शन ने अखण्ड ज्ञायक पूर्ण आत्मा लक्ष्य में लिया सो परमार्थ है, किन्तु लक्ष्य में लेनेवाला सम्यग्दर्शन परमार्थ नहीं है, किन्तु व्यवहार है— पर्याय है, वह निश्चय से अभूताय है क्योंकि वह त्रिकाली

नहीं है। जिससे रहने वाला भ्रष्टाचार ध्रुव जो सामान्यस्वभाव है सो परमाणु है भ्रष्टाचार गीण करने पर भी भ्रष्टाचार समझने पर भी नहीं है यह व्यवहार आता ही है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार के द्वारा समझने बिना भ्रष्टाचार समझ में नहीं आता।

भ्रष्टाचार के लक्ष्य से निर्मलता अथवा सम्यक्सौंदर्य नहीं होता। भ्रष्टाचार के लक्ष्य से (मोक्षमार्ग की पर्याय के लक्ष्य से) मोक्षमार्ग प्रगट नहीं होता और मोक्षमार्ग के लक्ष्य से मोक्ष प्रगट नहीं होता। क्योंकि वह हीन अवस्था है और हीन अवस्था के द्वारा पूर्ण अवस्था—(मोक्ष) प्रगट नहीं होती।

अवस्था अंतरित होती है एक समय में एक अवस्था प्रगट होती है जब हीनता होती है तब पूर्ण अवस्था नहीं होती। अतः हीनता कारण और पूर्ण पर्याय कार्य यह परमाणु से नहीं होता। अतः हीनता अवस्था परिपूर्ण है उस पूर्णता के अंत से पूर्ण मोक्ष आता प्रगट होती है। अतः हीनता में भी प्रत्येक समय अवस्था में अंतरित अवस्था सामर्थ्य विद्यमान है जिससे अवस्था आत्मा अतः हीन गुण प्राप्त है ही। अतः हीनता प्राप्त कर यह भ्रष्टाचार नहीं है और अतः हीनता के विषय में भ्रष्टाचार नहीं है।

इस बीच न अतः हीनता से भ्रष्टाचार के अंतर्गत लक्ष्य किया है भ्रष्टाचार का अंतर्गत है व्यवहार का अंतर्गत होने। अतः हीनता अंतर्गत होता है किन्तु भ्रष्टाचार निर्मलता का लक्ष्य नहीं होता। परमाणु स्वभाव को जान कर भ्रष्टाचार को गीण करके भ्रष्टाचार वस्तु को पहिमा करने से भ्रष्टाचार निर्मलता के लक्ष्य से सम्यक्सौंदर्य प्रगट होता है।

‘जो पीला है वह सोना है’ यह कहा जाता है किन्तु मोक्ष पीला ही—सोना नहीं है लेकिन पीले रंग का भ्रष्टाचार को उस पीलापन के द्वारा बताया हुआ जो पूर्ण सोना है ‘वही सोना है’ ऐसा क्या हीनता आता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार परमाणुस्वभाव आत्मा को पहिमाने के लिये भ्रष्टाचार करके कहना पड़ता है। अतः भ्रष्टाचार को अंतर्गत ‘सौंदर्य’ भ्रष्टाचार निर्मलता पर जो बीच अंतर्गत करता है उसे व्यवहार निर्मलता से कहा

जाता है । निश्चय से मोक्षमार्ग से मोक्ष नहीं होता, अखण्ड के आश्रय से मोक्षमार्ग और मोक्ष होता है यह मोक्षमार्ग और मोक्ष भी व्यवहार है । मोक्ष का अर्थ है पूर्ण अवस्था, उसका कारण मोक्षमार्ग की हीन अवस्था नहीं है किन्तु उस पूर्ण पर्याय को प्रगट करने का कारण अखण्ड द्रव्य ही है ।

भेद का आश्रय तो अज्ञानी के अनादि से था और वह भेद को ही जानता था, उसे इसप्रकार भेद के द्वारा अभेदत्व समझाया, इतना व्यवहार बीच में आता है, किन्तु 'ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं होना चाहिये' अर्थात् व्यवहार से समझने के लिये भेद किया है, किन्तु भेद ही वस्तु है, ऐसा नहीं समझना चाहिये और समझाने वाले को भी विकल्प के भेद में नहीं पडा रहना चाहिये ।

पूर्ण त्रिकाली स्वभाव में कुछ अन्तर नहीं पडा किन्तु अपनी मानी हुई विपरीतदृष्टि से फर्क दिखाई देता है, यदि सत् समागम के द्वारा विपरीतदृष्टि को बदल डाले तो स्वयं त्रिकाल सर्वज्ञस्वरूप है । उसकी निर्मल अवस्था को प्रगट करनेका मार्ग अपूर्व है यदि उसे समझना चाहे तो मुश्किल नहीं है । जिसे अपना हित करने की इच्छा है वह कठिन—कठिन नहीं पुकारता जिसे समझने की रुचि है उसे सत्य समझाने वाले मिले बिना नहीं रहते, जो अपने में तैयारी और सामर्थ्य को नहीं देखता वह निमित्त को याद करता है, वास्तव में तो निमित्त उपस्थित होता ही है । निमित्त की प्रतीक्षा करनी पड़े ऐसी कुछ परतन्त्रता नहीं है । जो अकुर बीज में से बढ़ने के लिये प्रस्फुटित हुये हैं तो वहाँ बर्पा हुये बिना नहीं रह सकती उगने की शक्ति उसमें थी वही प्रगट हुई है, वह पानी से नहीं आई । यदि पानी के द्वारा उगने की शक्ति आती हो तो अकेला पत्थर भी उसके ऊपर पानी पड़ने से उगना चाहिये किन्तु वैसा नहीं होता । इसप्रकार सच्ची जिज्ञासाके अकुर फूटे (पात्रता हो) और पूर्ण सत्य की दृष्टि के समझने की तैयारी हो तो उसे समझाने वाला मिले बिना नहीं रहता । बाह्य संयोग पुण्य के आधीन हैं । पुरुषार्थ करने में पर की प्रतीक्षा नहीं की जाती, पर की

अपेक्षा से रहित अपनी सामर्थ्य की तीव्ररी ऐसी आती है ।

असंख्य निर्मलहृति होने के पहले विकल्प का व्यवहार नहीं सूत्रा । अमेदहृति होतें व्यवहार सूट जाता है । पहले पर से प्रथम आत्मा को जानना चाहिये फिर क्षणिक विकार की ओर नहीं देखना चाहिये, निर्मल पर्याय के विचार में नहीं रुकना चाहिये, अमेदहृति के लिये भी मृग के भेद पर लक्ष्य नहीं करना चाहिये भेद को नीचा करके असंख्य पर दृष्टि करनी चाहिये यह सब पहले समझना होगा ।

मायाय —लोग बुद्धनय को नहीं जानते क्योंकि बुद्धनय का विषय अमेद—एकरूप वस्तु है । एकरूप निर्मल पूर्णस्वभाव को देखने पर वर्तमान अवस्थाका विकार शून्य हो जाता है । समोय विकार और मृग के भव के लक्ष्य को गौण करके असंख्य पूर्ण वस्तु को लक्ष्य में लेने की बुद्ध दृष्टि को अज्ञानी जन नहीं जानते वे तो भेद के द्वारा भेद—विकार को ही जानते हैं । वे मानते हैं कि जो जोसता है बनता है सो आत्मा है जो राग करता है सो आत्मा है इसके प्रतिरिक्त अन्य अरुणी आत्मा कहा होगा यह वे नहीं जानते ।

बेहादि पर की क्रिया कोई आत्मा कर नहीं सकता किंतु अज्ञानभाव से जीव रागद्वेष का कर्ता होता है फिर भी रागद्वेष नित्य स्वभाव रूप नहीं है । अज्ञान और रागद्वेष क्षणिक अवस्थामात्र के लिये होने से अविनाशी आत्मा के स्वभाव के लक्ष्य से दूर होने योग्य है ।

लोग अभुद्धनय को ही जानते हैं क्योंकि उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार है इसलिये वे व्यवहार द्वारा ही परमाणु को समझ सकते हैं इसलिये व्यवहार को परमाणु का कथन करने वाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है । यहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि व्यवहार का अवलम्बन कराते हैं । लोग यह मानते हैं कि यदि व्यवहार की प्रवृत्ति अर्थात् बाह्य में कुछ क्रिया करें तो धर्म हो किंतु यह बात मल्ल ठ है । जब समझने वाला स्व का अमेद लक्ष्य करके

समझे तब भेदरूप व्यवहार को परमार्थ के समझने में निमित्त कहा जाता है ।

समझाने के लिये जो भेद किया सो व्यवहार है, वह कही परमार्थ का सच्चा कारण नहीं है, क्योंकि भेद अभेद का कारण नहीं होता, खण्डदृष्टि अखण्ड का कारण नहीं होती, भेददृष्टि का विषय राग है, और राग विकार है, तथा विकार के द्वारा अविकारी नहीं हुआ जा सकता ।

जहाँ परमार्थ के समझने की तैयारी होती है वहाँ व्यवहार होता है अर्थात् अखण्ड निर्मल परमार्थ को समझाने में वह बीच में आता है, इसलिये ऐसा नहीं समझना चाहिये कि व्यवहार आदरणीय है । यहाँ तो यह समझना चाहिये कि व्यवहार का आलम्बन छोड़कर परमार्थ में पहुँचाना है ।

छठी गाथा में कहा है कि सिर्फ अकेला ज्ञायक आत्मा है, उसमें सम्यग्दर्शन—मिथ्यादर्शन, विरत—अविरत, प्रमत्त—अप्रमत्त, सकषाय—अकषाय, बन्ध—मोक्ष ऐसे पर्याय के भेद नहीं हैं । छद्मस्थ के निर्मल पर्याय पर दृष्टि जाने पर अशुद्धता (विकल्प) आती है । पर्याय के (भेद के) लक्ष्य से अशुद्धता दूर नहीं होती ।

पर्याय के भेद पर लक्ष्य करना सो अभूतार्थ है, उसके लक्ष्य में विकल्प उत्पन्न होता है । और स्वभाव एकरूप, अखण्ड, निर्मल, ध्रुव है । उसके (स्वभाव के) लक्ष्य से दर्शन ज्ञान चारित्र्य की निर्मल पर्याय प्रगट होती है । उस निर्मल पर्याय पर लक्ष्य करने से अशुद्धता—राग होता है इसलिये निर्मल अवस्था पर भी अशुद्धता का आरोप कश दिया है ।

सातवी गाथा में अखण्डस्वभाव की दृष्टि का एकरूप विषय अखण्ड ज्ञायक पूर्णरूप आत्मा बताया है, उसमें गुण भेद को व्यवहार—अभूतार्थ कहा है । वस्तुस्वरूप तो अनन्तगुण मय अखण्ड है, पृथक् तीन गुणरूप नहीं है । आत्मा एक गुण जितना नहीं है, विकार के भेद से रहित एकरूप विषय करना सो ज्ञायक ही है ।

माइयों । यह ऐसी अपूर्व बातें हैं जिससे अनन्तकाल की भाव-
विरहिता दूर हो सकती है । साक्षात्संयोग-वियोग तो पूर्व कर्मके आधीन
हैं, ऐसे संयोग-वियोग तो अनेक तरह के हुधा करते हैं । संयोग तो
ऐसे भी होते हैं कि—मुनि को सिंह फाड़कर खा जाता है, इससे
आत्मा को क्या ? आत्मा तो सदा शायकल्प है उसे संयोगके साथ
कुछ सम्बन्ध नहीं है । सबज्ञभगवान ने आत्माका जैसा परिपूर्ण निर्मल
स्वभाव कहा है वसा इस जीवने न तो कभी सुना है न समझा और न
उसे जाननेवाले अनुभवी ज्ञानियों का परिचय भी किया है । वह मनुष्य
जन्म और आत्मा की सत्य बात सुने का अवसर बारंबार नहीं
मिलता । यदि जन्म-मरण की सुख मिटाना हो तो अक्षय्य ज्ञानक
आत्मा की बात रसपूर्वक समझनी चाहिये ।

जिसमें सर्व समाधानस्वरूप अनन्त सुख है ऐसे अमृतका कुछ
भगवान आत्मा अज्ञानरूपी आवरण से आवृत होकर देह की घोट में
छिपा हुआ है । उसकी स्वाधीनता की महिमा सुनकर समझने की तीव्र
आकांक्षा होती चाहिए, अनन्त सरसाह जागृत होना चाहिए ।

चेतन्य के अपूर्व स्वभाव को सुनने में समझने में कठिनाई
मानकर उकठा मत जाना । सबज्ञ के ग्याय हैं अनेक पहलुओं से जसा
है जैसा आ विधि है उस विधि से और बितना है उतना बराबर
मध्य में से तो कृतकृत्य हो जाय अर्थात् उसे अनन्त सुख मिले । जो
विपरीत मानता है वह उपाय भी विपरीत ही करता है और उसका
फल भी विपरीत ही होता है इसलिये सत्य को बिछासा से समझ
लेना चाहिए ।

परमाण्व स्वरूप आत्मा को सुण के द्वारा भेद करके पहचानने
के लिये व्यवहार कहा है किन्तु उस भेद में (भेद का मध्य करने पर
जो घुमराय जाता है उसमें) घटक जाने के लिए व्यवहार नहीं कहा
है किन्तु भेद का मध्य छोड़कर अक्षय्य ज्ञानक में एकाग्र मध्य करके
उसके भीतर स्थिर होनेका उपाय बताने के लिए कहा है ।

वस्तु में परमार्थ से किसी गुण के भेद नहीं है, विकल्प नहीं है, फिर भी दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य गुण के भेद करके पूर्ण-आत्मा को बताया जाता है इतना व्यवहार बीच में आता है, वह भी आदरणीय नहीं है किन्तु अभेद में एकाग्र होकर छोड़ने के लिए है। अभेदकी श्रद्धा में व्यवहार को प्रथम छोड़ने योग्य मानने के बाद गुण के द्वारा गुणी का लक्ष्य करने के विचाररूप जो व्यवहार आता है, ज्ञानी उसका ज्ञान करता है।

आत्मा तो अखण्ड, अनन्तगुण का पिंड है, वही परमार्थ है। उसे अनादिकाल से जिसने नहीं समझा उसे 'दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य को जो नित्य प्राप्त हो सो आत्मा है' इसप्रकार व्यवहारमात्र से भेद करके समझाते हैं। समझनेवाला यदि अभेदरूप परमार्थ को समझले तो परमार्थ आश्रित व्यवहार हुआ कहलायगा।

ऐसी बात सुनना दुर्लभ है। उसे समझने का जिसे प्रेम नहीं है वह जगत् के घूरे को बखेरने में उत्साह से लगा रहता है। जैसे साड विष्टामय घूरे में मस्तक मारकर उसे छिन्न-भिन्न करता रहता है उसीप्रकार ससार में ममता से ओहो हो। हम तो बहुत बड़े हो गये हैं, इसप्रकार पुण्य प्रतिष्ठा आदि से बडप्पन मानता है उसमें अपना सयान बताता है किन्तु अभेद गुणी का लक्ष्य कैसे हो यह नहीं समझना चाहता।

शिष्य प्रश्न करता है कि गुण के भेद को बतानेवाला व्यवहार परमार्थस्वरूप से अखण्ड वस्तु को कहने वाला कैसे है ? उसका उत्तर ६ वी और १० वी गाथा में इसप्रकार दिया है —

जो हि सुएणहिगच्छइ अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।
तंसुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पईवयरा ॥ ६ ॥

जो सुयणाणं सर्व्वं जाणइ सुयकेवलं तमाहु जिणा ।
णाणं अप्पा सर्व्वं जह्मा सुयकेवली तह्मा ॥ १० ॥

यो हि भ्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।

तं भ्रुतकेवलिनमृषयो मणति लोकप्रदीपकराः ॥ ९ ॥

यः भ्रुतज्ञानं सर्वं जानाति भ्रुतकेवलिर्न तमाहुर्जिना ।

ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥

अर्थ — जो जीव निपटव्य से भ्रुतज्ञानके द्वारा इस भ्रुतमय गोचर मात्र एक शुद्ध आत्मा को सम्मुख होकर जानता है उसे लोक को प्रत्यक्ष जानने वाले ऋषीयन्त्र भ्रुतकेवली कहते हैं जो जीव सब भ्रुत ज्ञान को जानता है उसे बिनादेव भ्रुतकेवली कहते हैं क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है इसलिये (वह जीव) भ्रुतकेवली है ।

आत्मा में गुण भरे पड़े हैं उसकी प्रतीति न होने से लोग मानते हैं कि बाह्य में कोई प्रवृत्ति करें अपना बहुत से शुभमात्र करें तो गुण होते हैं । भगवान की पूजा कर भुक्ति कर आप आप किसी की सेवा कर तो गुण प्रगट हो ऐसा जो मानते हैं उनका अक्रिय अलक्ष्य अविकारी आत्मा पर भ्रम नहीं है भीतर गुण भरे पड़े हैं उसका बिस्वास नहीं है, इसलिये यह जानता है कि परमेश्वर की प्रवृत्ति से गुण होते हैं । हीरे को शिखी में रखें तो भी बड़ होरा ही है और उसे कुशा रखें तो भी हीरा ही है इसीप्रकार भगवान आत्मा स्वभाव से ही पर से भिन्न है रजकण वेह मन बानीके सम्बन्ध से रहित और अलक्ष्य शायकश्य में बिराजमान है यह विषय ऐसा है कि यदि ध्यान रखा जाय तो समझ में आ सकता है । यह कोई राजा रानी की बात नहीं है कई लोग तत्त्व की बात सुनते हैं किन्तु बराबर मनन नहीं करते इसलिये बाहर जाकर भ्रम खाते हैं । यदि कोई पूछे कि क्या सुना ? तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बातें भी आत्मध्यान की बातें थी किन्तु वे कुछ याद नहीं हैं । यदि कोई क्या कहानी या इष्टांत हो तो उसे अच्छी याद रहता है । जैसे एक राजा या उसकी रानी बहुत सुन्दर थी दोनों ने उपवेश सुनकर दोषा भेजी फिर समने प्रीति भ्रतु के भोर ताप में बाधु में बैठकर तप किया उन्हें जब पसीना आया

छहमास तक आहार नहीं लिया बाद में राजा को केवलज्ञान होगया । ऐसी बाह्य बातों पर ध्यान रखता है किन्तु क्या इससे केवलज्ञान हो सकता है ?

अन्तरंग को समझता नहीं है, निर्मल केवलज्ञान तो भीतर ही विद्यमान है, अखण्ड पर दृष्टि थी, उसीके बल से केवलज्ञान प्रगट हुआ है । बाह्य सयोगो पर मुनि की दृष्टि नहीं है । बाह्य में कितने परिपह आते हैं यह जानने देखने की मुनि को कोई आवश्यकता नहीं होती अर्थात् देह पर उनका लक्ष्य नहीं होता । अखण्ड आनन्द में स्थिर होने से बीतरागदशा प्रगट हुई है, किन्तु जो यह मानते हैं कि परीषह सहन की इसलिये ज्ञान हुआ अथवा शरीर पर खूब गर्मी पड़ी, शरीर सूख गया, छहमास तक रोटी नहीं खाई इसलिये केवलज्ञान हुआ यह बात गलत है । मुनि के अन्तरंग में अखण्ड के ऊपर दृष्टि गई है और 'मैं अखण्डानन्द ज्ञायक हूँ' शुभविकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं पर के अवलम्बन से रहित निर्मल हूँ, इसप्रकार माना जाना और उसमें स्थिर हुआ इसलिए अमेद के लक्ष्य में—अमेद के बल से केवलज्ञान हुआ है । बाह्य की किसी भी क्रिया से अथवा पुण्यादिक की सहायता से मोक्ष नहीं होता । ऐसा सत्य जगत् के सामने प्रगट किया है, परमार्थ की बात यहाँ अनेक तरह से कही जाती है ।

नवमी तथा दशमी गाथा का शब्दार्थ—जो जीव निश्चय से (वास्तव में) श्रुतज्ञान के द्वारा (विकल्प नहीं शब्द नहीं किन्तु भाव श्रुतज्ञान का आंतरिक उपयोग अर्थात् ज्ञान का निर्मल अन्तर का जो व्यापार है उसके द्वारा) इस अनुभवगोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को अन्तरंग में युक्त होकर अखण्डस्वरूप में जानता है, वह निश्चय से श्रुत-केवली है इसप्रकार श्री सर्वज्ञभगवान् कहते हैं ।

जिसने निश्चय से श्रुतज्ञान (भावज्ञान) के द्वारा इसप्रकार ज्ञान लिया कि अन्तर एकाग्रता से आत्मा अखण्ड एकरूप ज्ञायक ध्रुव है, वह परमार्थ से (निश्चय से) श्रुतकेवली है ।

‘यह बहुत सूक्ष्म तत्त्व है इसलिये समझमें नहीं आता’ ऐसी धारणा को हटा देना । समझना अपनी सत्ता की बात है । यह बात ऐसी है कि आठ वर्ष का बालक भी समझ सकता है । किन्तु जो पहले से ही इसप्रकार नियेष कर बैठे कि मेरो समझ में नहीं आसकता उसके लिये क्या किया जाय । यहाँ समझ में नहीं आसकता’ इस अयोग्यता को दूर कर दिया है । और पहली गाथा में ही यह स्थापित किया है तू पूर्ण सच्चिदान सिद्ध भगवान के समान ही है । अनन्त जीव धारमा को समझकर सिद्ध हुये हैं इसलिये यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक धारमा को समझ में आ सकता है । समझ में न आये ऐसा कुछ नहीं है । सदा जानने का जिसका स्वभाव है वह किसे नहीं जान सकता ।

दसवीं गाथा

व्यवहार धृतकेवली—जो गुण—गुणी के भेद से परमात्म में जाने का विचार करते हैं सम्यग्ज्ञानो के अपने धारमा के ज्ञान के द्वारा अणुको सदा में लेकर पूज को प्राप्त करने का विवक्ष्य उठता है और जो निश्चय में स्थिर होने के लिये स्वरूप के सम्मुख होने के विचारके प्रबाह बाने हैं उनको जिनमेव व्यवहार—धृतकेवली कहते हैं ।

निश्चयभाव धृतरूप होकर स्थिर नहीं हुआ है किन्तु स्थिर होने के लिये मैं जानूँ हूँ वर्जन हूँ निर्मल हूँ ऐसा विवक्ष्य पूर्ण धारमा की ओर करता है वह अल्प धृतज्ञान का विवक्ष्य बाला सर्व धृतज्ञान रूप अणु धारमवस्तु को ध्यान में लेकर उसीमें स्थिर होना चाहता है इसलिये वह व्यवहार धृतकेवली है ।

अणु के सदा से भेद के विचार में रहना सो व्यवहार है । पर की मछि ओर पर के अवसम्बन्ध का जो विचार है उस यहाँ व्यवहार नहीं कहा है ।

धारमा अणु निर्मल है ऐसे पूर्ण धारमा को सदा में लेनेका जिन ज्ञानो के विचार है वह भी व्यवहार धृतज्ञानी है । धारार्थ कहते हैं कि जो अणु ज्ञानानन्द धारमा को सर्वज्ञ के ग्याय से बराबर

जानकर श्रुतज्ञान को अखण्ड में मिलाकर पूर्ण आत्मा को पकड़ना चाहता है (प्राप्त होना चाहता है) उसमें स्थिर होना चाहता है उसके चाहे द्रव्यश्रुत का अल्पभाग हो तथापि वह पूर्ण स्व-विषय को ग्रहण कर उसमें ही स्थिर होना चाहता है इसलिये 'व्यवहार श्रुतकेवली' है और जो परमार्थ को जानकर अखण्ड के लक्ष से स्थिर हुआ वह 'परमार्थ श्रुतकेवली' है ।

जिसके ज्ञान में आत्मा को जानने का रागमिश्रित विचार रहता है इसके अतिरिक्त जिसे दूसरा कुछ नहीं चाहिये वह अपने स्वरूप में निर्विकल्पता के सम्मुख होने के कारण वर्तमान में द्रव्यनिक्षेप से (व्यवहार से) श्रुतकेवली है । जिनने परमार्थ का आश्रय किया उन सब के परमार्थ प्रगट होता है ।

'मे अखण्ड ज्ञायक निर्विकल्प हूँ, निर्मल हूँ, ऐसा जो विचार है सो मन के द्वारा होने वाला ज्ञान है, तथापि ज्ञान अपना ही है, राग का नहीं है । ओर की ओर का रागरूप ज्ञान नहीं है, किन्तु सिर्फ आत्मा की ओर वह ज्ञान प्रवर्तता है इसलिये वह परमार्थ को बतलाने वाला है । पूर्ण श्रुतकेवली को भी आत्मा को ही पकड़कर स्थिर होना है ।

इसीप्रकार अपूर्ण श्रुतज्ञान में अखण्ड आत्मा को ज्ञान में समाविष्ट करने का विचार जिसके विद्यमान है उस अल्पज्ञ के सर्वश्रुतज्ञान है क्योंकि वह अल्प होने पर भी सम्पूर्ण केवलज्ञान को प्राप्त कर सकता है । सम्यग्दृष्टि आत्मा का विचार करते हो कि भेद से हटकर अन्तरंग अनुभव की ओर झुकते हैं, उन सबको अल्प भावश्रुतज्ञान की प्रगटता में भी श्रुतकेवली कहा जाता है, क्योंकि जो स्वरूपके सम्मुख हुआ उसका समस्त ज्ञान आत्मा ही है । जो ज्ञायक स्वभाव को ही लक्ष में लेना चाहता है उसने निश्चय से चाहे आत्मा को नहीं प्राप्त किया, स्थिर नहीं हुआ तथापि भविष्य में श्रुतकेवली होगा इसलिये उसको वर्तमान में भी व्यवहार से श्रुतकेवली कहा है ।

ज्ञान प्रसन्न धारमा की ओर डसता है इसलिये बिचाररूप सर्व-भूतज्ञान-सम्पूर्णज्ञान धारमा का है अतएव ऐसा कह दिया है कि वह अत में परिपूर्ण है। धमेवरूप में स्थिर न होने के कारण व्यवहार कहा है। नवमी गाथा में निदधय परमार्थ से कहा और दशमी गाथा में व्यवहार से कहा है दोनों की संधि करके आचार्यदेव ने भागों समुत्त को प्रवाहित किया है।

टोका—यहमे जो निर्मल ज्ञानरूप भावभूत से केवल शुद्ध धारमा को जानता है वह परमार्थ से भूतकेवसी है। यहमे स्थिर होने के लिये भीतर स्व की ओर झुकने का विकल्प तो जाता ही है फिर जब धमेव को स्व-विषय करके (अन्तर्य) स्थिर होता है तब उसे सर्वज्ञ भगवान् निदधय से भूतकेवसी कहते हैं यही परमार्थ है।

जो धारमा को पूर्ण निदधय से जानने के प्रयत्न में रहता है उसके प्रसन्न के प्रति झुकने वासा-पूर्णभाव है अर्थात् जिसके धारमा को प्राप्त करने के लिये विचार होता है वह भी धारमसन्मुख होने से व्यवहार भूतकेवसी है। क्योंकि उसका प्रयोजन माध परमाध में पहुँचने के लिये हो होता है। स्वोन्मुख एवं परमाध ग्रहण करने का भाव अपूर्ण होने पर भी पूर्ण को पकड़ने (प्राप्त करने) वासा होने से भूत में पूर्ण है अर्थात् व्यवहाररम से भूतकेवसी है।

यही—ऊपर कहा गया सर्वज्ञान धारमा है या अनारमा ? इसप्रकार दो पक्ष उठाकर परोक्षा करते हैं।

सच्ची समझ करके यथार्थ समुभव करने के लिये विकल्प से छुटकर भीतर स्थिर होने की जो विचार-धारा चलती है वह धारमा है क्योंकि वह ज्ञान राग का नहीं है अह-इन्द्रियों का नहीं है पर का नहीं है पर की ओर झुकने वासा नहीं है। किन्तु धारमा की ओर झुका है धारमा को ही जानता है इसलिये वह ज्ञान धारमा का ही है।

धब यह बताते हैं कि भूतज्ञान यदि अनारमा की ओर झुकने वासा हो तो वह यथाय नहीं है।

यदि ज्ञान अनात्मा की ओर मुकाब वाला हो तो वह व्यवहार नहीं है । पहले आत्मा की ओर का ज्ञान क्या है, इसे समझे बिना अनात्मा का ज्ञान क्या है यह समझ में नहीं आ सकता ।

यहां पर जो आत्मा को ग्रहण करने की श्रमक तैयारी वाला है वह, तथा सत्समागम के द्वारा सर्वज्ञ के न्यायानुसार ठीक समझने के बाद अन्तरंग में अनुभवयुक्त निज की ओर स्थिर होने के लिये जो स्वोन्मुख ज्ञान है वह समस्त ज्ञान आत्मा का है ।

यदि उपरोक्त सर्वज्ञान को अनात्मारूप जड़ के पक्ष में लिया जाय तो वह यथार्थ नहीं है, क्योंकि अचेतन—जड़ आकाशादि पांच द्रव्य हैं, उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य ही नहीं बनता । (क्योंकि उन पांच अचेतन द्रव्यों में ज्ञानलक्षण निश्चित नहीं हो सकता) यह सर्वज्ञान तो आत्मा के साथ तादात्म्य करने के लिये है, स्व को जानने के विचार में प्रवर्तने वाला ज्ञान है किन्तु परविषय तथा रागादि अनात्मा की ओर का लक्ष करने के लिये नहीं है ।

मैं पुण्य—पाप विकार का कर्ता हूँ, मैं देहादि की क्रिया करता हूँ, ऐसा जो विचार है और पांच इन्द्रियों के विषयों की ओर ढलना सो अज्ञान है । जड़-अनात्मा में ज्ञान सिद्ध ही नहीं होता किन्तु अकेले ज्ञायक स्वभाव की ओर का विचार करता है, उसके द्वारा आत्मा को जानता है, इसीसे ज्ञान आत्मा ही है ये पक्ष सिद्ध होता है । परमार्थको जानने के विचाररूप होनेवाला सर्वज्ञान, उसके तादात्म्यपना स्वरूप को जाननेरूप ज्ञायक आत्मा के साथ सिद्ध होता है, इसलिये सर्वश्रुतज्ञान भी आत्मा ही है, ऐसा निश्चय होने से जो आत्माको जानकर उसमें स्थिर होने का तत्परतारूप ज्ञान करता है वह पुण्य—पाप के पक्ष को उपस्थित नहीं करता किन्तु सयोग को तोड़कर असयोगी निर्मल आत्मा का पक्ष नित्य उपस्थित करता है ।

अखण्ड तत्त्वस्वरूप में स्थिर होने के लिये जो विचार होता है वह आत्मा की ओर ढलने वाला सर्वज्ञान का पक्ष है । स्वरूप सन्मुख के

अतःज्ञान के जो विचार हैं सो वह भी धारमा ही है । ऐसा होने से जो धारमा को जानता है वह अतःकेवली है धीर वह परमार्थ है ।

अब यही व्यवहार अतःकेवली के दो प्रकार कहे जाते हैं—

(१) जिसने सर्वज्ञ के ग्यायामुसार धारमा को जाना और उसमें प्रसन्न के सक्ष से स्थिर होने के लिये बिल्कुल सम्मुख हुआ है किन्तु यथार्थ अनुभव से निर्विकल्प होकर निवचय अज्ञ के द्वारा प्रमेद परमार्थ का विषय नहीं किया तथापि जिसके पूर्ण को पहुँच जाने का विचार रहता है उस अपूर्णभाव को पूर्ण के सक्ष से पूर्ण का कारण मानकर व्यवहार से उसे अतःकेवली कहा है ।

(२) जिसने यथार्थरूप से अन्तर में प्रसन्न का सक्ष करके अनुभव तो किया है धीर फिर भाव अतःज्ञानके अन्तर संयोग में जाने के लिये प्रसन्न स्वभाव की इष्टि के बस से भीतर में (अन्तरं में) एकाग्र होकर स्थिर होने के विचार में रहता है साथ ही जिसके मनके सम्बन्ध का अस्वराम रहता है किन्तु उस ओर झुककर अन्तर में स्थिर होने के लिये जो प्रसन्न का विचार करता है वह भी व्यवहार अतःकेवली है ।

परमाथ अतः प्रसन्न धारमा है । उसमें स्थिर होने के लिये पूर्ण निर्मलभाव प्रगट करने के लिये विचार में मेद होता है किन्तु सक्ष तो प्रमेद परमार्थ की ओर डलने का ही है । गुण—गुणी का मेद डाल कर प्रसन्न शायक की ओर झुकनेवाला प्रसन्न शायक को कहनेवाला जो व्यवहार अंतरंगमें स्थिर होने का पहले बीच में धाता है वह सर्व अतःज्ञान का अपूर्णभाव व्यवहार में पूर्ण अतःकेवली है ।

जिसे अनुभव के द्वारा धारमा में स्थिर होना है धीर पूर्ण परमार्थ को पहुँचता है उसे गुण—गुणी के मेद के द्वारा प्रमेद में जाने के लिये यह व्यवहार कहा है किन्तु वह व्यवहार दूसरा कुछ कहा या करता नहीं है ।

प्रमेद के सक्ष से परमार्थ प्रगट होता है किन्तु परमाथ ये जाने पर उसका विचार करने में निमित्तक से ज्ञान का विचार पाये

बिना नहीं रहता, इस अपेक्षा से 'जो सर्वश्रुतज्ञान को जानता है वह श्रुतकेवली है,' ऐसा जो व्यवहार है वह परमार्थ में स्थिर होने में बीच में अपने को दृढरूप से स्थापित करता है। परमार्थ का प्रतिपादन सविकल्प से होता है इसलिये दृढरूप से व्यवहार आये बिना नहीं रहता। सर्वज्ञ के न्याय के अनुसार नय-प्रमाण और निक्षेप के द्वारा नवतत्त्व तथा द्रव्य-गुण-पर्याय का स्वरूप जानकर, परमार्थरूप अखण्ड को ध्यान में लेकर उसकी ओर एकाग्र पकड़ होनी चाहिये; जैसा है वैसा जाने बिना पूर्ण आत्मा लक्ष में नहीं आता, इसलिये आत्मा को परमार्थस्वरूप से जैसा है वैसा कहने वाला सर्वश्रुतरूप व्यवहार दृढरूप में आता है।

श्रुतरूप चौदहपूर्व का ज्ञान भी मात्र आत्मानुभव करने के लिये है। जिस कार्य के लिये श्रुतकेवली का ज्ञान काम करता है। वही कार्य अपूर्ण श्रुतज्ञान करता है इसलिए वह सर्वश्रुत है। आत्मा को प्राप्त करने के लिये नवतत्त्व का यथार्थ स्वरूप थोड़ा या बहुत चाहे जो विचार हो तो भी उसे व्यवहार से सर्वश्रुत कहा जाता है।

अहो ! श्री अमृतचन्द्राचार्य ने इस समयसार शास्त्र की अद्भुत टीका करके यथार्थ वस्तुस्वरूप बताया है। अद्भुत अमृत प्रवाहित किया है और इस समयसारजी में महामोक्ष को अवतरित कर दिया है।

यह ऐसा अपूर्व विषय है जिसे अनन्तकाल से नहीं सुना। जैसे किसी के इकलौते पुत्र का विवाह हो रहा हो तब उसमें यदि पच्चीस हजार रुपये भी खर्च करना हो तो वह कितना हर्ष करता है, उस हर्ष में विभोर हो जाता है। उसीप्रकार यह भगवान् आत्मा पर से भिन्न, निर्मल, त्रिकाली अखण्ड ज्ञायकस्वरूप है उसे सर्वज्ञ भगवान् ने जैसा कहा है वैसा यदि सुनने को मिले तो योग्य जीव के हर्ष का पार नहीं रहता, समझने में विरोध नहीं आता, किन्तु जिसे अनादि से अन्यथा मान रखा है, और उसका दृढ़ आग्रह होता है, वह सत्य को नहीं सुनना चाहता। तत्त्वज्ञान का विरोध करने वाले जीव अनन्तकाल से लट,

जोंक भी न हो ऐसे मिथोव में (अमस्त जन्म भरण के श्रान में) जाता है ।

प्रश्नः—यह कैसी सूक्ष्म बातें किया करते हो ?

उत्तरः—यह सूक्ष्म बातें हैं किन्तु हितकारी हैं और बहु तेरी हैं । और इसलिये तुम्हें यह समझ में न आये यह नहीं हो सकता । समस्त आत्मा सिद्ध भगवान के समान ही हैं तुम भी वैसे ही स्वतंत्र और पूर्ण हो इसप्रकार प्रत्येक आत्मा में सिद्ध परमात्मत्व स्थापित करके समवेद्यार का प्रारम्भ किया है और छट्टी सातवीं यात्रा में तो प्रसुत बात कही है ।

धरे भाई ! संसार के कार्य में तुम्हें हर्ष होता है, और इस प्रभूत्य सत्य को समझने का सुमयसर मिला तथा अमस्त जन्म—मरण को दूर करके अस्वकाश में मोक्षप्राप्त करानेवासी ऐसी अपूर्व बात सुन कर अन्तर से हर्ष नहीं आये तो इस जीवन की सफलता क्या है ? यों तो जगत में कीड़े—मकोड़े की तरह बहुत से जीव जन्मते और मरते हैं सत्य को समझे बिना जिसका समय व्यतीत होता है उसका जीवन कीड़े—मकोड़े के जीवन की तरह समझना चाहिये ।

यदि कोई एकबार सत्य को भुनकर और उसे अन्तरंग में समझकर हाँ कहे तो उसके अमस्त परिभ्रमण का अन्त हो जाता है । यह कथन जैसी घुमिका वाले के लिए नहीं है तथा केवलज्ञानीके लिये भी नहीं है अभी आदिन का विषय दूर है यह तो पहले सम्पदार्थन कैसे हो उसकी बात अब रही है । सर्वज्ञ भगवान ने बेसा तत्व कहा है यदि बेसा ही जाने तो कोई भ्रम न रहे । समस्त बहुश्रुतों से विरोध को दूर करके सत्य को समझे तो अन्तरंग में ध्वनित हो सठे कि 'बस ! अब भ्रम नहीं रहा' । ऐसी प्रतीति होने के लिये ही आचार्य कहते हैं व्यवहार से भी कोई आत्मा पर को क्रिया नहीं कर सकता । जो कष्ट का भाव करता है वह भी असुखार्थ है । आत्मा तो परसे भिन्न भिन्न अक्षय्य शायकल्प है शरीर मन, बाह्य और पुण्य पाप की प्रवृत्ति तथा कर्मकर्म नहीं है । रागाद्वेष का जो बिकारी भाव

है वह त्रिकाली ज्ञायक आत्मा का स्वभाव नहीं है इसलिए वह पर है और इसीलिये वह दूर किया जा सकता है ।

जैसे चन्दन को लकड़ी की पहिचान करानेके लिये उसके एक गुण को कहकर उसे भिन्न करके कहा जाता है कि जो सुगन्धमय है वह लकड़ी चन्दन है । यहाँ पर चन्दन और सुगन्धि में जो भेद किया गया सो व्यवहार है और अखण्ड चन्दन को समझना सो परमार्थ है । इसीप्रकार आत्मा अनन्तगुण का पिण्ड है उसे 'जो ज्ञान है सो आत्मा है, जो श्रद्धा करता है सो आत्मा है, जो स्थिरता करता है सो आत्मा है' इसप्रकार व्यवहार से भेद करके अखण्ड आत्मा को समझते हैं । गुणभेद कथन व्यवहार है, उस पर से अभेद आत्मा को समझले तो उसमें जो व्यवहार हुआ सो वह निमित्तरूप ठहरता है, ऐसा व्यवहार परमार्थ में कैसे आता है ? इसका उत्तर देते हैं:—

यदि पहले भावश्रुतज्ञान के द्वारा देखें तो आत्मा ज्ञानमूर्ति, अखण्ड आनन्दकन्द है । अशरीरी सिद्ध भगवान के सनान ही प्रत्येक आत्मा है । किसी आत्मा में परमार्थ से अन्तर (छोटा-बड़ापन) नहीं है । किन्तु पर में विश्वास करके अपनी विपरीत मान्यतासे अन्तरमाना है । पर की क्रिया में कर सकता है, मैं पुण्य-पाप विकार का कर्ता हूँ इसप्रकार पर को अपना मानकर, अपने एकरूप ज्ञायक स्वभाव को भूला है इसलिये मैं परका कर्ता नहीं किन्तु ज्ञायक ही हूँ, और पर के अवलम्बन से गुण नहीं होता यह बात अन्तरग में बैठनी कठिन मालूम होती है ।

लोगो ने बाह्य से गुण माना है, इसलिये भीतर गुण है इस बात का विश्वास नहीं होता । वे कहते हैं कि यदि भीतर गुण भरे ही हो तो फिर हमसे गुण प्रगट करने के लिये क्यों कहते हो ? हमें तो यह समझ में आया है कि गुण के लिये बाह्यप्रवृत्ति करनी चाहिये ।

क्या किया जाय ? अनादि से बाह्य पर दृष्टि पड़ी है, इसलिये सब बाह्य से ही देखकर निश्चय करता है, वास्तव में तो निश्चय

जोंक भी न हो ऐसे निमोद में (भगन्त जन्म मरण के खान में)
जाता है ।

प्रश्नः—तह कैसी सूखम बातें किया करते हो ?

उत्तरः—तह सूखम बात तो है किन्तु हितकारी है और बहुतेरी
ही है और इसलिये तुम्हें वह समझ में न आवे वह नहीं हो सकता ।
समस्त धारमा सिद्ध भयवान के समान ही हैं तुम भी वैसे ही स्वतन्त्र
और पूर्ण हो इसप्रकार प्रत्येक धारमा में सिद्ध परमात्मत्व स्थापित
करके समवेसार का प्रारम्भ किया है और छट्टी सातवीं भाषा में तो
अद्भुत बात कही है ।

अरे भाई ! संसार के कार्य में तुम्हें हर्ष होता है और इस
असूक्ष्म सत्य को समझने का सुप्रबसर मिला तथा भगन्त जन्म—मरण
को दूर करके अल्पकाल में मोक्षप्राप्त करानेवासी ऐसी अपूर्व बात सुन
कर अन्तर में हर्ष नहीं आवे तो इस जीवन की सफलता क्या है ? यों
तो जयत में कीड़े—मकोड़े की तरह बहुत ही जीव जन्मते और मरते हैं
सत्य को समझे बिना जिसका समय भ्रष्टीत होता है उसका जीवन
कीड़े—मकोड़े के जीवन की तरह समझना चाहिये ।

यदि कोई एकबार सत्य को सुनकर और उसे अन्तरंग में
समझकर ही कहें तो उसके भगन्त परिभ्रमण का अन्त हो जाता है ।
यह कथन ऊँची भूमिका जाने के लिए नहीं है तथा केवसजानीके लिये
भी नहीं है धर्मो धारित्र का नियम दूर है वह तो वहीसे सम्प्राप्त
कैसे हो उसकी बात नस रही है । सर्वज्ञ भगवान ने ब्रह्मा सत्य कहा
है यदि ब्रह्मा ही जाने तो कोई भ्रम न रहे । समस्त पहलुओं से विरोध
को दूर करके सत्य को समझे तो अन्तरंग में स्थित हो सटे कि 'बस !
धर्म भव नहीं रहा । ऐसी प्रतीति होम के लिये ही आचार्य कहते हैं
व्यवहार से भी कोई धारमा पर को क्रिया नहीं कर सकता । जो
कर्तृत्व का भाव करता है वह भी 'असूनाब' है । धारमा तो परसे
निकाल भिन्न अलगवै शायकस्थ है शरीर मन भाषा और पुण्य
पाप की प्रवृत्ति तथा कर्मस्थ नहीं है । 'रागद्वेष' का जो बिकारी भाव

श्रुतज्ञान से वह सिर्फ शुद्ध आत्मा को ही जानता है वह श्रुतकेवली है, वही परमार्थ है। केवलज्ञान होने से पहले आत्मा के स्वभावभाव का ज्ञाता होने से श्रुतकेवली है।

भीतर अभेदस्वरूप के लक्ष से गुण के द्वारा गुणी को जानकर उसमें एकाग्र हुआ है इसलिये यह परमार्थ श्रुतकेवली है।

जैसे 'मिश्री' शब्द का ज्ञान मतिज्ञान है। फिर जब यह जाना कि मिश्री पदार्थ ऐसा है सो वह श्रुतज्ञान है, इसीप्रकार 'आत्मा' शब्द का जो ज्ञान है सो मतिज्ञान है और 'आत्मा' अखण्ड, निर्मल, एकरूप ज्ञायक वस्तु है ऐसा जो ख्याल किया सो श्रुतज्ञान है, उसमें बाहर का कोई साधन नहीं है, अकेले ज्ञान ने ही उसमें कार्य किया है। जैसे मिश्री का स्वाद लेते समय दूसरे के स्वाद का लक्ष नहीं है, उसीप्रकार मन के संयोग के बुद्धिपूर्वक के विकल्प से जरा छूटकर एकरूप आत्मा को जब अन्तर लक्ष में लिया और स्थिर हुआ तब अन्तरंग में निराकुल शांति होती है, यह उस समय की 'परमार्थ' श्रुत की बात है।

जैसे श्रुत से मिश्री पदार्थ को जाना था, (मिश्री पृथक् वस्तु है, उसीप्रकार स्वोन्मुखता के द्वारा भावश्रुत में अखण्ड वस्तु को ख्याल में लेने पर 'आत्मा ऐसा ही है' ऐसे अभेद के लक्ष से जब स्थिर होता है तब अखण्ड आनन्द आता है, ऐसी अवस्था चतुर्थ गुणस्थान में भी होती है।

यदि कोई कहे कि यह बात केवलज्ञान की—तेरहवें गुणस्थान की है तो उसका कहना ठीक नहीं है। समयसार में यह सम्यग्दर्शन की ही बात कही है, इसमें परमार्थ से जो स्थिर हुआ उसके भावश्रुत उपयोग निम्न अवस्था में है, तो भी पूर्ण के कारणरूप है इसलिए परमार्थ से श्रुतकेवली है।

अरे भाई ! अनन्तकाल की महामूल्य जो यह बात कही जा रही है उसे समझने का उत्साह होना चाहिये। जैसे उन्मत्त साड घूरे का बखेरकर उसकी घूल, राख, विष्टा आदि कूड़ा अपने ही मस्तक पर

करनेवासा भीतर में निश्चय करके पर में कल्पना करता है। ऊपर की दृष्टि से मानता है कि मैंने इतने जीव की बया पासी यह बाँधा, पुनर्न की, धान किया, सठ बैठ करके बँदना की, ऐसी ही धनेक बाह्यक्रिया से गुण हुआ मानता है किन्तु भीतर आत्मा प्रकृति, अनन्तगुण का पिण्ड है उसमें अन्तर्मुख अभिव्यक्ति करके धनादि से कभी भी नहीं देखा।

प्रश्न—क्या बातें करने से धर्म होता है ? क्रिया तो होनी ही चाहिये। यदि आत्मा वर्तमान में पवित्र हो तो फिर हमें किससिने समझाते हो ?

उत्तर—योग क्रिया—क्रिया चिन्ताते हैं किन्तु कौनसी क्रिया वास्तविक है यह नहीं समझते। गुण प्रगट करने के लिये बाह्य—क्रिया चाहिये ऐसी बात नहीं है। देहाभित प्रवृत्तिमात्र आत्मा का स्वरूप नहीं है वह आत्मा के धावीन नहीं है। जो यह मानता है कि देह की क्रिया से धीरे धीरे आत्मगुण प्रगट होगा उसे अन्दर के (अन्तरंग के) अनन्त अधिकारी गुण की भ्रमा नहीं है। यहाँ यह बताते हैं कि आत्मा की क्रिया आत्मा में होती है। जो अन्तरंग परमाण को नहीं समझना उसे अन्तरंग का लक्ष कराते हैं जो यह बिबबास करता है सो आत्मा है। परसे नाम—हानि मानकर जो पर में बिबबास करता है उसे स्वीकृति कर तुम्हमें परवस्तु की नास्ति है तू सब भ्रमा ज्ञान चारित्र इत्यादि अनन्त गुणोंका विड है इसप्रकार भेद है अभेद का लक्ष करके गुण—गुणी की एकता करता है यह आत्मा की प्रकृति क्रिया है। वहाँ अक्षर आत्माका पहले भ्रमान होता है धीरे धीरे से कुछ मिश्र होकर निबिक्स्व आनन्द आता है यह आत्मा की क्रिया है। यह माय बातें नहीं हैं यह तो यथाय अन्तर की क्रिया है। जिसके ऐसी महिमा होती है वह कहता है कि यहो ! ऐसा अक्षर स्वभाव भीतर ही है मैं उसे बाहर दूँगा या। ऐसे वस्तुस्वभाव को प्राप्त करने के लिये बाहर के किसी साधन को या पुनर्निकृष्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे निर्मल भाव

श्रुतज्ञान से वह सिर्फ शुद्ध आत्मा को ही जानता है वह श्रुतकेवली है, वही परमार्थ है। केवलज्ञान होने से पहले आत्मा के स्वभावभाव का ज्ञाता होने से श्रुतकेवली है।

भीतर अभेदस्वरूप के लक्ष से गुण के द्वारा गुणी को जानकर उसमें एकाग्र हुआ है इसलिये यह परमार्थ श्रुतकेवली है।

जैसे 'मिश्री' शब्द का ज्ञान मतिज्ञान है। फिर जब यह जाना कि मिश्री पदार्थ ऐसा है सो वह श्रुतज्ञान है, इसीप्रकार 'आत्मा' शब्द का जो ज्ञान है सो मतिज्ञान है और 'आत्मा' अखण्ड, निर्मल, एकरूप ज्ञायक वस्तु है ऐसा जो ख्याल किया सो श्रुतज्ञान है, उसमें बाहर का कोई साधन नहीं है, अकेले ज्ञान ने ही उसमें कार्य किया है। जैसे मिश्री का स्वाद लेते समय दूसरे के स्वाद का लक्ष नहीं है, उसीप्रकार मन के संयोग के बुद्धिपूर्वक के विकल्प से जरा छूटकर एकरूप आत्मा को जब अन्तर लक्ष में लिया और स्थिर हुआ तब अन्तरंग में निराकुल शांति होती है, यह उस समय की 'परमार्थ' श्रुत की बात है।

जैसे श्रुत से मिश्री पदार्थ को जाना था, (मिश्री पृथक् वस्तु है, उसीप्रकार स्वोन्मुखता के द्वारा भावश्रुत में अखण्ड वस्तु को ख्याल में लेने पर 'आत्मा ऐसा ही है' ऐसे अभेद के लक्ष से जब स्थिर होता है तब अखण्ड आनन्द आता है, ऐसी अवस्था चतुर्थ गुणस्थान में भी होती है।

यदि कोई कहे कि यह बात केवलज्ञान की-तेरहवें गुणस्थान की है तो उसका कहना ठीक नहीं है। समयसार में यह सम्यग्दर्शन की ही बात कही है, इसमें परमार्थ से जो स्थिर हुआ उसके भावश्रुत उपयोग निम्न अवस्था में है, तो भी पूर्ण के कारणरूप है इसलिए परमार्थ से श्रुतकेवली है।

अरे भाई ! अनन्तकाल की महामूल्य जो यह बात कही जा रही है उसे समझने का उत्साह होना चाहिये। जैसे उन्मत्त साढ़ घूरे का बखेरकर उसकी घूल, राख, विष्टा आदि कूड़ा अपने ही मस्तक पर

आले राख झुड़ा-कचरा घावि के बड़े घूरे में मस्तक मारकर डकारे और यह माने कि मैंने कैसा बस सगाया कितना सारा तोड़ा-फोड़ा और बसेरा किन्तु साँझका यह व्यवहार का सूफान है। उसीप्रकार हम संसार के कुछ काम कर आरंभ ऐसे अभिमान लेकर व्यवहार के कार्य करके उसमें हर्ष मानते हैं। अज्ञानभाव में संसार के घूरे को उखाड़ने का बस करके अगत् व्यर्थ ही झुड़ा करता है किन्तु उसमें कुछ हानि नहीं आता। भीतर जहाँ मान भर हुआ है वही जीव झुककर भी नहीं बैसता।

आत्मा एकरूप आत्मिक शुद्ध टंकोत्कीर्ण वस्तु है उसे विवेक का मस्तक मारकर आशुत करना है। अनादिकाल से अज्ञान में झुड़ा-फाँद की है। अब पर की ममता में ही सोते रहने से काम नहीं आयेगा ?

यहसे सबकुछ न्याय से विरोधरहित सच्चा ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के द्वारा आत्मा में स्थिर होने का प्रयत्न करता है वह ज्ञान ही सर्वशुद्ध है क्योंकि सब धागम-शास्त्रों का रहस्य पूर्ण आत्मा को जानकर उसमें स्थिर होना है इसलिये अपूर्णता में पूर्ण को प्राप्त करने का अभिप्राय रहता है अतः उसे सबशुद्ध को आदर्श है उसका रहस्य प्राप्त हो गया है। स्थिर होने के विचार के समय राम का प्रश्न है किन्तु स्थिर होने के बिल्कुल सम्पूर्ण हुआ जो ज्ञान है वही स्थिर होने का कारण है इसलिये उस सबशुद्ध कह दिया है।

जो कार्य उत्कृष्ट श्रुतकेवली करता है वही कार्य अत्यन्त श्रुत जानी भी करता है उनमें बारह धर्म का रहस्य जाना है इस आशयसे सबशुद्धज्ञान के द्वारा आत्मा का ही आनन के लिये भेद करके विचार करे किन्तु जो उसमें स्थिर नहीं हुआ वह व्यवहार श्रुतकेवली है और जब स्थिर होगया तब परमार्थ श्रुतकेवली कहा जाता है।

यह बहुत सूक्ष्म है गुह्यगम से समझने योग्य है। यह तो सर्व प्रथम मोक्ष की बात है। आचार्य ने मनीषाँति उक्तेस-छोसकर ठर

समझाया है । यदि इसे समझे तो अन्तरंग से आत्मदेव की अपूर्व ध्वनि सुनाई दे, और इसे समझे बिना अन्य समस्त कार्य व्यर्थ हैं । सासारिक व्यवहार में दया, सेवा, पुण्य की बात अंतर मार्ग से दूर ही है किंतु धर्म के नाम से जितने कर्तव्य, पुण्य, दया, दान, पूजा, प्रभावना, महा-व्रत इत्यादि किये वे भी सब परमार्थ के बिना अकेले व्यर्थ ही हैं, ऐसा जो परम सत्य है, वही तीनोकाल के सर्वज्ञों ने कहा है । जो उसे ठीक समझना है उसे अन्तरंग तत्त्व की महिमा अवश्य होती है ।

“सर्वश्रुत” में अद्भुत गम्भीर अर्थ निहित है । पचेन्द्रिय पशु में भी श्रुतज्ञ के श्रुतकेवलीपन है, उसके भी परमार्थ भावश्रुत—आत्मा का अभेद उपयोग होता है । भले ही उसे नव तत्त्वों के नाम भी न आते हो तथापि भाव में आशय में उसे सर्वश्रुत होता है । पशु में भी ज्ञानीपन होता है । जो पूर्ण में स्थिर होने के विचार में रत हैं वे चाहे तिर्यंच हो या मनुष्य, सभी श्रुतज्ञानी व्यवहार से ‘सर्वश्रुत’ बहलाते हैं ।

ज्ञानगुण को प्रधान करके आत्मा को ‘ज्ञायक’ कहा जाता है । ज्ञानगुण स्वयं सविकल्प है, अर्थात् वह निज को और पर को जानने वाला है और ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी गुण में स्व-पर को जानने की शक्ति नहीं है, इसलिये ज्ञान के अतिरिक्त सभी गुण निर्विकल्प हैं ।

यहाँ तो अन्तरंग परिणाम की धारा को देखने की सूक्ष्म बात है, शुभभाव पर तनिक भी जोर नहीं है । कोई यहाँ कहता है कि हमारे शुभभाव को ही उठा देना चाहते हो, किन्तु भाई ! यहाँ तत्त्व के समझने में, उसके विचार में जो शुभभाव सहज ही आते हैं, वैसे उच्चशुभभाव क्रियाकाण्ड में नहीं हैं । यदि एक घण्टे भी ध्यान लगाकर तत्त्व को सुने तो भी शुभभाव का पार न रहे और शुभभाव की सामायिक हो जाय ! तब फिर यदि चैतन्य को जाग्रत करके निर्णय करे तो उसका कहना ही क्या है ?

सत्यज्ञान का विरोध न करे, और मात्र यह सुने कि ज्ञानी क्या कहता है, तो उसमें गुमराग का जो पुण्यबन्ध होता है उसमें परमाय के सख्त हैं कुछ सुनने वाले के उत्कृष्ट पुण्य के गुमराव हो जाते हैं। तब के मुनम में गुमराव रहे तो ऐसा गुम सुनन का योग पूना मिल जाता है किन्तु उस पुण्य का क्या सुख्य है ? पुण्य से मात्र सुनने का योग मिले किन्तु यदि उसमें अपने को एक-मेक करके सत्य का निर्णय न करे तो व्यर्थ है।

पुण्य से धर्म हाता है, धर्मवा अन्तरंग गुण में वह सहायक होता है इस मायता का निषेध धर्म्य होता ही है। पुण्यबंध बिकार है, उस धर्म मानने का निषेध विकास के ज्ञानियों ने किया है। पुण्य बिकार है, उससे अधिकारी धारमधर्म नहीं हो सकता इसलिये पुण्य का निषेध किया गया है, किन्तु इसका यह धास्य नहीं है कि पुण्य को छाड़कर पाप किया जाय। धर्माज्ञी के भी अनुमति से बचने के लिये गुमराव होता है किन्तु यदि कोई यह माने कि उससे धर्म होगा और इसलिये गुमराव करे तो उससे अधिकारी धारमा को कदापि कोई लाभ नहीं हो सकता।

कभी भी ऐसा उपदेश सुनने की प्रावृत्ति इच्छा नहीं हुई, और दुनिया में पुण्य-पाप करने का बातें सुनता रहा तेनी स्थिति में धर्म-र्यों कर यहाँ धर्म धारण करने चाया तब उसे यहाँ की बातें प्रतिगुण्य लगती हैं इसलिये पहले से ही ऐसी धारणा बाँध लेता है कि यह तबबर्षा धरनी अमर्य में नहीं धारकती। तथापि वह लोकि-कता में तो किचित् मात्र भी धर्मान नहीं रहता।

लोक-व्यवहार में भले ही देश-मानुमार कायदे-कानून बदन जाते हैं किन्तु यह तो परमाय की बात है माध्यान् गज्य में समागत बात है उसके कायदे-कानून तीमलोक और तीम काल में नहीं धिर सकत।

धर्म्य तब बसाकर धर्मगत काल में दुर्गम वस्तु को कहकर और धारमा की महिमा बसाकर धर्म्याग करने को कहा है। उसकी

पहिचान की महिमा का वर्णन करके उसमें स्थिर होनेकी बात कही जा रही है । यदि सच पूछा जाय तो स्वभाव में यह महंगा नहीं है ।

जैसे स्वप्न के समय यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्वप्न है, और जब कहा जाता है तब स्वप्न नहीं होता, इसीप्रकार अभेद के अनुभव के समय विकल्प से नहीं कहा जा सकता, और जब विकल्प होता है तब केवल परमार्थ का अनुभव नहीं होता । परमार्थ का लक्ष तो अखण्ड के लक्ष से ही होता है । यद्यपि बीच में भेद-विचार होता है किन्तु उस भेद से अभेद का लक्ष नहीं होता । अभेद के लक्ष से भेद का अभाव करने पर अभेद परमार्थ हस्तगत होता है । भेद से अभेद पकड़ा जा सकता है, यह तो मात्र उपचार से कहा है ।

गुण की निर्मल अवस्था के भेद मात्र व्यवहार नय का विषय होने से अभूतार्थ हैं । भेदरूप व्यवहार परमार्थमें सहायक नहीं होता । परमार्थ का लक्ष करके जब उसमें स्थिर होता है तब व्यवहार छूटता है । पश्चात् अन्तरंग में जितना स्थिरता का झुकाव रहता है, उतना भेद क्रमशः दूर होता जाता है ।

भावार्थ.—जो विकल्प को मिटाकर भावश्रुत ज्ञान के द्वारा अभेदरूप ज्ञायकमात्र शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुतकेवली है, यह तो परमार्थ (निश्चय) कथन है । जो सर्वश्रुतरूप ज्ञान को जानता है, अभेद आत्माको जाननेके विचार में प्रवर्तमान रहता है, वह सब ज्ञान भी आत्मोन्मुख होने से आत्मा को ही जानता है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है, इसलिए ज्ञान-ज्ञानी के भेद को कहनेवाला जो व्यवहार है उसे भी परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा ।

परमार्थ का विषय तो कथञ्चित् वचनगोचर भी नहीं है । परमार्थ के कहने में व्यवहार निमित्त होता है, इसलिये अभेद का लक्ष करने वाले के व्यवहारनय ही प्रगटरूप से आत्मा को समझने के लिये निमित्त है ।

ग्यारहवीं गाथा की भूमिका

यह ग्यारहवीं गाथा अद्भुत है । अनन्तकाल से परिभ्रमण

करते हुए जीवने धारमाके यथार्थ स्वभाव को नहीं पाया। बाह्यपदार्थ के निमित्तसे रहित जो निरुपाधिक गुण है—सो स्वभाव है। उसे यथार्थ तथा जाने बिना सत या चारित्र्य सच्चे नहीं हो सकते। यही पर पुण का धर्म रजोगुण तमोगुण धर्मवा सत्त्वगुण नहीं है, किन्तु जो धारमस्वभाव है वह गुण है। धारमा घनादिकाल से परमानन्द निर्विकल्प्य वीतराग विज्ञान है। वर्तमान जगिक धर्मस्या मात्र के लिए पुण्य—पाप का दुःख—धन्युः भाव होता है, वह कर्म के निमित्ताधीन होने वाला विकारी भाव है स्वभावभाव नहीं है।

धारमा अखण्ड ज्ञानानन्द की श्रुति है वह जसा स्वाधीन और पूर्ण है यदि वैसा यथार्थ सत में ग्रहण करे तो सहज ज्ञानस्व धामे दिना न रहे।

कच्चे जने में स्वाद भरा हुआ है और वर्तमान कच्चाई के कारण ही वह जने से उगता है। कच्चा होने से उसका स्वाद मादुम नहीं होता तथापि उसमें मिठास तो विद्यमान है ही उसे झुननेसे मिठास प्रगट हो जाती है। वास्तव में जने का उगने का स्वभाव नहीं है, यदि उसका जने का निरयस्वभाव हो तो झुनने के बाद भी वह उगना चाहिये। और फिर जने में अपना स्वाद भरा हुआ ही है वह जने में से ही प्रगट हुआ है। रेत अग्नि और भाड़ आदि बाह्य साधनों से जनों का वह स्वाद नहीं घा जाता। यदि इन बाह्य साधनों से स्वाद घाता हो तो कंकड़ों को झुनने से जने में स्वाद घाना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता। अन्तरंग स्वभाव में होने पर ही गुण प्रगट होता है।

मगवान धारमा हैइ मन बाणो धीर इन्द्रिय इत्यादि अहं वस्तुओं से मिश्र है तथा भीतर जो तेजसधीर कार्मण्य रजकर्मों से निमित्त हो जारी है उनमें भी मिश्र है। वह निरय ज्ञान धामन्द की श्रुति है उसे जाने बिना धारमा के धर्माधी जो सत धामन्द का स्वाद नहीं घाता उसे तो पुण्य—पाप को घाना समझने का जो विकार है उसकी कच्चाई के कारण संसार का दुःखकपी कषायता (कषाय धादुलता) स्वाद घाता है। विकारमेव स्वभाव नहीं है मैं अधिकारी है दण्डप्रकार

अधिकारी स्वभाव को न देखकर जो अज्ञानी राग-द्वेष, पुण्य-पाप की क्रिया से आत्मस्वभाव को प्रगट करना चाहता है, जो पुण्य-पापरूपी विकार की सहायता से गुण मानता है उसे आत्मा का निर्मल मार्ग ख्याल में नहीं आता। देह की प्रवृत्ति अथवा किसी बाह्य साधन से धर्म नहीं होता, धर्म तो धर्मों में विद्यमान है। उसे प्रगट करने का उपाय सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है उससे अज्ञान का नाश होता है। जैसे चने को भूनने के बाद फिर वह नहीं उगता, क्योंकि उगने का उसका स्वभाव नहीं है उसीप्रकार अज्ञान का एकबार नाश करने पर आत्मा का जन्म-मरण स्वभाव न होने से वह भव-भ्रमण में नहीं जाता। (यदि अल्प भव हो तो वह परमार्थ दृष्टि में नहीं गिना जाता) भव-भ्रमण का कारण पुण्य-पाप को अपना मानना और पर में ममता करना है। वह आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। पुण्य-पाप तो पर के लक्ष से, कर्म के निमित्ताधीन होने से होता है। अज्ञानी अज्ञान से परको बन्ध का निमित्त बनाता है। उस अज्ञान का नाश नित्य अखण्डज्ञायक स्वभाव की प्रतीति से होता है। अज्ञान का नाश होता है इसलिए आत्मा का नाश नहीं हो जाता, आत्मा तो त्रिकाल स्याई अखण्डित द्रव्य है। इसलिए आचार्यदेव प्रथम सम्यग्दर्शन को प्राप्त करनेके लिए आत्मा का अखण्ड स्वभाव बताते हैं, उसे पर से तथा विकार से भिन्न जान कर उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसमें रमणता करानेके लिए अलौकिक रीति से समयसार की रचना की है।

ज्ञान, आनन्द, श्रद्धा, वीर्य (आत्मबल), अस्तित्व (त्रिकाल में होना), वस्तुत्व (प्रयोजनभूत स्वाधीन स्वभाव, कार्य करने में अपनी समर्थता) प्रदेशत्व (अपना स्वतंत्र आकार, विस्तार) इत्यादि अनन्त गुणोंका पिंडरूप आत्मा है। गुण के भेद किये बिना अखण्ड तत्त्व नहीं समझाया जा सकता, इसलिए व्यवहार में भेद करके कहते हैं कि 'जो विश्वास करता है वह भगवान् आत्मा है।' पर में विश्वास करता है कि यदि कल पाप का उदय आगया तो क्या होगा? इसलिये रुपया-पैसा सग्रह करके रखना चाहिए। इसप्रकार पर का विश्वास

करते हुए जीवने आत्माके यथार्थ स्वभाव को नहीं पाया । बाह्य पदार्थ के निमित्तसे रहित जो निरुपाधिक गुण है सो स्वभाव है । उसे यथार्थ तथा जाने बिना प्रथम या चारित्र्य सत्त्वे नहीं हो सकते । यही पर गुण का प्रथम रजोगुण, तमोगुण अथवा सत्त्वगुण नहीं है, किन्तु जो आत्मस्वभाव है वह गुण है । आत्मा अनादिकाल से परमानन्द निर्विकल्प्य चोत्तराण विज्ञान है । वर्तमान जगत्क प्रवस्था मात्र के लिए पुण्य-पाप का शुभ-अशुभ भाव होता है वह कर्म के निमित्ताधीन होने वाला विकारी भाव है स्वभावभाव नहीं है ।

आत्मा असंख्य ज्ञानानन्द की सृष्टि है, वह जैसा स्वाधीन और पूरा है यदि वस्तु यथाप नष्ट में ग्रहण करे तो सहज ज्ञानत्व यानि ज्ञान न रहे ।

कच्चे अने में स्वाद भरा हुआ है और वर्तमान कच्ची के कारण ही वह अने से उगता है । कच्चा होने से उसका स्वाद मासूम नहीं होता तथापि उसमें मिठास तो विद्यमान है ही उसे सूतनेसे मिठास प्रगट हो जाती है । वास्तव में अने का उगने का स्वभाव नहीं है यदि उसका उगने का निरयस्वभाव हो तो भूतने के बाद भी वह उगना चाहिये । और फिर अने में अत्यन्त स्वाद भरा हुआ ही है वह अने में तो ही प्रगट हुआ है । रेत अग्नि और माड़ आदि बाह्य साधनों में अने का वह स्वाद नहीं आ जाता । यदि इन बाह्य साधनों से स्वाद आता हो तो कंकड़ों को सूतने से उनमें भी स्वाद आना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता । अत्यन्त स्वभाव में होने पर ही गुण प्रगट होता है ।

ममज्ञान आत्मा देख मम ज्ञानो और इन्द्रिय दूर्यादि अङ्ग अणुओं से विभक्त है तथा भीतर जो तेजस और वायोल रजस्वों से निमित्त हो करीर है उनमें भी विभक्त है । यह निरय ज्ञान ज्ञानानन्द की सृष्टि है अने जाने विना अनादि के अज्ञानी को उक्त ज्ञानानन्द का स्वाद नहीं आता उसे तो पुण्य-पाप को आना ममज्ञाने का जो विकार है उसही कच्ची के कारण संसार का दुःखकी वशायता (कषाय, पादुमता) स्वाद आता है । विकारमेरा स्वभाव नहीं है मैं अविकारी हूँ इनकार

कहा जाता है कि जो दशा, ज्ञान, और चारित्र्य को नित्य-प्राप्त है वह आत्मा है। यद्यपि इसप्रकार मुख्य तीन गुणों से भेद करके समझाया जाता है, किन्तु परमार्थतः वस्तु में भेद नहीं है।

यह कहना कि आत्मा, शरीर, मन, वाणी की प्रवृत्ति करता है, सो तो व्यवहार भी नहीं है और मात्र शुभराग भी सद्भूत व्यवहार नहीं है। आत्मा अखण्ड ज्ञानानन्दमय परमार्थस्वरूप, निर्विकल्प, अभेद है, उसे गुण के नामों से भेद करके समझाना सो व्यवहार है।

'मैं ज्ञायक हूँ, निर्मल हूँ' ऐसे विचार में मन के सम्बन्ध का शुभराग हो आता है, वह शुभराग आदरणीय नहीं है किन्तु अखण्ड वीतरागी एकरूप ज्ञायक वस्तु जो अपना आत्मा है वही परमार्थ वस्तु आदरणीय है। उस परमार्थरूप अभेद स्वरूप का अनुभव करते समय व्यवहार के विकल्प छूट जाते हैं।

चाहे जैसे उग्र-पुरुषार्थ के साथ अभेद आत्मा में स्थिर होने जाय तो भी अन्तर्मुहूर्त मात्र के लिये बीच में छद्मस्थ के व्यवहार आए बिना नहीं रहता।

शरीर के द्वारा लेना-देना और खाना-पीना इत्यादि शरीर की सभी प्रवृत्तियाँ शरीर के ही परमाणु करते हैं। जड़ की शक्ति जड़ से प्रवृत्त होती है, तथापि जो ऐसा अज्ञानभाव करता है कि 'मैं करा हूँ' वह मिथ्यादृष्टि है, यही मिथ्यादृष्टि ससार की जड़ है। जीव व्यवहार से भी किसी परवस्तु के किसी कार्य का कर्ता नहीं है तथापि अज्ञानी कर्तृत्व मानता है। जड़-देहादि किसी भी वस्तु में आत्मा का व्यवहार नहीं हो सकता।

प्रश्नः—तब फिर भगवान के द्वारा कहा गया व्यवहार कौनसा है ?

उत्तरः—आत्मा अनन्त गुण का अखण्ड पिंड, त्रिकाल स्थिर, ध्रुवस्वरूप है, उसे सत्समागम के द्वारा ठीक जानने के बाद अभेद दृष्टि करके उसमें स्थिर होते समय बीच में जो विकल्पसहित ज्ञान का विचार आता है सो व्यवहार है। अभेद में स्थित होते समय वह भेदरूप

करनेवासा भले ही आत्मा का विश्वास न करे किन्तु वह अप्रगट रूप पूर्व कर्म का अस्तित्व स्वीकार करता है और इस प्रकार उसमें अप्रगट रूप से यह भी स्वीकार हो जाता है कि आत्मा का अस्तित्व भी पहले था ।

पहले कोई पाप के भाव किये हों तो प्रतिकूलता होती है यद्यपि अभी कोई प्रतिकूलता न तो देखी है और न आई है तथापि उसका विद्वान् करता है । जब कर्मों को कुछ खबर नहीं है कि हम कौन हैं और हमारा कैसा फल आयेगा किन्तु अज्ञानी जीव अपने को भूलकर पर में अपनी अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता मान बैठा है । आत्मा द्रुव है स्वतन्त्र तरंग है पर-संयोगाधीन नहीं है उसे किसी संयोग की आवश्यकता नहीं होती चाहे जब स्वभाव का विश्वास करना हो तो कर सकता है उसे कोई कर्म बाधक नहीं होते । जो पर का विश्वास करता था वह अपने गुण को समझने के बाद अपने निरत्य स्वभाव का विश्वास करता है ।

ज्ञानगुण आत्मा का स्वाधीन गुण है । मकान बनवाने में पूर्व उसका प्मान (मकान) बनवाकर मकान का ज्ञान कर लिया जाता है वह ज्ञान अपने में किया जाता है तो ज्ञान स्वाधीन हुआ या पराधीन ? तेरा ज्ञान पराधीन नहीं है, तू निरत्य जाता स्वल्प है तेरा ज्ञान तुझमें ही निरत्यप्राप्त है ।

आरिज आत्मा का प्रकाशिक गुण है । पर में अन्धे-बुरे की कल्पना करके पुण्य-पाप रूप बिकारी भावनाओं की जो प्रवृत्ति होती है वह आरिज गुण की विपरीत अवस्था है । जो निर्विकारी रूप में स्थिर रहती है वह शुद्ध प्रवृत्ति आरिज गुण की निर्मल अवस्था है । आत्मा आरिज गुण स्वभाव के रूप में विकसित रहता है । इस प्रकार आत्मा में तीन गुण के भेद करके उन्हें पुण्यक बताया है किन्तु वस्तु में वे तीनों गुण पुण्य-पुण्य नहीं हैं वे एक ही साध आत्मा में विद्यमान हैं तथापि भेद किये बिना यदि मात्र आत्मा को कहा जाय तो अज्ञानी उसे समझ नहीं सकता इसलिये व्यवहार में भेद करके यों

कहा जाता है कि जो दया, ज्ञान, और चारित्र्य को नित्य-प्राप्त है वह आत्मा है। यद्यपि इसप्रकार मुख्य तीन गुणों से भेद करके समझाया जाता है, किन्तु परमार्थतः वस्तु में भेद नहीं है।

यह कहना कि आत्मा, शरीर, मन, वाणी की प्रवृत्ति करता है, सो तो व्यवहार भी नहीं है और मात्र शुभराग भी सद्भूत व्यवहार नहीं है। आत्मा अखण्ड ज्ञानानन्दमय परमार्थस्वरूप, निर्विकल्प, अभेद है, उसे गुण के नामों से भेद करके समझाना सो व्यवहार है।

‘मैं ज्ञायक हूँ, निर्मल हूँ’ ऐसे विचार में मन के सम्बन्ध का शुभराग हो आता है, वह शुभराग आदरणीय नहीं है किन्तु अखण्ड वीतरागी एकरूप ज्ञायक वस्तु जो अपना आत्मा है वही परमार्थ वस्तु आदरणीय है। उस परमार्थरूप अभेद स्वरूप का अनुभव करते समय व्यवहार के विकल्प छूट जाते हैं।

चाहे जैसे उग्र-पुरुषार्थ के साथ अभेद आत्मा में स्थिर होने जाय तो भी अन्तर्मुहूर्त मात्र के लिये बीच में छद्मस्थ के व्यवहार आए बिना नहीं रहता।

शरीर के द्वारा लेना-देना और खाना-पीना इत्यादि शरीर की सभी प्रवृत्तियाँ शरीर के ही परमाणु करते हैं। जड़ की शक्ति जड़ से प्रवृत्त होती है, तथापि जो ऐसा अज्ञानभाव करता है कि ‘मैं करा हूँ’ वह मिथ्यादृष्टि है, यही मिथ्यादृष्टि ससार की जड़ है। जीव व्यवहार से भी किसी परवस्तु के किसी कार्य का कर्ता नहीं है तथापि अज्ञानी कर्तृत्व मानता है। जड़-देहादि किसी भी वस्तु में आत्मा का व्यवहार नहीं हो सकता।

प्रश्नः—तब फिर भगवान के द्वारा कहा गया व्यवहार कौनसा है ?

उत्तरः—आत्मा अनन्त गुण का अखण्ड पिंड, त्रिकाल स्थिर, ध्रुवस्वरूप है, उसे सत्समागम के द्वारा ठीक जानने के बाद अभेद दृष्टि करके उसमें स्थिर होते समय बीच में जो विकल्पसहित ज्ञान का विचार आता है सो व्यवहार है। अभेद में स्थित होते समय वह भेदरूप

व्यवहार बीच में आता तो है, किन्तु वह भेद भ्रमेव का कारण नहीं है । भ्रमेव का सदा ही भ्रमेव स्थिरता को साता है, तब उस व्यवहार को निमित्त कहा जाता है ।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि—

पहले यह कहा था कि व्यवहार को धर्मीकार नहीं करना चाहिये किन्तु यदि वह परमार्थ के समझने में तथा स्थिर करने में निमित्त सिद्ध होता है तो ऐसे व्यवहार को क्यों न धर्मीकार किया जाय ? पर से मित्ररूप एक अक्षण्ड वस्तु में सक्त करना घोर में जान है मैं बर्णन है ऐसे भेद करना सो व्यवहार है । ऐसा भेदरूप व्यवहार उस भ्रमेवरूप परमाय में निमित्त कैसे होता है ?

उत्तर—इसमें से हो भद्र को हेय जानकर अक्षण्ड तत्वको दृष्टि में लिया जाय तो बीच में समापत व्यवहार निमित्त होता है । शुभ विचार निमित्तरूप में पहले उपस्थित होता है किन्तु उसके अवसम्बन्ध से कार्य नहीं होता । अवसम्बन्ध से दूर हटता है (व्यवहार का अवसम्बन्ध छोड़ता है) तब भ्रमेव के सदा से परमाय को प्राप्त होता है । उसे कोई वृत्ति जो ऊँची डाली को पकड़ना चाहता हो तो वह डाली नीचे के आधार को छोड़कर ऊपर पर हो पकड़ी जा सकती है वही पर आधार की उपस्थिति को निमित्त कहा जाता है । किन्तु यदि आधार पर ही विपका रहे घोर दूरे नहीं तो डाली नहीं पकड़ी जा सकती घोर उस आधार को निमित्त भी नहीं कहा जाता । इसीप्रकार आत्मा अक्षण्ड जानस्वरूप है वह भेद किये बिना ग्रहण नहीं किया जा सकता इसलिये सबप्रथम यदि अक्षण्ड वस्तु को समझना चाहे तो प्रत्येक गुण का विचार आता है सो व्यवहार है ।

मोग कहते हैं कि समयसार में व्यवहार को उदा दिया है बिना वह किस अयेरा के ? व्यवहार अक्षरमाय है उसे धूनाय को जानने बात ही समझ सकते हैं यही बात यहाँ कही जा रही है यह बात ऐसी घटुष है कि किते जोर धनस्तकाम में भी नहीं समझ पाया यदि प्राग्भारिक तेषाच के साथ एकराव समझने तो मोटा हुए बिना न

रहे, परमार्थ को जानते हुए बीच में जो ज्ञानादि के भेद होते हैं सो व्यवहार है। लोगो ने बाह्यक्रिया में व्यवहार मान रखा है किंतु वह सब धर्म से भिन्न है। यदि अन्तरंग के अपूर्व धर्म को घोरज घरके समझना चाहे तो समझा जा सकता है। वर्तमान में तो सर्वज्ञ भगवान का आशय लगभग भुला ही दिया गया है, पक्षापक्षी के कारण जिनशासन छिन्न-भिन्न हो रहा है, परम सत्य क्या है, यह सुनना दुर्लभ हो गया है, इस सबका कारण अपनी पात्रता की कमी है, और इसीलिये लोग परमार्थ में बीच में आने वाले व्यवहार को नहीं समझते और विरोध करते हैं। गुण में विचार के द्वारा भेद करके अखण्ड को समझना सो व्यवहार है, दूसरा कोई व्यवहार नहीं है, यही बात आचार्यदेव यहाँ पर कहते हैं। वह व्यवहार भी अभूतार्थ है यह बात ग्यारहवीं गाथा में कहेंगे।

ससारमें जो बात अपने को अनुकूल पड़ जाती है उसकी महिमा सब गाते हैं। पिताजी सब हरा भरा छोड़कर गये हैं, हमें सब चिंताओं से मुक्त करके गये हैं यो मानकर दुनियाँ अपनी अनुकूलता की प्रशंसा करती है, किन्तु उसमें आत्मा का किंचित्मात्र भी हित नहीं है। मरने वाला तो अपनी ममता को साथ लेकर गया है। ससार में जिस वस्तु के प्रति प्रीति होती है उसमें दुराई दिखाई नहीं देती। जिस में प्रीति होती है उसका विश्वास करता है। छोटा बच्चा अच्छा दिखाई देता है तो प्रशंसा की जाती है कि लडका बहुत होशियार है, यह कुटुम्ब का दारिद्र्य दूर कर देगा। यह सब प्रीति के बश कहा जाता है किन्तु राग के वशीभूत होकर यह कभी नहीं सोचता कि यह भविष्य में यदि हमारी सेवा नहीं करेगा और लकड़ी लेकर मारने दीड़ेगा तो क्या होगा ? ससार की जो सयोगी (अनित्य) वस्तु है उसका विश्वास करता है उसे पलट कर अन्तरंग में एकबार श्रद्धा कर कि मुझमें सभी गुण पूर्णशक्ति के साथ भरे हुए हैं। मैं तो ज्ञाता-साक्षी ही हूँ। राग-द्वेष, ममता के रूप में नहीं हूँ, ऐसी अन्तरंग से श्रद्धा करते वास्तविक पूर्ण तत्व को यथार्थ जाने तो वर्तमान में ही निश्चय हो

जाता है कि जब ससार में परिभ्रमण नहीं करना होगा, एक दो भव में ही मोक्ष प्राप्त कर लूँगा ।

ज्ञानें प्रथमा स्वभाव है । यदि पचास—साठ वर्ष पहले की बात याद करना हो तो सौ स्मरण करने के लिए कम नहीं बनेगा पड़ता । जैसे कपड़े के सौ—पचास धान एक के ऊपर एक रखे हों और उनमें से नीचे का धान निकालना हो तो ऊपर के धान कमजोर चढ़ाने पर ही नीचे का धान निकलता है इसीप्रकार का कम ज्ञान में नहीं होता । पचास वर्ष पहले की बात याद करने के लिए बीच के उन पचास वर्षों की बात याद नहीं करनी पड़ती क्योंकि ज्ञान सदा जाग्रत ही रहता है । जिसप्रकार कंस की बात याद आती है उसीप्रकार ज्ञानमें पचास वर्ष पूर्व की बात भी याद आसकती है । ज्ञान में कांसमेव नहीं होता । कांस से परे अक्षी ज्ञानसूर्य आत्मा है । ज्ञान में अनन्त शक्ति है इसलिये पचास वर्ष पहले की बात भी फौरन याद आसकती है, उसमें न तो कम होता है और न बाह्यावलम्बन की आवश्यकता होती है, अनन्तकास से स्वयं ज्ञान स्वल्प ही रहा है ज्ञान ताजा का ताजा बनता रहता है ज्ञान के लिए किसी भी समय परसमय परक्षेत्र प्रबन्ध परकास का ध्यान नहीं लेना पड़ता ।

ज्ञान धरूपी है इसलिये वह चाहे जितना बड़ बाव लो भी उसका बजन भासुमें नहीं होता पचास वर्ष में बहुत पुस्तकें पढ़ डाली इसलिये ज्ञान में भार नहीं बढ़ जाता । इसप्रकार ज्ञान का बजन नहीं है इसलिये वह धरूपी है ।

ज्ञान शुद्ध धरिकारी है ज्ञान में विकार नहीं है । पुत्रावस्था में क्रोध मान माया लोभ का सब सेवन किया हो विकारी भावों में परिपूर्ण कैसे कोयले के समान जिम्बनी व्यतीत की हो किन्तु बाप से जब वह अपने ज्ञान में आर करता है तब ज्ञान के साथ वह विकार नहीं आता इससे सिद्ध है कि ज्ञान स्वयं शुद्ध धरिकारी है । यदि वह विकारी हो तो पूर्व विकार का ज्ञान करते समय वह विकार भी साथ में आना चाहिए अर्थात् ज्ञान के करते समय आत्मा विकारी

होजाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता । आत्मा स्वयं शुद्ध अवस्था में रहकर विकार का ज्ञान कर सकता है । अवस्था में पर के अवलम्बन से क्षणिक विकार होता है, उसे अविकारी स्वभाव के ज्ञानसे सर्वथा तोड़ा जा सकता है । जिसका नाश हो जाय वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिये विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है ।

इसप्रकार ज्ञान में तीन शक्तियाँ कही गई हैं । १-ज्ञान में काल-भेद नहीं है, २-ज्ञान का वजन नहीं होता, ३-ज्ञान शुद्ध अविकारी है । ज्ञान का यह स्वरूप समझने योग्य है ।

शिष्य का पहने का प्रश्न है कि-ज्ञान में भेदरूप व्यवहार आत्मा को अखण्डरूप में समझने के लिए निमित्त होता है । तब फिर उसे क्यों न अंगीकार करना चाहिये ? उसका उत्तर ग्यारहवीं गाथा में कहा है:—

व्यवहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माइट्ठी हवइ जीवो ॥ ११ ॥

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥ ११ ॥

अर्थ —व्यवहारनय अभूतार्थ है और शुद्धनय भूतार्थ है, यह ऋषीश्वरोंने बताया है । जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, वह निश्चय से सम्यग्दृष्टि है ।

त्रिलोकीनाथ परमात्मा के कथनानुसार भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य जगत पर अपार करुणा करके जगत का महान दारिद्र्य (अज्ञान) दूर करने के लिये सच्ची श्रद्धा और उसका सर्वप्रथम उपाय बतलाते हैं ।

कोई कहता है कि समयसार में तो सातवें गुणस्थान, और उससे ऊपर की भूमिकावाले के लिए बात कही गई है, किन्तु ऐसी बात नहीं है, इसका स्पष्टीकरण ग्यारहवीं गाथा में किया गया है ।

मोक्षमार्ग में सर्वप्रथम क्या आवश्यक है ? इसका उत्तर यही है कि सर्वज्ञ के न्यायानुसार शुद्ध आत्मा की यथार्थ श्रद्धा सम्यग्दर्शन है—

जिसके बिना सम्यग्ज्ञान अथवा सम्यक्चारित्र्य कदापि नहीं हो सकता । इसलिये धर्म का प्रथम उपाय सम्यग्दर्शन ही है और वही इस ग्यारहवीं गाथा में कहा गया है ।

शुद्धमय का विषय त्रिकाल एकरूप परमात्मा है इसलिये भूतार्थ है और व्यवहारमय भूभूतार्थ है । आत्मा अक्षयी आयकस्वभावी ध्रुव है । मन वाली देह तथा इन्द्रियों से सदा भिन्न है । आत्मा देह की किसी प्रवृत्ति का कर्ता नहीं है देह तो संयोगी वस्तु परमाणुओं का बना हुआ नाशवान् पिण्ड है । जैसे पानी और कंकड़ एकजगह पद रहने से एकरूप नहीं हो जाते, उसीप्रकार शरीर के साथ आत्मा एक क्षेत्र में क्षणिक संयोगी होकर रहा तथापि वह देह से भिन्न ही है ।

अक्षय्य आयक वस्तु त्रिकाल एकरूप जो आत्मा है वही भूतार्थ है । राम की मलिन अवस्था और गुण-गुण्यी का भेद करनेवाली ज्ञान की अवस्था भी ध्रुव नहीं है इसलिये भूभूतार्थ है । राम भूभूतार्थ अर्थात् क्षणिक है त्रिकाल स्थिर रहनेवाला नहीं है । यदि स्वल्प में स्थिर हो हो तो राम का नाश हो जाता है किन्तु ज्ञानगुण का कदापि नाश नहीं होता इसलिये राम भूभूतार्थ है ।

अक्षय्य व्यवहार आत्मा के साथ स्थिर रहनेवाला नहीं है इसलिये भूभूतार्थ है । और त्रिकाल स्थिर रहनेवाला आयक शुद्ध आत्मा ही भूतार्थ है उसे धृष्टा के लक्ष में सेवा चाहिये । जो जीव भूतार्थ का प्राप्य सेवा है वह निश्चय से सम्मग्न है ।

टीका - भूतार्थवृद्धि वाला जीव ज्ञानी है । भूतार्थ अक्षय्य स्वभाव ध्रुव है वही आदरणीय है और व्यवहार तो वर्तमान भेदरूप-विकाररूप है क्षणिक है इसलिये आदरणीय नहीं है ।

अक्षय्य पदान का लक्ष करते हुए भीष में भेद-विचार में भुमविकल्प हो जाता है वह पुण्यभाव है अण्यभाव है अस्वार्थ है इसलिये भूभूतार्थ है अर्थात् आदरणीय नहीं है । निश्चय आत्मा में और व्यवहार लक्ष में ऐसा नहीं होता । परवस्तु के साथ आत्मा का

कोई सम्बन्ध नहीं है। शरीर की कोई प्रकृति तथा कोई बाह्यक्रिया आत्मा के आधीन नहीं है क्योंकि परवस्तु स्वतन्त्र है वह किसी के आधीन नहीं हैं।

यहाँ सब न्यायपूर्वक कहा गया है। कोई यह नहीं कहता कि बिना समझे हो मान लो, यदि विचार करें तो दो तत्व एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं।

आत्मा में एक-एक समयकी वर्तमान अवस्थामात्र का जो पर-सयोगाधीन विकार है वह भी पर है क्योंकि जब तक आत्मा रहता है तबतक वह नहीं रहता है। इसलिये पुण्य-पाप विकार होने के कारण अभूतार्थ हैं। इसीप्रकार आत्मा का विचार करते हुए गुण-गुणी के भेदरूप विचार विकल्प और अधूरी अवस्था के जो भेद हैं वे भी व्यवहारनय का अस्थायी विषय होने से अभूतार्थ हैं, और त्रिकाल एकरूप स्थिर रहने वाली वस्तु जो शुद्ध ज्ञायक आत्मा है सो भूतार्थ है। उसीको ग्रहण करके उसीकी श्रद्धा करना सो सम्यग्दर्शन है वह मोक्षकी सर्वप्रथम सीढ़ी है, आत्मा के मोक्ष की नींव की ईंट है, यो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है।

जैसे मजिल पर चढ़ते समय बीच में जो जीने की सीढ़ियाँ आती हैं वे छोड़ने के लिए हैं, पैर रखे रहने के लिये नहीं हैं। यह पहले से ही ध्यान में रहता है कि जो मैं पैर रख रहा हूँ वह उठाने के लिए है, इसीप्रकार जो अनादि से अज्ञानी है, उसे पर से भिन्न अखण्ड परमार्थस्वरूप आत्मा का स्वरूप समझाते हुए बीच में जो भेद आता है वह छोड़ देने के लिये है रखने के लिए नहीं। समझने वाले को अभेद परमार्थ की ओर पहले से ही यह लक्ष रखना चाहिये कि अपने को भी जितने विकल्प हैं उनका आदर नहीं है। जिसकी परमार्थ पर दृष्टि नहीं है वह पुण्य में अथवा भेद में ही रुक जाता है। वह त्रिकाल नहीं है, अभूतार्थ है। अभूतार्थ भूतार्थ का काम नहीं करता, शुद्धनय का विषय भूतार्थ है इसलिये अखण्ड, ध्रुव, ज्ञायक निमल स्वभाव को प्रथम ज्ञान में ग्रहण करना चाहिये।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जब अरूपी आत्मा भाँखों से दिखाई नहीं देता तब उसे कैसे माना जाय ? समाधान — श्री भक्त प्रतियोगी इत्यादि में जो सुख माना जाता है वह किसमें देखकर माना जाता है ? वह पर में देखकर निश्चय नहीं किया गया है सुख भाँखों से दिखाई नहीं देता फिर भी उसे मानते हैं । 'सुख इसमें है ऐसी कल्पना किसमें की ? जिसने निश्चय किया वह निश्चय करने वाला ही आत्मा है, सुखे अपनी खबर नहीं है वह किसने जाना ? वह जानने वाला सब ज्ञातास्वरूप है अरूपी साक्षी के रूप में है किन्तु स्वयं अपनी परबाह नहीं की इसलिये जानता नहीं है । यदि समझने की तत्परता हो तो अपना सब स्वयं हो है वह प्रबल समझ में घाने योग्य है ।

ज्ञानी कहते हैं कि—कम बड़का बड़ा हो जायगा फिर वह बहुत बड़ा बेटन जायगा इसप्रकार पर के क्षणिक संयोगका आश्रय करता है उसे छोड़कर भीतर जो पूर्ण सुखस्वभाव है उसमें भक्त करके स्थिर होना तो सिद्ध परमात्मा के गुणों का ग्रंथ प्रगट होकर पूर्ण के सत्ता से तू भी परमात्मा हो जायगा ।

पर को मानने में बिकार से पराधीनता जाती है । निज को मानने में बिकार की पराधीनता नहीं है । बिकारहीन हृदि का विषय विकास जायक अक्षय्य आत्मा है वह निर्मल एकरूप शुद्ध स्वभाव ही आदरणीय है जिसे ऐसी भद्रा है वह घर्मी जीव सम्बन्धित है ।

प्राज्ञ (अपनाई बड़ी एकम्) भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि का प्रथम दिन है । उन्हें बैसाख शुक्ला दशमी को वेबसमान प्रगट हुआ था उस समय इन्द्रों ने समयधारण की अद्भुत रचना की थी उसे धर्मसभा कहते हैं । वहाँ (समयधारण में) एक ही साथ घनेक देव देविणी मनुष्य धीर तिर्यक धर्म मुनने को पाते हैं ऐसी धर्म सभा की रचना तो हो गई किन्तु (वेबसमान होने के बाद) अष्टादश दिन तक भगवान के मुक्त से बाणी नहीं शिरी । भगवानकी दिव्यध्वनि

विना इच्छा खिरती है होठ बंद रहते हैं, सर्वांग से ओंकारस्वरूप एकाक्षरी वाणी निकलती है उसे सुननेवाले अपनी-अपनी भाषा में अपनी योग्यतानुसार समझ लेते हैं। तीर्थङ्कर भगवान के तेरहवें गुणस्थान में दिव्यध्वनि का सहज योग होता है। उनके ऐसा अखण्ड ज्ञान होता है कि वे तीनकाल और तीनलोक के सर्व पदार्थों को एक ही साथ ही समय में जानते रहते हैं।

‘मैं पूर्ण होऊँ, और दूसरे धर्म को प्राप्त करें’ ऐसे अखण्ड गुण का बहुमान की भूमिका में (शुभराग में) तीर्थङ्कर नामकर्म का बन्ध होता है। तीर्थङ्कर होने से पहले के तीसरे भव में उस कर्म का बन्ध होता है।

भगवान महावीर को केवलज्ञान प्रगट हो गया था, फिर भी छद्मासठ दिन तक दिव्य-ध्वनि नहीं खिरी थी, इसका कारण यह था कि उस समय सभा में भगवान् की वाणी को भेल सकनेवाला कोई महान् पात्र उपस्थित नहीं था। धर्मसभा में उपस्थित इन्द्र ने विचार किया तो मालूम हुआ कि भगवान की वाणी को भेलने के लिए समर्थ सर्वोत्कृष्ट पात्र जीव इस सभा में उपस्थित नहीं है, और उनसे अपने अवधिज्ञान से निश्चय किया कि ऐसा पात्र जीव इन्द्रभूति है इसलिए वे ब्राह्मणों का रूप धारण करके इन्द्रभूति (गौतम) के पास गये। उनमें (गौतम में) तीर्थंकर भगवान के मंत्री अर्थात् गणधर होनेकी योग्यता थी, किन्तु उस समय उन्हें यथार्थ प्रतीति नहीं थी। वे हजारों शिष्यों के बीच यज्ञ करते थे, वहाँ पर इन्द्र ने ब्राह्मण वेश में जाकर कहा कि पचास्तिकाय क्या है ? आदि प्रश्न पूछे उनका उत्तर वे नहीं दे सके तब इन्द्र ने कहा कि भगवान महावीर के पास चलो, गौतमने इसे स्वीकार करलिया, और वे भगवान महावीरके पास जाने के लिये निकल पड़े, मानस्तंभ के पास पहुँचते ही उनका मान गलित हो गया, मानस्तंभ को पार करके गौतम जहाँ धर्मसभा में प्रविष्ट हुए कि तत्काल ही भगवानकी वाणी खिरने लगी। गौतम को आत्ममान हुआ, निर्ग्रन्थ मुनिपद प्रगट हुआ, और साथ ही मनःपर्ययज्ञान प्रगट हो गया और गणधर

पदवी प्राप्त हो गई । गणेश्वर पद प्राप्त होने के बाद उनसे भाव के हों दिन एक ही भूतर्त में कम से बारहभंग और बीसहपुर्व की रचना की थी उस सत्भूत की रचना का दिन और सर्वशक्ति दिव्यध्वनि सर्वप्रथम छूटने का दिन भाव ही का है । सत्कृत धर्म को समझने के लिए जब पात्र जीव होता है तब उसके निमित्तरूप बाणी मिसे बिना नहीं रहती । जब वृक्ष समान होता है तब यह नहीं होता है कि पानी न धरसे ।

उपरोक्त बात किसी को न जमे अथवा कोई इसे न माने इसलिए वह असत् नहीं हो जाती यह बात ऐसी ही है यह ग्याम से मुक्ति है और भाषम से तथा समस्त प्रमाण से निश्चित किया जा सकता है ।

आत्मा के अखण्ड स्वभाव को मल में सेना ही प्रथमधर्म है । उसके बिना जीव अन्य सब कुछ अनन्तवार कर चुका है यह ऐसा राजा पहले अनन्तवार हो चुका है जो एक-एक क्षण में करोड़ों रुपया पैदा करता है । यह कोई अपूर्व बात नहीं है किन्तु विद्वान्म आत्मा की यथार्थ पहचान करना ही अपूर्व बात है ।

व्यवहारमय को अभूतार्थ और परमार्थ को भूतार्थ कहकर समस्त भेदरूप पर्याय का निषेध किया है । गंध और मोक्षपर्याय ऐसे भेद और दखन ज्ञान आदिम को पर्याय है जो कि दार्ष्टिक है वह असत् एकरूप निकाल ध्रुवरूप में स्थिर रहनेवासी नहीं है । अखण्ड ज्ञानस्वभाव की दृष्टि से देखने पर निर्मल पर्याय अमेद स्वभाव में समाविष्ट हो जाती है परमाय में पुनः भेद नहीं रहते और दार्ष्टिक राग का भाव भी दूर हो जाता है । व्यवहारमय अभूतार्थ है किन्तु सर्वथा अभावरूप नहीं है ।

ये ज्ञान हैं ऐसा जो बिचार भेद पड़ता है वह राग का भाव वर्तमान अवस्था भाव के लिये दार्ष्टिक है भेददृष्टि का दार्ष्टिक विषय पर्याय व्यवहार विकास विद्यमान नहीं है ।

दण्ड रूप रस गंध मित्रा प्रसंसा इत्यादि किसी भी पर वशाव की ओर लक्ष्य करके उसमें अपने बुरे की वृत्ति करना सो पर

विषय है, और आत्माके स्वभाव की ओर लक्ष करके विकल्प-भेदरहित त्रिकाल अखण्ड ज्ञानानन्द आत्मा को मानकर उसीमें स्थिर होना सो स्व-विषय है, वह स्व-विषय करनेवाली दृष्टि भूतार्थ-दृष्टि अर्थात् सच्चीदृष्टि है। अज्ञान भाव और पुण्य-पाप के भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, यह जानकर श्रद्धा में से सर्वप्रथम वे भाव छोड़ने योग्य हैं, इतना ही नहीं किन्तु अन्तरंग में स्थिर होने के लिये जो शुभ-विकल्प होते हैं, वे भी छोड़ने योग्य हैं। आत्मा के अखण्ड-स्वभाव में जो भेद होजाता है वह भी अभूतार्थ है, मलिनभाव है, इसलिये वह आदरणीय नहीं है। आत्मा का जो त्रिकाल एकरूप निर्मल ज्ञायक स्वभाव है, वह भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है और इसीलिये वह ग्रहण करने योग्य है।

बन्ध और मोक्ष तो अवस्था-दृष्टि से हैं, उसमें पर-निमित्तके सयोग के होने, न होने की अपेक्षा रहती है। उसकी ओर लक्ष करने पर राग होजाता है। मैं उस विकाररूप नहीं हूँ, किन्तु अनादि, अनन्त, ध्रुव, अखण्ड, निर्मल स्वभावरूप हूँ, इसप्रकार की दृष्टि का होना सो शुद्धनय है, और उसके द्वारा पूर्ण अमेद आत्मा की श्रद्धा होती है। ऐसी दृष्टि गृहस्थ दशा में प्रगट की जासकती है।

पहले व्यवहार की क्रिया होनी चाहिए, इसप्रकार लोग भेदके चक्कर में धर्म मानकर अटक जाते हैं, इसीलिये अन्तरंगका परमार्थ दूर रह जाता है। आत्मा तो पर के कर्तृत्व, भोक्तृत्व से रहित अरूपी आनन्दघन भगवान है, सदा ज्ञातास्वरूप है, पर में अच्छा-बुरा करने वाला नहीं है। आत्मा में कौनसा भाव प्रवर्तमान है, यह जानने-देखने की खबर नहीं है, इसलिए बाहर से निश्चय करता है। मैं धर्म करता हूँ इसप्रकार धर्म के बहाने से अनादिकाल से अभिमान कर रहा है। किन्तु धर्म का अर्थ तो पर-निमित्त रहित आत्मा का पूर्ण स्वाधीन स्वभाव है, इसप्रकार का ज्ञान आत्मा ने अनन्तकाल में कभी नहीं किया। यदि किया होता तो पूर्ण पवित्र स्वभाव की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। अखण्ड पूर्ण स्वभाव का यथार्थ लक्ष करने से सम्यक्दर्शन प्रगट होता है।

जैसे पूज समस्त चन्द्र का ग्रंथ है वह तीनप्रकार बतलाते हैं —

(१) पूज समस्त वाप्रमा को बतलाती है (२) पूज पूज

को बतलाती है अर्थात् यह बताती है कि कितनी निर्मलता है (३) यह भी बतलाती है कि कितना आबरण बोध है इसीप्रकार आरमप्रतीति होने पर सम्यग्ज्ञान की कलाकूपी पूज (१) समस्त द्रुवत्वभाव को इसप्रकार बतलाती है कि मैं पूज निर्मल परमात्मा के आबरण हूँ (२) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान अज्ञा की छवि और स्व-पर की मित्रता को बतलाती है और (३) यह भी बतलाती है कि आबरण तथा विकारभाव कितना है ।

व्यवहार में भेददृष्टि का आशय होने में राग उत्पन्न होता है उसके फलस्वरूप ससार में जन्म-मरण होता है अक्षय्य ज्ञानानन्द की पूर्ण पवित्र वसात्मक मोक्ष उस भेद के अवलम्बन से प्रगट नहीं होता । व्यवहार के सभी भेद धसूताव हैं राग तो असद्भूत व्यवहार का विषय है । वर्तमान वर्तन-ज्ञान-चारित्र्य की धपूर्ण पर्याय सद्भूत व्यवहार है । बन्ध-मोक्ष भी पर्याय है उसका सदा करने से पुण्य-पाप के भेदरूप विकल्प उत्पन्न होते हैं । पूर्ण अक्षय्य को जानने पर धीब में शुभविकल्पक व्यवहार भावे बिना नहीं रहता किन्तु वह शुभराग विकार है । उसमें आत्मा को कोई लाभ नहीं होता इसलिए वह ग्रहण करने योग्य नहीं है । गुण-गुणी के भेद प्रारम्भ में समझने के लिये आते तो हैं किन्तु अमेद की दृष्टि में वे गौण होजाते हैं । भेद का सदा छोड़कर अमेद का सदा न करे और भाव व्यवहार में ही रुका रहे तो अक्षय्य विद्वानन्द के सदा वा सेकर ज्ञान सिद्ध नहीं होता ।

धनादिवास से आत्मा को नहीं जाना । वहाँ पहले पात्रता के लिए तरब का विकार करने के योग्य पितृगुण तो होनी ही चाहिये । आत्मा ने जैसे शुभभाव तो अनन्तवार किये हैं किन्तु वे सब पुण्यभाव हैं आरमभर्म के भाव नहीं हैं इसलिए वह त्याग्य हैं इस प्रकार पहले से ही जानना चाहिए ।

प्रारम्भ में शुभभाव होते हैं और ज्ञान होने के बाद भी

निम्नदशा में शुभभाव रहते हैं, किन्तु वे परसयोगाधीन क्षणिक भाव हैं, अभूतार्थ हैं, इसलिए आदरणीय नहीं हैं। आत्मा का स्वभाव त्रिकाल एकरूप, ज्ञायकरूप रहनेवाला ध्रुव है और वही आदरणीय है।

जैसे अधिक कीचड़ के मिलने से पानी का एकरूप सहज निर्मल स्वभाव ढक जाता है, किन्तु नाश नहीं होजाता। पानी स्वभाव से तो नित्य हलका पथ्य और स्वच्छ ही है किन्तु कीचड़ के सयोग में वर्तमान अवस्था में मैला दिखाई देता है। जिसे पानीके निर्मल स्वभाव की खबर नहीं है और जिसे यह श्रद्धा नहीं है कि मैलके सयोगके समय भी पानी में पूर्ण स्वच्छ स्वभाव विद्यमान है, ऐसे बहुत से जीव हैं, जो पानी और कीचड़ की भिन्नता का विश्लेषण नहीं कर सकते और वे मलिन जल का ही अनुभव करते हैं। इसीप्रकार प्रबल कर्मके मिलने से आत्मा का सहज एक ज्ञायकभाव ढक गया है, नाश नहीं हो गया। आत्मा स्वभाव से तो पर से भिन्न, ज्ञायक, स्वतंत्र, निर्मल ही है किन्तु कर्म के सयोग से वह वर्तमान अवस्था में मलिन प्रतीत होता है। जिन्हे आत्मा के सहज निर्मल एक ज्ञायकस्वभावकी खबर नहीं है और जिन्हे ऐसी श्रद्धा नहीं है कि क्षणिक विकारी अवस्था के समय भी आत्मा में पूर्ण निर्विकारी स्वभाव विद्यमान रहता है, ऐसे बहुत से अज्ञानी जीव हैं जो पुण्य-पाप, राग-द्वेष देहादि को अपना स्वरूप मानते हैं। उन्हें पर से भिन्न आत्मा का विवेक नहीं होता इसलिए वे पर को आत्म-स्वरूप मानते हैं।

जैसे एक आदमी बहुत से आदमियों के बीच में खड़ा रहकर भी ऐसी शका नहीं करता कि यदि मैं सर्वरूप हो गया तो क्या होगा ? इसीप्रकार परमाणु अन्ध-अचेतन हैं तू उनके साथ एकरूप नहीं होगया। जब तू अपने को भूलकर अज्ञान से राग में लीन हो जाता है तब तुझे जड़ के सयोग से बन्धन का आरोप आता है, किन्तु तू उस विकार का नाशक है। जैसे अग्नि सब को जला देती है, उसीप्रकार चैतन्य-मूर्ति आत्मा सर्व विकार का नाश कर देता है।

कोई कहता है कि "सो सो चूहों को मारकर विल्ली तप को

बैठी' यह कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है या नहीं ? समाधान—
 कस का पापी धाव भर्मात्मा हो सकता है । भूतकाल में चाहे जितने
 पाप किए हों तथापि जो समझने के लिए तैयार हुआ है वह अपूर्व
 प्रतीति करके जानी हो सकता है । भूतकाल में जिसने घोर अधर्म
 किया हो उसके वर्तमान में धर्म नहीं हो सकता यह बात नहीं है । जिस
 भाव से बन्ध किया था उससे विपरीत उत्कृष्ट भाव का करनेवाला भी
 स्वयं ही था । यदि वह पलट जाय तो उत्कृष्ट निबिहार स्वतंत्र
 स्वभाव की दृष्टि करके समस्त अशुद्धता का नाश करने की अपार
 शक्ति को प्रमट कर सकता है । जो धारमा क्रोध मान माया सोम
 आदि कषायों में अपने बीज को समेटा है उसका आत्मबल हीन
 होजाता है । किन्तु यदि परिवर्तन करदे तो बन्ध के विकारी भावों के
 बल की प्रवेक्षा अविकारी स्वभाव का बल अनन्त गुना है वह प्रमट
 होता है । उस बल की जागृति से घसियारा भी वो घड़ी में ही केवल
 ज्ञान प्राप्त कर लेता है । अग्नि की एक चिनगारी में करोड़ों मन धाव
 को जला देने की शक्ति होती है । यहाँ पर कोई कुतर्क बुझिवाला
 व्यक्ति यह कहे कि तब तो हम सभी बुरा पाप करसँ पीर फिर बादमें
 उन्हें क्षणभर में नाश करके केवलज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो यह कदापि
 नहीं हो सकता ।

जिसे बन्धुक बलाने का अभ्यास न हो और जो बन्धुक की
 पकड़ना भी न जानता हो वह समय आने पर शत्रु के सामने क्या
 करेगा ? इसीप्रकार जिसे वर्तमान में सत् की रति नहीं है तथा विवेक
 और सत्प्राप्ति का अभ्यास नहीं है वह मरण के समय समभाव कैसे
 रहेगा ?

जिसे सबप्रथम अनीति का त्याग नहीं है और लोभिन
 मज्जनता नहीं है उसके निचे धर्म है ही नहीं ।

कोई कहता है कि—हमारी अनेक प्रवृत्तियाँ हैं पूर्व के अनेक
 धर्म विद्यमान हैं वे हमें धर्म नहीं करने देते । किन्तु धर्म तो पर-
 बरतु है वह तेरे स्वभाव में है ही नहीं । जो तुझमें नहीं है वह

तेरी क्या हानि कर सकता है, यदि पानी लाखों वर्ष तक अग्नि पर गर्म होता रहे तो भी उसमें अग्नि को बुझाने की शक्ति प्रतिसमय विद्यमान रहती है। यदि बर्तन से उछल पड़े तो वही पानी उस अग्नि को बुझा देता है जिससे वह गर्म हुआ था। इसीप्रकार आत्मा प्रबल कर्म के सयोग के साथ विपरीत मान्यता से रागद्वेष के वेग में आया हो तो भी सत् समागम के द्वारा आत्मा की महिमा को जानकर क्षणभर में राग-द्वेष, अज्ञान का नाश कर सकता है। जिससे अनादिकाल से धर्म को नहीं समझा उसे भी धर्म के समझने में अधिक काल की आवश्यकता नहीं होती, वह क्षणभर में सत्य पुरुषार्थ के द्वारा धर्म को समझ सकता है।

व्यवहार में जो विमोहित चित्तवाले पाप के विकारको अपना कर्तव्य मानते हैं, पुण्य से धीरे-धीरे धर्म का होना मानते हैं, तथा जो यह मानते हैं कि अकेले आत्मा से धर्म नहीं हो सकता, उसके लिये परावलम्बन आवश्यक है, मानो वे यह मानते हैं कि उन में निज की कोई शक्ति नहीं है। जो अपने में धर्म की 'नास्ति' मानते हैं वे बाहर से धर्म की 'अस्ति' कहाँ से लायेंगे ? यह धर्म की प्राथमिक बात है। यहाँ शुभ को छोड़कर पाप में प्रवृत्ति करने को नहीं कहते, क्योंकि लौकिक सज्जनता, नीति इत्यादि की पात्रता तो आवश्यक है ही, किन्तु उससे अविकारी स्वभाव को कोई लाभ नहीं मिलता। उत्कृष्ट पुण्य करके उसके फलस्वरूप अनन्तवार नवमें अवेयक तक गया, किन्तु उसका निषेध करके जो विकार रहित पूर्णस्वभाव की, आत्मा की श्रद्धा नहीं करता, सत्यासत्य का निर्णय नहीं करता वह परमार्थतः मूढ़ जीव है।

अनादिकाल से बाह्यप्रवृत्ति पर दृष्टि है, इसलिए जहाँ अनादिकाल से माने हुये को देखता है वहाँ सतोष हो जाता है। और मानता है कि 'मैंने इसका त्याग किया—यह ग्रहण किया इसलिए मुझे कुछ लाभ अवश्य होगा' किन्तु यह विचार नहीं करता कि मैं भीतर अपारशक्ति से अखण्ड परिपूर्ण हूँ, पूर्ण हूँ। पहले श्रद्धा में निरावलम्बी वीतराग

सायक स्वभाव को पूर्णतया मानने के बाद सम्यग्दर्शन होने पर भी धारित्र की घट्टिरता बिलना मोह खेप रह जाता है किन्तु परमार्थ दृष्टि में वह नहीं है क्योंकि उस को दूर करनेवाला निर्मल दृष्टि का विवेक सदा आप्त रहता है इसलिए वह अल्पकाल में खेप राग का भी नाश कर डालेगा ।

कीचड़ में मगपव होते हुए भी जो पहले से स्वच्छ जल का विन्यास करता है उसको जल की सभी प्रकार की मलिनता को दूर करने की दृष्टि पहले से ही खुली होती है भले ही उसे मलिनता दूर करते हुए कदाचित् कुछ बिसम्ब सग जाय । एकरूप निर्मलताको प्राप्त करने की दृष्टि मलिनता नहीं रहने देगी । जबतक मात्र पुण्य-पाप के बिकार को ही धारमा का स्वभाव मानता है और शुभभाव से गुणका होना मानता है तबतक निर्मल स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाती और वास्तविक रूप में अशुद्धता को दूर करने का मार्ग नहीं सूझता । जो धारानी जोय ब्रह्ममार्ग को मोलमाय मानकर व्यवहार-व्यवहार चिन्तासे है और जो यह कहकर कि हमारा व्यवहार ग्रहण करने योग्य है व्यवहार को ही पकड़े बैठे हैं उन्हें आचार्यदेव ने व्यवहार भूढ़ कहा है ।

हे भाई ! तू वीतरागी प्रभु भूतार्थ है पराधय से होनेवाले धारिक बिकारीभाव को अपना मानकर उसे जो उपादेय मानता है और उससे गुण मानता है वह अविकारी धारमस्वभाव का पाठ करता है ।

अविकारी ब्रह्मस्वभाव को देखने वाली दृष्टि शुद्धदृष्टि है, सम्यग्दृष्टि है । और जो बिकार को अपना स्वरूप मानता है, परबस्तु से-शुभबिकार से धर्म मानता है वह मिथ्यादृष्टि है । देह दर्यादि पर माणु की धूम अपेक्षित संयोगी वस्तु है वह-संयोगी वस्तु सायक स्वरूप नहीं है और धारमा अङ्कुर नहीं है इसलिये धारमा का पर के गाव कोई सम्यग्ध नहीं है पर की कोई भी क्रिया धारमा नहीं कर सकता ।

सच्चे तप की परिभाषा दृष्टान्तिरोपस्तपः है दृष्टाका रयाग

अर्थात् इच्छा की नास्तिका मतलब है विकार का नाश और यही तप है, यही इसका अर्थ है। जब जीव अविकारी, नित्य अस्तिरूप ज्ञायक सत्व की प्रतीति करता है तब वह विकार का नाश कर सकता है।

यह महामन्त्र है, किसी को साँपने काटा हो और फिर वह बिल में चला गया हो तब गाढ़ी (जादूगर) ऐसे मन्त्र पढ़-पढ़कर भेजता है कि यदि उस आदमी का भाग्य हो तो साँप बिल में से बाहर आ जाता है और विष को चूसकर वापिस चला जाता है (यहाँ पर मन्त्र की महत्ता नहीं देखनी है किन्तु सिद्धान्त को समझने के लिए दृष्टान्त का अंश ही लेना है) उस मन्त्र से यदि आयु शेष हो तभी विष उतरता है किन्तु त्रिलोकीनाथ परमात्मा ने सम्यग्दर्शनरूपी ऐसा महामन्त्र दिया है कि जो अनादिकाल से अज्ञानरूपी सर्प के द्वारा चढ़े हुए चैतन्यभगवान् आत्माके विष (पर-भाव में ममत्वरूप जहर) को उतार देता है।

सम्यग्दर्शन किसी के कहने से अथवा देने से नहीं मिलता स्वयम् अनन्तगुण के पिंड सर्वज्ञभगवान् ने जैसा कहा है, वैसा है। उसे सर्वज्ञ के न्यायानुसार सत्समागम के द्वारा ठीक पहचाने और भीतर अखण्ड ध्रुव स्वभाव का अभेदनिश्चय करे तो सम्यग्दर्शन-आत्म-साक्षात्कार होता है उसमें किसी परवस्तुकी आवश्यकता नहीं होती। यह बात गलत है कि यदि मैं इतना पुण्य करूँ, इतना शुभराग करूँ तो उससे धीरे-धीरे सम्यग्दर्शन हो जायगा। कोई बाह्यक्रिया करे, जप करे, हठयोग करे तो उससे कदापि सहज चैतन्य आत्मस्वभाव प्रगट नहीं होता, धर्म नहीं होता। धर्म तो आत्मा का सहज सुखदायक स्वभाव है।

प्रश्न—जब कि आप बाह्यक्रिया करने को कुछ कहते ही नहीं हैं तब धर्म तो बिल्कुल सरल हो गया ?

उत्तर—धर्म का अर्थ है अनन्त सुखस्वरूप आत्मा का नित्य स्वभाव, उस अनन्त सुखस्वरूप के प्रगट होने के कारणों में कष्ट है, इसप्रकार जो मानता है वह सच्चे धर्म को ही नहीं समझता। धर्म तो

आत्मा का स्वभाव है इसलिये वह कष्टप्रद नहीं है। लोग बाहर से माप निकालते हैं कि छहमास तक आहार का त्याग किया है धर्म में और परिपक्व सहज करने पड़ते हैं। इसप्रकार जो धर्म में कुछ मानते हैं वे धर्म को वेश्यारूप मानते हैं किन्तु धर्म वेश्यारूप नहीं है। आत्मा के आहारारी ज्ञानस्वभाव के ध्यान में लीन होने पर ज्ञानी के छहमास तक आहार सहज ही छूट जाता है और जो असीर सुख जाता है उस पर दृष्टि ही नहीं आती। अकारण स्वल्प को धाम्नि में सहज ही इच्छा रुक जाती है इसका नाम है तप उसमें कष्ट नहीं है किन्तु अधिकारी ध्यान है।

बाह्य तप परिपक्व इत्यादि क्रियाओं से मानता है कि मैंने सहज किया है इसलिये मेरे धर्म होगा किन्तु उसकी दृष्टि बाह्य में है इसलिये धर्म नहीं हो सकता। बिसे धरोर पर प्रम है उसे सारीरिक प्रतिबलता होने पर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जानो को असीरके प्रति राग नहीं होता उन्हें तो अनुकूल प्रतिबल संयोग जयमान होते हैं। अधिक कष्ट सहने से अधिक धर्म होने की बात तीमलोक और तीनकाल में नहीं हो सकती।

यही पर सहजस्वभावी आत्मा का धर्म ग्यायपुरस्सर कहा जाता है। अर्ध-निर्मल जलस्वभाव से 'अज्ञात-अज्ञानी जीव कादम मिश्रित जल को मैला मानता है वह 'मलिन जल को ही पाता है किन्तु निमल जलस्वभाव का प्राता अपने हाथ से निमली जीवधि (फिटकरी) बनाकर अपने पुरुषार्थ से निर्मल जल को प्राप्त करता है और उसीका अनुभव करता है। इसीप्रकार ज्ञानानन्द आत्मा सहज ज्ञानस्वभाव चेत्यज्योति है वह स्वयं कर्म के संयोग से डका रहता है इसलिये 'मलिन प्रतिभाषित होता है। आत्मा की कर्म में मैला नहीं किया किन्तु स्वयं विनरीतहृदि से अनुकूल में अपने को राग-द्वेष, पुण्य-पार का कर्ता मानता है और अपने को राग द्वेषी मानकर उग्र निकारीभाव को अपना मानता है। इसप्रकार माननीयता व्यवहार मुड़ है क्योंकि उसे स्वभाव की गबर नहीं है।

भरे । यह देव-दुर्लभ मानव शरीर मिला है, इसमें अनन्त भव का अन्त हो सकता है ऐसी अपूर्व श्रद्धा के द्वारा एक दो भव में ही अखण्डानन्द पूर्ण मोक्षस्वभाव की प्रगट प्राप्ति होनेवाली है, इस-प्रकार यदि नि सदेहरूप से अन्तरग में दृढ निश्चय न करे तो जैसे कुत्ते, बिल्ली, कीड़े-मकोड़े आत्मभान के बिना मर जाते हैं उसीप्रकार आत्म-प्रतीति किये बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ जाता है ।

आत्मा की अपूर्व प्रतीति करना ही मनुष्य जीवनका वास्तविक कर्तव्य है । जिसे सच्ची श्रद्धा होती है उसे भवविनाश में शंका ही नहीं रहती ।

जहाँ शंका वहाँ गिन संताप,
ज्ञान वहाँ शंका नहीं स्थाप ।
प्रभु भक्ति वहाँ उत्तम ज्ञान,
प्रभु प्राप्ति में गुरु भगवान ।

(श्रीमद् राजचन्द्र)

जहाँ शंका है वहाँ ज्ञान नहीं है और जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रहती । पुरुषार्थ के द्वारा जहाँ स्वभाव में से सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जाता है वहाँ गुरु निमित्तरूप होता है । स्वाधीन मोक्ष-स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा होने पर बन्धन की मान्यता छूटकर अन्तरग में यह निस्सन्देह विश्वास हो जाता है कि मैं विकार रहित, भव रहित, अवन्ध, ध्रुव स्वभावी हूँ । और ऐसी निस्सन्देह श्रद्धा आत्मा में हो सकती है कि बहुत से कर्मों के आवरण टूट गये, कुछ ढीले हो गये और शेष अल्पकाल में ही दूर करके पूर्ण परमात्मदशा को प्रगट कर लूँगा ।

आत्मा में अनन्त स्वाधीन गुण भरे हुए हैं, उन्हें न देखकर बाह्य कर्मों के निमित्त में युक्त होने से—पर के ऊपर दृष्टि होने से—अभेद में जो भेद पड़ता है, पुण्य-पापभाव होता है, उसीको आत्मा का स्वरूप मानता है, पुण्य से ठीक हुआ मानता है, उस जीव को विकारी-

भाव के प्रति आदर होता है इसलिए उसे अधिकारी आत्मा के प्रति आदर नहीं होता । पुण्य तो शुभरामभाव है उसका आदर करना तो महामूर्खता है । उन क्षणिक भावों का आश्रय करनेवाला मिथ्यादृष्टि है ।

स्वतंत्रता के द्वार को खोलने वाला और परतंत्रता की बेड़ी को तोड़ने वाला मेरा परमार्थभाव है वही मेरा स्वभाव पूर्ण पवित्र सिद्ध परमात्मा क समान शुद्ध है । उस द्रुवस्वभाव को ही भूतार्थवर्णजन भुद्धनय के द्वारा अपनास्वरूप मानते हैं । भुद्धनयानुसार बोध होने मात्र से पर से भिन्न एकमात्र सायकस्व में अपने को ही अनुभव करते हैं । भगवान् आत्मा सदा अकर्म अक्षी अधिकारी निर्मल ज्ञानसूति है उसे परमार्थ द्रुवस्व में देखनेवाले आनीबम भेदस्व क्षणिक विकारस्व नहीं देखते ।

इसे समझने में यदि बिसमझ भगो तो अनुमाना नहीं चाहिये किन्तु धीरे-धीरे धरकर समझने का प्रयत्न करना चाहिये । यदि पहले से ही यह मानकर कि समझ में नहीं आयेगा समझने का पुनर्प्राप्त न करे तो फिर अनन्तकाल तक अपना समझ का द्वार बन्द कर देता है । भूल तो वर्तमान एक समयमान के लिये होती है विकास स्वभाव भूल रूप नहीं हो जाता इसलिये समझकर भूल को दूर करना चाहिये ।

भूतार्थदर्शी (शुद्ध दृष्टि से देखनेवाले) के ऐसा विवेक होता है कि मैं अकेला निर्मल है द्रुव है इसलिये अपने पुनर्प्राप्त के द्वारा ज्ञानज्योति से भुद्धनयानुसार बोध होता है । उस बोधमात्र से निमल द्रुव स्वभाव की प्रतीति तथा आत्मा और कर्म की भिन्नता का विवेक उत्पन्न करता है । अपने पुनर्प्राप्त के द्वारा प्रगट किये गये सहज एक सायकरवभाव को ही सम्पूर्णदृष्टि भुद्धनय के द्वारा अनुभव करता है यह सम्पूर्णजन है ।

यदि कोई बहे कि समयसार में जो ए और एत एत बी जैसी उच्च भूमिका की बातें हैं तो यह ठीक नहीं है । जो अपना पारमार्थिक करना चाहे उसके लिए प्रथम ज्ञान की बात है । सभी जीव

सिद्ध परमात्मा के समान हैं, तू भी सिद्ध समान है। फिर यदि तू नहीं समझे तो क्या जड़ पदार्थ समझेगा ?

कोई कर्म के नाम को रोता है कि मुझे कर्म ने मार डाला यदि कर्म मार्ग साफ करदे तो धर्म सूझे। किन्तु भाई ! वे कर्म तो जड़, अध, और भानरहित हैं, उन्हें यह खबर ही नहीं कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। परमार्थ से तुझे उनका कोई बन्धन नहीं है किन्तु तेरी विपरीत मान्यता का ही बन्धन है। भूलरहित त्रिकाल निर्मल पूर्ण-स्वभाव को देखकर सीधी मान्यता करे तो तुझमें अशुद्धता नष्ट हो सकती है, वह अभूतार्थ है अर्थात् नित्यस्थायी स्वभाव में वह नहीं है।

मैं अखण्ड चैतन्यज्योति त्रिकाल निर्मल एकरूप आनन्दमूर्ति हूँ। इसप्रकार जो शुद्ध परमार्थदृष्टि से अपने को अखण्डज्ञायक वीतराग सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव करता है, वही अपने ध्रुवस्वरूप को मानता है और इमलिये पर का-विकार का स्वामित्व नहीं करता।

दृष्टि को निर्मल करने के बाद शुभभाव होता तो अवश्य है किन्तु उसका आदर नहीं होता। उसे यह भान है कि-अपनी वर्तमान निवलाई के कारण शुभभाव होता है, किन्तु वह मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो शुद्ध वीतराग है, और उस स्वभाव की दृष्टि के बल से उसके स्वभाव में विकार का अभाव विद्यमान होता है।

जैसे काछी-कोली के गदे लड़के किसी के घर के आंगन में खेलने के लिये पहुँच जायें तो उन्हें देखकर आत्मोद्यता की ऐसी भावना नहीं होती कि वह हमारे वश के रक्षक हैं, प्रत्युत यह जानकर कि यह मेरे घर के नहीं हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। इसीप्रकार चैतन्यमूर्ति भगवान् आत्मा में राग-द्वेष की सकल्प-विकल्प वाली वृत्ति अपनी अशक्ति के कारण दिखाई देती है, उसका स्वभाव की पूर्णता की दृष्टि के बल से निषेध करते हैं।

अन्तरंग में शुभ-अशुभ भावों में हेयबुद्धि होने से और ऐसे स्वभावका आदर होने से कि मैं वर्तमान में त्रिकाल, अखण्ड, निर्मल पूर्ण सामर्थ्यरूप हूँ। शुद्धनय के द्वारा अपने में पूर्ण अखण्ड दृष्टि की प्रतीति

धर्मात् सम्यग्दर्शन होता है, यही पूर्ण मुक्ति—मन्दिर में प्रवेश करने का प्रथम द्वार है ।

यही पर शुद्धनय भिर्मसी श्रीपथि (फिटकरी) के स्थान पर है । जो अन्तरंग भिमसहस्रि (शुद्धनय) का आश्रय लेते हैं वे सम्यक्—अवलोकन करने वाले हैं इसलिये सम्यक्दृष्टि हैं । उसके अतिरिक्त शुभाशुभभाव का आश्रय करने वाले वेदरूप व्यवहार के पक्षपाती व्यवहारसूक्ष्म हैं मिथ्यादृष्टि हैं ।

पुण्य तो धर्म होना पुण्य तो धर्म का प्रारम्भ है पुण्य भगैठा है धर्म का साधन है पुण्य के लिये वाह्यक्रिया आवश्यक है इसप्रकार बिकार से—अध्वनभाव से अधिकारी अध्वन्य स्वभाव प्रमट होगा यों मानने वाले तथा बेह की क्रिया पुण्य-पाप की क्रिया का मैं कर्ता हूँ पर से मुझे लाभ—हानि होती है पर के अवलम्बन से पुण्य होता है ऐसे प्रज्ञानरूप अभिप्राय को माननेवाले सम्यग्दृष्टि नहीं हैं ।

यह सब समझने की अपेक्षा जिसे जगत ठीक मानता है वैसा ही करना लोगों को भी ठीक लगता है । कोई कहता है कि पाँच हजार रुपया कर्न करो तो कल्याण हो जायगा किन्तु ऐसा कल्याण तो बीब ने अनतबार किया है लेकिन उससे धर्म नहीं हुआ । बीब ऐसे सूक्ष्म अन्तरंग स्वभाव को नहीं समझ सका और बाहर से जो अस्त्र बिकाई देता है उसमें धर्म मानकर समुह हो जाता है । प्रशंसा करनेवाले भी बहुत से लोग भ्रम जाते हैं जो कहा करते हैं कि आपने बहुत बड़ा परमार्थ का काम किया है अब आपका कल्याण अवश्य हो जायगा । यदि वैसे से धर्म होता हो तो निर्धन के धर्म नहीं होगा । सच तो यह है कि रुपया-वैसा वे देना पुण्य का कारण नहीं है किन्तु अन्तरंग में रुपये पैसे के प्रति होने वाले राग को कम करे तो पुण्य होता है । लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए रुपया-वैसा वे और यह माने कि मैं धर्मादा करता हूँ तो वहाँ रुपया-वैसा देने पर भी पर के अभिमान के कारण पाप होता है । वैसा देने से ही पुण्य होता है यह बात नहीं है । रुपया-वैसा तो पर—बड़बस्तु है । खरीरादि

की प्रवृत्ति हुई इसलिए, अथवा रुपया-पैसा देने से पुण्य होता है यह मानना गलत है । रुपया पैसा तो उसके (सामने वाले के) पुण्य के कारण और जड़ की अवस्था के कारण उस समय उसके पास आने-वाला ही था । दूसरे के कारण से पुण्य नहीं होता किन्तु कपायो के मन्द करने से पुण्य होता है । अन्तरंग तत्त्व की पहिचान करना और तृष्णा-रागरहित अविकारी 'मैं कौन हूँ' इसकी यथार्थ प्रतीति करना सो धर्म है । स्वभाव को जाने बिना शुभभाव में दान देकर तृष्णा कम की जा सकती है किन्तु वहाँ वास्तव में तृष्णा कम नहीं हो जाती । वर्तमान तृष्णा घटी हुई दिखाई देती है, किन्तु दृष्टि तो पर के ऊपर होती है इसलिये वह भविष्य में पुण्य के फल में मूढ हो जायगा ।

जिसे पराश्रित व्यवहार में उपादेय बुद्धि है, जो विकार के कर्तव्य को ठीक मानता है, उसका किसी भी प्रकार हित नहीं होता । इसलिये निरावलम्बी निर्वेक्ष ज्ञायकस्वभाव का अनुसरण करने से सम्यग्दर्शन होता है । शुद्धनय से निरावलम्बी पूर्ण निर्मल स्वभाव को मानने वालों को व्यवहारनय का अनुसरण करना योग्य नहीं है ।

इस गाथा में सम्यग्दर्शन का स्वरूप अत्यन्त सादी भाषा में, अलौकिक रीति से, स्वच्छ पानी और कीचड़ का दृष्टान्त देखकर इस-प्रकार समझाया है कि छोटा बालक भी समझ सकता है । यदि बारम्बार सुनकर मनन करे तो चाहे जो व्यक्ति भगवान् आत्मा के निर्मल ज्ञायक स्वभाव का स्वयं अनुभव कर सकता है ।

प्रश्नः—पुण्य-पापकी वृत्ति को अभूतार्थ-अस्थायी क्यों कहते हो ?

उत्तरः—पुण्य-पाप के भाव क्षणिक संयोगाधीन किये हुए होने से बदल जाते हैं, इसलिये अभूतार्थ-अस्थायी हैं, जैसे बहुत से आदमियों के बीच चन्दा लिखाया जा रहा हो तो उसे देखकर किसी के पाँच हजार रुपया देने के शुभभाव हो जाते हैं, और वह पाँच हजार रुपये लिखा देता है, किन्तु घर जाकर उसका विचार बदल जाता है, जब कोई उसके पास वह रुपया मागने जाता है तब उसको रुपया देने की दानत नहीं होती, इसलिए वह उसका दोष निकालता है और

कहता है कि तुम्हारी सत्त्वा ठीक नहीं चलती इसलिये धमी कुछ ब्रह्म का विचार नहीं है। इसप्रकार सृष्टा को रखकर व्यर्थ यश झूटा है किन्तु सृष्टा कम नहीं करता। किसी को सत्त्वा धम्मी जैसे या न जैसे उससे तेरी सृष्टा में कोई धन्तर नहीं होना है किन्तु तू जब धम्मी सृष्टा को कम करना चाहे तब उसे कम कर सकता है।

इसमें सिद्धान्त इतना ही है कि पुण्य—पाप के भाव क्षान्त हैं वे सयोपाधीन किये जाते हैं इसलिये ब्रह्म जाते हैं अतः अर्थात्—अधूतार्थ हैं और पुण्य—पापरहित का अलण्ड निमित्त स्वभाव है वह त्रैकात्मिक है इसलिये धूतार्थ है यदि उसे परमार्थदृष्टि से सदा में लिया जाय तो निरयस्वभाव का निवचन नहीं ब्रह्म सकता।

गुडनयानुसार बाध होने मात्र ही स्व-पर की भिन्नता का विवेक और गुदारमा का अनुभव होने लगता है। इसमें साधन तो गुडनयानुसार बाध होने मात्र से कहा है धर्म कोई पर का अवसंबन क्रिया अथवा शुभविकल्प इत्यादि नहीं कहा।

साधन —यहाँ पर व्यवहारनय को अधूतार्थ और गुडनयको धूतार्थ कहा है। पूर्ण आनन्दस्वरूप धारमा ही अलण्ड वस्तु है उसके सदा से हटकर पर-संबोध के सदा से पुण्य-पाप की वृत्ति होती है तब साधक भाव की धारा में लण्ड—मग्न पड़ जाता है। जैसे नदी का प्रवाह धरांड है किन्तु बीच में नासा आने पर उसके प्रवाह में लण्ड पड़ जाता है इसीप्रकार त्रैकात्मिक साधन अतम्यस्वभाव एक रूप ही है उसमें वर्तमान क्षान्त अवस्था मात्र के लिए कर्म के निमित्ताधीन शुभाशुभभाव होते हैं वह व्यवहार है उक्त व्यवहार का विषयमे—धनेकाकार है। उसका धाधय करने वाला शुभाशुभ विकार को दृष्टि का विषय यन्त्रों वाला विध्यादृष्टि है।

गुडनय का विषय धर्म एकाकार रूप निरयद्वय है उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। निमित्त धरांड स्वभाव की दृष्टि करने के बाद भी चारित्र्य में कमी होने के कारण शुभवृत्ति होती है वह व्यवहार का विषय है। व्यवहार का भेद एक समयमात्र के लिये है

इसलिए भूतार्थदृष्टि में भेदरूप व्यवहार असत्यार्थ—अविद्यमान है ।

‘भेदरूप व्यवहार अविद्यमान है’ यह कहने का किसी को यह तात्पर्य नहीं निकालना चाहिये कि कोई वस्तु सर्वथा भेदरूप है ही नहीं । अविद्यमान है, अर्थात् स्वभाव में नहीं है । ऊपर असत्यार्थ कहा है वह वस्तुरूप में है अवश्य, किन्तु नित्य स्वभाव में नहीं है । पर के अवलम्बनरूप शुभाशुभ विकार यदि वर्तमान अवस्था में भी न हो तो पुरुषार्थ करके विकार को दूर करके अविकारी निर्मल हो जाऊँ, ऐसा अवकाश ही न रहे । वर्तमान अवस्था में विकार है, किन्तु ज्ञानी उस वर्तमान भेददृष्टि को द्रव्यस्वभावरूप नहीं देखता ।

जिसे अपना हित करना है उसे सत्समागम द्वारा यथार्थ वस्तु को जानकर, भेद को गौण करके, एकरूप ध्रुवस्वभाव भूतार्थ का लक्ष करना चाहिये, जिसे अनन्तभवका दुःख दूर करना हो और सच्चिदानन्दमय पूर्ण सुखरूप स्वाधीन तत्त्व प्राप्त करना हो उसी के लिये यह बात कही जा रही है ।

सुख स्वभाव में ही है । जीव अपने स्वभाव को जाने बिना अनन्तबार पशु-पक्षी, कीड़ा-मकोड़ा आदि का भव धारण किया करता है । यदि किसी आदमी से कह दिया जाय कि ‘तू तो गधे जैसा है’ तो वह झगडा करने को तैयार हो जायगा, किन्तु उसे यह ज्ञात नहीं है कि अन्तरंग में जिन विकारी भावों का सेवन कर रहा है उनका सम्यक्-ज्ञान के द्वारा जबतक नाश नहीं कर दिया जाता तबतक उसके अज्ञान-भाव में गधे के अनन्तभव धारण करने की शक्ति विद्यमान है ।

यदि अपने में भूलरूप विपरीत मान्यता न हो तो उस भूल के फलस्वरूप यह अवतार (जन्म-मरण) ही क्यों हो ? और यदि वह भूल सामान्य हो तो इतने भव न हो, किन्तु वह भूल असामान्य-असाधारण है । निज को निज को ही भ्राति है । आत्मस्वभाव की पूर्ण स्वाधीनता स्वीकार करके जबतक वह भूलदूर नहीं करदी जाती तबतक उस भूलरूप विपरीतभाव में अनन्तभव तैयार ही समझना चाहिये ।

जैसे जल को मसिनकप हूँ मानने चाहे को स्वच्छ—मोटे जल का अनुभव नहीं हो पाता और वह मैला जल ही पीता है इसीप्रकार आत्मा ज्ञानानन्दमूर्ति पर से भिन्न है किन्तु वह अपनी स्वाधीनता को भुलकर पुण्य-पाप बिकार को धरनेकप या—हितकर—करने योग्य मानता है, और उस मसिनभाव तथा उसक फलस्वरूप भव भ्रमण की आक्रुसता का ही अनुभव करता है।

प्रत्येको वस्तु में स्वभाव से बिकार नहीं होता किन्तु उसमें यदि निमित्तक्य दूसरी वस्तु हो तो उस निमित्त की ओर झुकाव करने से बिकार होता है। आत्मा के बिकार में निमित्तक्य दूसरी वस्तु बड़ कर्म हैं। उन बड़कर्मों के सम्बन्ध का धरने में आरोप करके भोव रागद्वेष करता है।

बड़कर्म और बाह्य—सयोगी वस्तु के अनेक प्रकार हैं। उस बाह्य—वस्तु के आश्रय से पुत्रा भक्ति व्रत तप, दान इत्यादि अनेक प्रकार के शुभभाव तथा हिंसा जोरी असत्य इत्यादि अनेक प्रकार के अशुभ भाव होते हैं। वे शुभ और अशुभ दोनों बचनभाव हैं। किन्तु इसका मह प्रश्न नहीं है कि पुण्य को छोड़कर पाप किया जाय। यहाँ तो यह बात ग्यामपुरस्सर आगने के लिए कही गई है कि पुण्य—पापकी मर्यादा कितनी है। क्योंकि ऐसा मानने और मनवाने चाहे बहुत से लोग हैं कि पुण्य से घम होता है अर्थात् बिकार से—बंधनभाव से आत्माका अविकारी बम होता है। यहाँ तो अविरोधीक्य में यह कहा जा रहा है कि जन्म-मरण कबे दूर हो और वर्तमान में आत्मसाक्षात्कार कैसे हो।

साक्षात् तिस्रोकीनाथ तीर्थकर भगवान् श्री सीमंघरस्वामी के पास से जो सनातन सत्य श्री कुम्हकुम्हाचार्य साये से उसकी अद्भुत रचना समयसार शास्त्र के रूप में हुई है उसी अविरोधी तत्त्व को यहाँ कहा जाता है।

अल्प आयुष्मान् है भाई। जब अपूर्व समझ का सुयोग मिला तब यदि नहीं समझेगा तो फिर अनन्तकाल में भी ऐसा उत्तम सुयोग मिलना दुर्लभ है। जैसे पिता पुत्र को कहता है कि भाई यह

दो नहीने सच्चे मौसम के है; इसलिये कमाने के वारे में नावधानी रख । इसीप्रकार आचार्यदेव संसार पर कसणा करके कहते हैं कि अनन्त भवो का अल्पकाल मे ही नाश करने का यह अवसर मिला है, इसलिये सावधानीपूर्वक आत्मस्वरूप को यथार्थ पहचानले । यदि अब चूक गया तो फिर ऐसा उत्तम अवसर नही मिलेगा ।

अशुभभाव को दूर करने के लिये शुभभाव के अवलंबन का निषेध नही है किन्तु जीव ने आत्मा का निर्मल चिदानन्द अखण्डानन्द स्वतन्त्रत्व सच्चे गुरुज्ञान से पहले कभी नही सुना था और न माना था, न कभी अनुभव किया था इसलिये यहाँ पर उस अपूर्व तत्व की बात कही जाती है ।

बाह्य सुधार करो, व्यवहार सुधारो ऐसी लौकिक बातें इस जगत् में अनादिकाल से कही जा रही है वह अपूर्व नही है किन्तु यहाँ तो आचार्यदेव कहते हैं कि जो पुण्य-पाप के विकारी भावो को अपना स्वरूप मानता है, उससे अपना भला मानता है, शुभ में और पुण्य मे उत्साह दिखाता है, उसका आदर करता है, उसे अविकारी भगवान आत्मा के प्रति आदर नही है, किन्तु अनादर ही है । उसे परमार्थ साक्षीस्वरूप आत्मा की खबर नही है, इसलिये पर का आश्रय लेकर अभूतार्थ व्यवहार को अपना मानता है, तब भूतार्थदृष्टि-सम्यग्दृष्टि अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्धनय के अनुसार बोध होने मात्र से स्वभाव का अनुभव करता है । यहाँ पर जिसने स्वयं पुरुषार्थ किया उसी को अतरंग साधन कहा है देव गुरु शास्त्र तो दिशा बतलाकर अलग रह जाते हैं । देव गुरु शास्त्र भी परवस्तु हैं उसके आधीन तेरा अन्तरगुण नही है ।

‘हे भगवान ! मुझे तार देना’ यो कहने वाले ने अपने मे सामर्थ्य नही है यो माना अर्थात् अपने को परमुखापेक्षी माना । परमार्थ से मैं नित्य स्वावलंबी हूँ इसप्रकार यथार्थ समझने के बाद यदि व्यवहार से भगवान का नाम लेकर वहे कि तू मुझे तार देना तो यह जुदी बात है । किन्तु जो अपने को शक्तिहीन मानकर ‘दीन भयो

प्रभु पर जबे मुक्ति कहाँ से होय ?' मुझमें राखि नहीं है तू मुझे तार दे इसप्रकार बिस्कुम रक होकर प्रभु-प्रभु ! रटा करे तो मुक्ति कहाँ से होयी ? भगवान् तो बीतराग हैं, उन्हें किसी के प्रति राग नहीं है तथा कोई किसी को तार नहीं सकता । मैं स्वभावसभी पूर्ण है ऐसे स्वभाव की प्रतीति से भ्रमज्ञान को दूर करके जिसे स्वयं भगवान् होने की भ्रमा नहीं है वह बीतराग रंक बनकर दूसरे के पास से मुक्ति को प्राप्त करता है । वह भगवान् से कहता है कि हे भगवान् ! तू मुझे तार देना इसका धर्म यह हुआ कि तुही मुझे अभी तक बनकर मैं काम रहा है और तूने ही अभी तक मुझे दुःखी किया है । इसप्रकार वह चूँटा भगवान् को ही गालियाँ देता है, वह वास्तव में भगवान् की स्तुति नहीं करता किन्तु उसे रागी मानकर उसकी अस्तुति करता है अर्थात् वह राग की ही पूजा और राग की ही भक्ति करता है ।

वह कहता है कि 'हे भगवान् ! तू भूल दूर कर, मुझे तार दे तू मुझे मुक्ति दे इसका धर्म यह हुआ कि मैंने तो भूल की ही नहीं मुझ रागद्वेष दूर नहीं करना है तू मुझे तार दे या तू मुझे मुक्ति दे दे इसप्रकार के भाव उसमें भ्रमबदृश्य से आघाते हैं । भगवान् किसी को तार दे भगवान् रागद्वेष का नाश करवें ऐसा भ्रमज्ञान में कदापि नहीं हो सकता ।

लौकिक व्यवहार में विनय की दृष्टि से कहा जाता है कि हम तो बड़े बड़ों के पुण्य से सारहे हैं किन्तु कहने वाला अपने मन में यह भी समझता है कि वह बड़े बड़ों के पुण्य को स्वयं नहीं मोधता । इसीप्रकार शारी सर्वज्ञ बीतराग को पहचान कर 'बीतराग' तरण तारण हो इसप्रकार विनय से व्यवहार से उपचार से कृत्या है । किन्तु वह समझता है कि मैंने अपनी ही भूल से परिभ्रमण किया है और मैं ही अपनी भूल को दूर करके स्वतंत्र स्वभाव की प्रतीति से स्थिर होकर बीतराग हो सकता हूँ । यदि देव-गुरु-आत्म से तर सकते होते तो जलका योग तो प्रत्येक व्यक्ति को आसम्भार मिल चुका है तथापि

मुक्ति नहीं हुई । इससे सिद्ध हुआ कि निमित्त से किसी का कार्य नहीं हो सकता ।

हे भाई ! यह समझने की बात है, इसे ध्यान पूर्वक समझना । ऐसी बात को सुनने का सुयोग बारम्बार मिलना दुर्लभ है । इसे समझने के लिये अपनी निज की तैयारी होनी चाहिये । जैसे 'मिश्री' शब्द सुनने से अथवा किसी को मिश्री खाते हुये देखने से मिश्री का स्वाद नहीं आजाता किन्तु स्वयं मिश्री का टुकड़ा लेकर अपने मुँह में डाले और उसके स्वाद का अनुभव करे तो मिश्री का यथार्थ स्वाद ध्यान में आता है । इसीप्रकार भगवान् आत्मा ज्ञाता-दृष्टा साक्षीरूप है, उसकी बात सुनने से अथवा उसका अनुभव करने वाले किसी ज्ञानी को देखने से स्वभाव का निराकुल सहज आनन्द नहीं आ सकता, किन्तु सत्समागम से स्वयं जानकर और फिर नित्य असयोगी पूर्णस्वरूप को ज्ञान में दृढ़ करके अंतरंग में स्वाश्रय शुद्धनय से अमेदस्वभाव का अनुभव करे तो विकल्प-भेदरहित एकाकार शुद्ध आत्मस्वरूप के आनन्द के स्वाद का अनुभव होता है ।

त्रिकाल के ज्ञानियो ने यही सूक्ष्म तत्त्व कहा है, उसकी प्राप्ति के लिये किसी बाह्य साधन का अवलम्बन ही नहीं, ऐसा निरपेक्ष तत्त्व वीतराग के मार्ग में है । उसका विरोध करने वालों को तत्त्व की खबर नहीं है । जो अनन्त शुद्धता से विपरीत हुआ वह अशुद्धता में अनन्त है और जो अनुकूल होता है वह स्वभाव की शक्ति में अनन्त है । जो विकार में अनन्तगुनी विपरीतता करता है वह भी स्वतंत्र है, उसकी पात्रता के बिना अनन्त तीर्थंकरों का साक्षात् उपदेश भी उसके लिये निमित्त नहीं हो सकता । यदि दूसरे के आश्रय से समझ में आ सकता हो तो स्वतंत्रता ही न रहेगी । तत्त्व का स्वरूप भले ही ज्ञानी के पास से ही सुनने में आये किन्तु अपनी निज की तैयारी के बिना समझ में नहीं आ सकता ।

पर-सयोग के आश्रय से उत्पन्न शुभभाव क्षणभर में बदलकर अशुभभाव होकर नरक निगोद में खींच ले जायगा, इसलिये

असृष्ट निर्मलस्वभाव का आश्रय कर तो मित्य स्थिर रहेगा वह किसी भी समय और किसी भी समय में बदलेगा नहीं ।

‘अपने पुरुषार्थ के द्वारा कहकर आचार्यदेव ने असृष्ट अमृत प्रवाहित किया है । कोई कहता है कि—कर्म बाधा देते हैं जब काम पके तब धर्म हो । कोई साधन मिले तब धर्म करें । ऐसा कहने वाले सभी लोगों का निवेद्य करके आचार्यदेव कहते हैं कि मात्र आत्मा से स्वाध्याय से चाहे जिस क्षेत्र में चाहे जिस काम में धर्म हो सकता है । स्वभाव तो जब देखो तब स्वयं मित्य एकक्य ज्ञानानन्द सात्त्विक ही ॥ पर—निमित्त के भेद से रहित निर्विकार भीतराग ज्ञानमूर्ति है ।

अहो ! इस अपूर्व ग्रन्थ में कता उत्सव भरा हुआ है । प्रत्येक पाया में अपूर्व अमृत निहित है । ऐसी अपूर्व बात जहाँ तहाँ सुनने को नहीं मिलती इसलिये किसी को नई सगे और यदि पूर्ण अन्ध न बन तो भी तीनकाश और तीनशोक में यह सत्य बात बखान नहीं सकती । यदि समझ में न आये तो परिश्रम प्राप्त करके अविरोध स्वभाव को समझकर मानना ही चाहिये ।

यदि स्वयं कामान्न हो तो उसमें कोई समय अवकाश की प्रतीक्षा नहीं करता किन्तु धर्म के लिए वहाने बताये जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए । जिसे आत्मा की रुचि होनी है वह कामसे नहीं किया करता वह कामचोर धधका क्षेत्रदोष नहीं बतलाता । अनन्त अन्त-मरणक्य भव के त्रास से मुक्त होने का उपाय सुनने को मिले और तैयार न हो तो समझना चाहिये कि उसे आत्मा की रुचि नहीं है ।

निर्विकार दृष्टि को सूझकर बाह्य प्रवृत्ति को ही धन मानने वाले अन्तरंग के सत्यधर्म को न पहचानें तो वस्तु का जो निरावसंधी स्वाध्याय मार्ग है वह त्रिकाल में भी नहीं चल सकता । पुण्य से शुभ से, देह की क्रिया से अर्थात् पराधर्म से धर्म मानने वालों को सर्वज्ञ भगवान् ने मिथ्यादर्शित कहा है । इसप्रकार श्री कुम्भकुन्दाचार्य ने उनके की चोट बमत् के समक जोषित किया है । सत्य गोप्य नहीं है और

वह ऐसा भी नहीं है कि जिसकी बात विशाल सभा में नहीं की जा सकती हो ।

जैसे कोई अपने घर पाँच सेर सोना लाये तो उसे देखकर ही स्त्री को सतोष हो जाता है कि इसमें से भविष्य में गहने बनेंगे । उन गहनो की सारी अवस्था नक्कासी वर्तमान में सोने में निहित है । सोने में जेवर गहनरूप होने की पूरी शक्ति है ऐसा विश्वास वर्तमान में है, इसीप्रकार चैतन्य आत्मा अखण्ड ज्ञानानन्द की मूर्ति है उसे त्रिकाल की संपूर्ण अवस्था और अनंतगुण के पिंडरूप वस्तुरूप में वर्तमान में लक्ष्य करके अभेद ध्रुवरूप देखें तो उसमें केवलज्ञान केवलदर्शन अनन्तसुख और अनन्तवीर्य इत्यादि समस्त निर्मल अवस्थाएँ वर्तमान में ही शक्तिरूप में प्राप्त हैं । वह व्योमकर प्रगट होगी इसकी चिंता अखण्ड ध्रुवदृष्टि वाले को नहीं होती । अखण्ड परमार्थ की दृष्टि के बल से निर्मल पर्याय प्रगट होकर एकरूप सामान्य स्व-द्रव्य में मिल जाती है । इसलिये त्रिकाल एकरूप ज्ञायक आत्मा को देखने वाली अखण्ड ध्रुवदृष्टि में किसी अवस्था के भेद अथवा प्रकार का विकल्प नहीं उठता । ऐसा आत्मदर्शनरूप श्रद्धा का जो अभेद विषय है, वह परमार्थ है और वही भूतार्थ-सत्यार्थ कहने योग्य है ।

यदि आत्मा एकांत नित्य ही हो और अवस्था से बदलने का उसका स्वभाव ही न हो तो दुःख दूर करने का उपाय करने को और यथार्थ ज्ञान करने को कहना ही वृथा हो जायगा । किन्तु आत्मा एकान्तरूप से अभेद नहीं है उसमें पराश्रय से, अज्ञानभाव से वर्तमान में रागद्वेष होते हैं और अविकारो स्वभाव की प्रतीति के द्वारा भीतर स्थिर होकर राग को दूर करके निर्मल अवस्थारूप भेद भी आत्मा में हैं ।

राग-द्वेष विकार त्रिकाली ज्ञायक शक्तिरूप वस्तु में नहीं है किन्तु वर्तमान अवस्था में है । यदि वर्तमान अवस्था में भी (ससारी जीवों के) विकार न हो तो 'तू समझ, रागद्वेष को दूर करके पूर्ण

निर्मलता प्रगट कर इसप्रकार विकार को दूर करने की बात ही क्योंकर कही जा सकेगी ?

शुद्धपरमार्थदृष्टि का विषय अमेद है यह कहने में समस्त द्रव्य को पर से भिन्न और निज से अभिन्न कहने की अपेक्षा है किन्तु वर्तमान अवस्था में अमेदवस्तुत्व तथा विकार में पर-निमित्त की उपस्थिति यदि कोई वस्तु ही न हो तो उसे वेदांत मतवाले नेवरूप अनित्य को देखकर अवस्तु भाव्यास्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अमेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं वरन् शिष्ट ही ज्ञानया । और ऐसा होने से सर्वथा एकांत शुद्धनय के परस्पर मिथ्याद्विष्टि का ही प्रसंग आजायगा ।

सर्वज्ञ भीतराम ने पूर्वा पर विरोध रहित पर से भिन्न अविकारी स्वरूप भेद-अमेदक्य से कहा है । उसे मध्यस्थ-सातद्विष्टि करके अविरोधी सत्य को स्वीकार करके उसका न्याय से भावर करके अंतरंग में पचाना चाहिये ।

एक कूटस्थ ब्रह्म को जानने में क्या दोष है तो यहाँ बतसाते हैं—

(१) यदि वस्तु एक ही हो और दूसरी वस्तु न हो तो समझने वाला और समझाने वाला इसप्रकार का भेद नहीं रह सकता । भेद तो प्रत्यक्ष है फिर भी भेद को यदि भ्रम माने तो जानने वाले का ज्ञान मिथ्या है ।

(२) क्षेत्र से यदि सब सर्वव्यापक हो तो भी उपरोक्त दोष जाता है ।

(३) काम से धारणा नित्य ही हो और वर्तमान अवस्था से बचसना न होता हो अर्थात् यदि एकांत नित्य ब्रह्म वस्तु हो तो धनुष्यता को दूर करके शुद्धता को प्रगट करना ही नहीं बन सकेगा ।

(४) भाव से यदि सभी धारणा सब एक शुद्ध ब्रह्मरूप पूर्ण ज्ञानगुण भाव हो और प्रगट अवस्था में कर्म-शरीरादि का सब

न हो अर्थात् सर्वथा भेदरहित, कार्य-कारण रहित हो तो इसप्रकार एकात मानने से मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञान का प्रसंग आयगा ।

सर्वज्ञ वीतराग का निर्दोष उपदेश अपेक्षा पूर्वक यथार्थ धर्मों को कहनेवाला है । एक-एक वस्तु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न है । उसमें नित्य-अनित्य भेद-अभेद, और शुद्ध-अशुद्ध इत्यादि जो प्रकार हैं उसप्रकार मानना सो अनेकात है । एकवस्तु मे वस्तुत्व निष्पादक (उपजाने वाली) परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना सो अनेकात है ।

आत्मा को अविकारी कहने पर उसमे विकार की अपेक्षा आजाती है । विकार और अविकार दोनों एक भाव नहीं हैं किन्तु दो हैं । वास्तविक त्रिकाली स्वभाव मे राग-द्वेष विकार नहीं है किन्तु अवस्था मे निमित्ताधीन विकार है । यदि अवस्था में भी विकार न हो तो ससार में दुःख कौन भोगे ? देह-इन्द्रियों को सुख-दुःख की खबर नहीं होती इसलिये प्रत्येक आत्मा भिन्न है और जड़परमाणु भिन्न हैं । यदि जीव को विकृत होने मे निमित्तरूप से अन्यवस्तु है ऐसा न माने और वस्तुरूप से सबको मिलाकर एक आत्मा माने, क्षेत्र से सर्वव्यापक जड़ में भी माने, काल से एकात नित्य कूटस्थ माने, गुण से नित्य ब्रह्मरूप अभेद माने, भाव से नित्कुल शुद्ध वर्तमान अवस्थामें भी विकार रहित माने तो ऐसे एकातवादी से पूछना चाहिये कि राग-द्वेष की आकुलता कौन करता है ?

यदि कोई कहे कि 'भाग्य ही सुखी-दुखी करता है, वही बनाता-बिगाड़ता है तथा इन्द्रियों के विषयों को इन्द्रिया ही भोगती हैं, उससे हमें क्या लेना देना है ?' तो उसे शरीर पर अग्निका डमा देकर देखना चाहिये कि कैसा समभाव रहता है ? दोष (राग-द्वेष) तो करे स्वयं और उसका आरोप लगाये दूसरे पर ? भाग्य और ईश्वर ही सब कुछ करता है तथा बनाना-बिगाड़ना भी उसी के आधीन है यो मानना सो मूढ़ता है, अविवेक है ।

सर्वज्ञ बीतराग के मार्ग में रागादि विकल्प को अविद्यमान कहने का कारण यह है कि जो विकल्प है तो दूर हो सकता है, क्योंकि वह संयोगाधीन है। वह वर्तमान क्षणिक अवस्था में है। उसके अतिरिक्त असंख्य त्रिकासी ध्रुवस्वभाव वर्तमान में पर-निमित्त के भेद से रहित पूर्ण निर्मल है उस परमार्थ के लक्ष से विकार दूर हो सकता है इसलिये उसे असूतार्थ कहा है।

त्रिकासी सूतार्थ ध्रुवस्वभाव को मुख्यतया लक्ष्य में लेकर यदि उसमें अनेक परमार्थदृष्टि का बल न लगाव तो वर्तमान विकारों अवस्था दूर नहीं होगी। इसीप्रकार यदि यह माने कि आत्मा सर्वथा सुप्त ही नहीं करता तो वह सुप्त-विकार को दूर करने का उपाय नहीं करेगा और कभी भी सुप्त दूर न होगी। विकल्प को दूर करने के लिये अनेक का अवलम्बन कहा है। निर्मल निर्विकल्प अनेक का विषय करने वाली अज्ञात अवलम्बन लक्ष्य करने के लिये तथा अलम्बन गुण में स्थिरता-एकाग्रता करने के लिये अलम्बन गुणरूप वस्तु पर बल करे तो विकल्प छूटकर निर्विकल्प वस्तु का अनुभव होता है। इसी अपेक्षा से कहा है कि भेद-अनेकरूप से वस्तु को समझकर असंख्य निमित्त ज्ञायक ध्रुव स्वभाव में अनेक लक्ष्य करे तो विकल्प को पकड़ छूटकर भेदका लक्ष्य गीण होने से राग द्वेष दूर हो जाता है। वहाँ ऐसे विकल्प नहीं करने पड़ते कि राग द्वेष को दूर करे या पुनरुत्पन्न करे।

त्रिसोकीनाथ तीर्थंकर भगवान ने व्यवहारलय को असूतार्थ कहा है क्योंकि संयोगाधीन शुभाशुभ विचारीभाव क्षणिक अवस्था मात्र के लिये है उसका पक्ष प्रपञ्च उसके भेद का लक्ष्य रखने का फल संसार ही है। अनेक स्वभाव के लक्ष्य से विचारीभाव दूर हो सकता है जो दूर हो सक्ता है वह असूतार्थ है।

कर्म के संयोग के व्यापक से शुभाशुभ विचार होता है उसे धर्मा न माने हितकर न माने इतना ही नहीं किन्तु गुण-पुण्य के भेद पर भी लक्ष्य न करे और अज्ञात ध्रुव एकरूप निमित्त स्वरूप को अनेकरूप से लक्ष्य में ले तो शुद्धलय है।

जैसे पानी स्वभाव से गरम नहीं है, वह वर्तमान अवस्था में अग्नि के निमित्त से गर्म है, वह उष्णता पानी का वास्तविक स्वभाव नहीं है, यदि इसप्रकार विश्वास करे तो पानी को शीतल करने का पुरुषार्थ करके ठंडा पानी प्राप्त किया जा सकता है। अग्नि के निमित्त से पानी गरम होता है यह न माने और अग्नि को भी न माने तथा यह भी न माने कि पानी की उष्ण अवस्था पर-सयोग से हुई है जो कि दूर की जा सकती है तो कहना होगा कि उसे पानी के वास्तविक शीतल-स्वभाव की खबर नहीं है। जो पानी को गरम ही मानता है वह उसे ठंडा करने का उपाय नहीं करेगा, किन्तु पानी का शीतलस्वभाव उष्ण अवस्था के समय भी बना रहता है यह जान ले तो वर्तमान अग्नि के सयोग और उष्ण अवस्था का लक्ष्य गौण करके सम्पूर्ण शीतलस्वभाव पर दृष्टि कर सकता है। उष्ण अवस्था वर्तमान मात्र के लिये है, उसका ज्ञान करे और उष्ण अवस्था के समय भी पानी में शीतलता भरी हुई है यो दोनों प्रकार मानकर गर्म पानी को ठंडा करे तो शीतलस्वभाव ही रहता है। इसप्रकार पानी के शीतल स्वभाव को जानना सो परमार्थ दृष्टि है और अग्नि के निमित्त से पानी वर्तमान में उष्ण है, इसप्रकार पर की अपेक्षा से जानना सो व्यवहार है।

भगवान् आत्मा वीतराग ज्ञानानन्दधन है वह स्वयं उसकी वर्तमान अवस्था में कर्म के सयोगाधीन होता है तब अज्ञानी यह मानता है कि मैं रागद्वेष पुण्य-पाप का कर्ता हूँ, इसलिये वह मिथ्यादृष्टि है किन्तु जो स्वाश्रयी दृष्टि के द्वारा वर्तमान निमित्ताधीन विकार का लक्ष्य गौण करके त्रैकालिक एकरूप निर्मल ध्रुवस्वभाव को वर्तमान में भी पूर्ण सामर्थ्यरूप अभेदरूप से जानता है सो परमार्थदृष्टि है। इसप्रकार द्रव्यदृष्टि से आत्मा शुद्ध है, स्वाश्रित स्वभाव से त्रिकाल (वर्तमान में भी) शुद्ध है और पराश्रयरूप व्यवहार से वर्तमान अवस्था में अशुद्ध भी है। इसप्रकार एक वस्तु में दो प्रकार मानना सो स्याद्वाद है। यदि सब एक ही हो-शुद्ध ही हो और वर्तमान अवस्था में (ससारी जीवों की) भूल-अशुद्धता न हो तो ऐसे उपदेश की आवश्यकता ही न

रहे कि समस्त को प्राप्त कर भूत को दूर कर अथवा राग को दूर करके निर्मल होना ।

व्यवहारनय अयुतार्थ है इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान अवस्था सर्वथा अयुतार्थ है । जो वस्तु है उसका सर्वथा नाश नहीं होता किन्तु भूत वस्तुस्थिति में स्थिर रहकर प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था को बदला करती है । अवस्था के परिवर्तन की प्रतिपाद देसकर यदि कोई उसे भ्रम-माया कहे तो वह गलत है । जो यह कहता है कि रस्ती में सर्प की माय्यता कर लेना भ्रांति है उसे यह भी स्वीकार करना ही होगा कि रस्ती असंग है उसमें सर्प की कल्पना करने वाला असंग है और सप असंग है । इसप्रकार तीन भिन्न वस्तुएँ हैं ।

प्रत्येक वस्तु भिन्न-भिन्न है । राग-द्वेष करने में पराधमरूप अन्य वस्तु की उपस्थिति होती है । एक से अधिक वस्तु हो तभी भ्रांति होती है और तभी दूसरी वस्तु निमित्त कहलाती है ।

जैसे अकेला सोना अपने कारण से अशुद्ध नहीं है किन्तु अन्य धातु के आरोप से वर्तमान अवस्था में वह अशुद्ध कहलाता है । इसी प्रकार आत्मा के सम्बन्ध में अनादिकाल से प्रत्येक समय के प्रवाहरूप से वर्तमान में विद्यमान अवस्था में राग-द्वेष अज्ञानरूप भ्रांति होने का भूत कारण अपना अज्ञान है और उसका निमित्तरूप कर्म अग्न्यवस्तु है । इसप्रकार पराधम से होने वाले विकार को अपना स्वरूप मानना तो अज्ञान है । 'पुण्य-पाप राग-द्वेष वर्तमान में हैं ही नहीं इन्द्रियों के विषय को इन्द्रियाँ ही भोगती हैं' इसप्रकार अपने को असंख्य सारी वस्तुएँ ही एकाग्रतः माने तो भी वह अज्ञानी-स्वच्छन्दी कहलायगा । भेदवस्तु हो नहीं तथा मलिनता आत्मा की अवस्था में व्यवहार से भी नहीं है यह कहाँ से निश्चय किया ? क्रोध मान माया सोम बातना और राग-द्वेष इत्यादि हैं इसीसिधे तो वर्तमान में दिखाई देते हैं यदि वे सयथा न हों राग-द्वेष आकुसला वर्तमान अवस्था में भी न हो तो अतीव्रिय धामन्य प्रगट होना चाहिये किन्तु वर्तमान अवस्था में वसा नहीं है । स्वभाव में शक्तिरूप है अमल धामन्य है किन्तु

वर्तमान में वह आनन्द प्रगटरूप में नहीं है। यदि वर्तमान में पूर्ण निर्मल आनन्द प्रगट हो तो कोई पुरुषार्थ करने की, यथार्थ ज्ञान करने की अवस्था राग-द्वेष को दूर करने की आवश्यकता ही न रहे अर्थात् ऐसी किसी भी बात के लिये अवकाश न रहे।

बहुत से जीवों ने अनन्तकाल में कभी भी एक क्षणभर के लिये यथार्थ तत्त्व का विचार नहीं किया। जैसे पर्वत पर बिजली गिरने से जो दरार पड़ जाती है वह फिर नहीं जुड़ सकती, इसी प्रकार यदि एकबार अपना अनादिकालीन अज्ञान दूर करके ध्रुववस्तु की प्रतीति करे तो ग्रथिभेद हो जाय अर्थात् मिथ्यागांठ का नाश हो जाय। रागद्वेषरूप विकार, पर का कर्तव्य और देहादि की क्रिया का स्वामित्व मानना सो मिथ्यात्व है उसका स्वाश्रय के द्वारा नाश करके त्रैकालिक निर्मल निरपेक्ष अखण्ड स्वभाव के लक्ष्य से सम्यग्ज्ञान का प्रकाश करे तो फिर कदापि अज्ञान न हो अर्थात् फिर यह कभी नहीं माना जायगा कि आत्मा और रागद्वेष एक हैं।

यदि वस्तुदृष्टि से देखा जाय तो आत्मा ध्रुवरूप से स्थिर रहता है इस अपेक्षा से वह नित्य है। यदि वर्तमान पर्यायदृष्टि से देखा जाय तो क्रमशः अवस्था को बदलने का स्वभाव है, इस अपेक्षा से अनित्य है। इसप्रकार समस्त गुणों को न मानकर एक ही गुण को माने अथवा सभी में एक ब्रह्मरूप वस्तु की सत्ता से अमेदभाव माने तो वह ऐकान्तिक मिथ्या मान्यता है।

सर्वज्ञ के उपदेश में एकपक्षरूप कथन नहीं है अर्थात् सर्वथा एकान्तशुद्ध, एकान्तअशुद्ध अथवा नित्य या अनित्य इसप्रकार सर्वथा एकान्त न कहकर प्रयोजनवश मुख्य-गौणदृष्टि करके प्रत्येक स्वभाव को यथार्थ बतलाते हैं। आत्मा त्रैकालिक द्रव्यदृष्टि से शुद्ध है और वर्तमान अवस्था में परावलम्बनरूप विकार करता है उतना एक-एक समय की अवस्थारूप से अशुद्ध भी है। इसप्रकार जो स्वाश्रित स्वभाव है सो निश्चय है और पराश्रित भेद सो व्यवहार है। यह दोनों प्रकार जान लेना चाहिये।

‘मैं रागी—टूपी हूँ पुण्य करने योग्य है देह की क्रिया करने से गुण होता है इसप्रकार भ्रामात्मक व्यवहार का ग्रहण अर्थात् परावर्तन का मिथ्या आग्रह ससारी जीवों के अनादिकाल से जाता आ रहा है। निर्विकारी अर्थात् आत्मस्वभाव की प्रतीति करने के बाद भी बलवान व्यवस्था में दुर्मरात्मक भाव दिखाई तो देता है किन्तु उसे सम्यग्दृष्टि रखने योग्य व्यवस्था आदरणीय नहीं मानता। गुण अगुण विचार का स्वाभिव्यक्त व्यवस्था कर्तृत्व मानना उसे स्वयम्भूत ने मिथ्यादर्शन कात्म कहा है।

स्वतन्त्ररूप से करे तो कर्ता और कर्ता का दृष्टि तो कर्म है। जो आत्मा को देहादि परवस्तु की क्रिया का कर्ता तथा पुण्य-पाप विचार का कर्ता मानता है उसकी माय्यता बहुत है उस विचार का वह माननेवाला स्वयं कर्ता है और विचार उस कर्ता का (कर्म) कार्य है। जिसने अविकारी निर्मल स्वभाव को ध्याना में स्वीकार नहीं किया व अनादिकाल से विकारी कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं।

ज्ञानी का दृष्टिकर्म आत्मभाव है इसलिये आत्मा ज्ञान का ही कर्ता है वह मग्न करने अर्थात् आत्मस्वभाव से ज्ञानात्मक है इसलिये ज्ञान के अनिरिक्त अंग गुण नहीं कर सकता। जिसे ऐसे स्वभाव की प्रतीति नहीं है वह अज्ञानभाव का वह मानता है कि मैं पर का कर्ता हूँ देहादि की क्रिया कर्ता हूँ पुण्य का गहारा चाहिये ऐसे अनुष्ठान व्यवहार को ग्रहण करने वाले मिथ्या-दृष्टियों का मर्मसारगत अनादि में जाता आ रहा है और अन्तर्ज्ञान तक जाता आ रहा है। आत्मत्व तो यह है कि ऐसा उपदेश देने वाले और गुण देने वाले बहुत होते हैं।

वास्तविक क्रिया करने को ज्ञान लोगों के मन में अन्तर् में ज्ञानी है अनेक ज्ञानी आती-रिक्त क्रिया करो उप करो दान करो तो कर्म होगा। और फिर यह निश्चय यह छोड़ा हुआ है नष्ट दिखाई देता है जो मानता है अर्थात् अनादि काल से ज्ञान अनिरिक्त है इसलिये उन वास्तविक ज्ञानी का मन अनादिकालीन क्रिया आत्मत्व के पुराने ज्ञान में अन्तर् में कर देता है। और अब हमने ज्ञानी का गुण है कि पुण्य

से, शुभभाव से त्रिकाल में भी धर्म नहीं हो सकता, पुण्य विकार है, विकार से अविकारी धर्म कदापि नहीं हो सकता तो वह चिल्ला उठता है कि अरे रे ! मेरे व्यवहार पर तो पानी फेर दिया । पैसे वालो को दानादि का अभिमान और देह पर दृष्टि रखने वालो को उनकी मानी हुई क्रिया का अभिमान है किन्तु जब वे अपनी मान्यता से विपरीत बात सुनते हैं तब उन्हें बड़े जोर का धक्का लगता है किन्तु फिर भी सत्य को क्यो छुपाया जाय ?

जहाँ देखो वहाँ व्यवहार का भगडा है और जिससे जन्म-मरण दूर हो सकता है ऐसे तत्त्वज्ञान का विरोध दिखाई देता है । सब अपने भाव से स्वतंत्र हैं । व्यवहार का भगडा अनादिकाल से ससार-पक्ष में है और अनन्तकाल तक रहेगा ।

श्री आनन्दधनजी कहते हैं कि—

परमार्थ पंथ जे कहे, ते रंजे एक तंतरे,
व्यवहारे लख जे रहे, तेहना भेद अनंतरे ।

परमार्थस्वरूप आत्मा को अविरोधरूप में समझने वाले और उसका उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं । पराश्रयरूप व्यवहार का पक्ष—देह की क्रिया हम करें तो हो, समाज में ऐसा सुधार कर दें, ऐसा न होने दें, अब बातें करने का समय नहीं है, काम किये बिना बैठे रहने से नहीं चलेगा । इसप्रकार मानने वाले और कहने वाले अनादिकाल से बहुत से लोग हैं । मानों परवस्तु अपने ही आधीन है और स्वयं पर के ही आधार पर अवलम्बित है । जो यह मानता है कि पर मेरा कार्य कर सकता है वह अपने को अशक्त मानता है, उसे अपनी स्वाधीन अनन्त शक्ति का विश्वास नहीं है, इसलिये वह पराश्रयरूप व्यवहार को चाहता है । व्यवहार करने योग्य है, शुभभावरूप विकार किये बिना अविकारी नहीं हुआ जा सकता, ऐसी विपरीत मान्यतारूप मिथ्या आग्रह को जीव ने अनादिकाल से पकड रखा है और ऐसे ही उपदेशको के द्वारा उन बातों को पुष्टि मिला करती है ।

“धोये पेड़ बँधूल तो, आम कहाँ से खाय”

सर्वशमगबान ने भी अशुभ से छूटकर परमार्थ वस्तु को समझने में बीच में जानेवाले शुभभ्यवहारका उपदेश शुद्धनय में निमित्त मान जानकर बहुत किया है किन्तु उसका फल सत्कार ही है। बीच अन्तरम तत्व की सूक्ष्म बात को तो समझता नहीं और जहाँ बाह्य में व्रत तप आदि शुभभावकी प्रवृत्तिकी बात आती है वहाँ यह अत्यंत प्रसन्न होकर और उत्साहित होकर कहता है कि वह हमारे भ्यवहार की बात आई। बाह्य प्रवृत्तिहीन की खड़ा और स्थिरता क्या है विकल्प रहित मन के सम्बन्ध से रहित अन्तरम का भ्रम क्या है यह कभी नहीं सुना ता वह समझे कहाँ से ?

भाइयो ! इस अनुप्यमय में उस ज्ञान प्राप्ति का उत्तम सुयोग मिला है जो अमन्तमय के कुछ बाधों को दूर कर सकता है। वारं बार ऐसा सुयोग नहीं मिला करता। तू प्रभु है, तुझे अपनी दया नहीं आती ! जन्म-मरण की पराधीनता का अपार भास है। बहुत हो चुका ! अब क्षणभर के लिये भी संसार नहीं चाहिये। राम-रूप अज्ञान रहित जो सत्स्वरूप है उसी को समझना है उसी में स्थिर होना है उसके प्रतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहिये ऐसा निश्चय करके पूर माग्यता का आग्रह मर्याद ज्ञान के द्वारा छोड़कर निर्दोष सत्समागम से स्वरूप को समझना चाहिये। अपनी तैयारी के बिना आन्तरिक उत्साह के बिना क्या हो सकता है ? जिनबाणी में अशुभ से बचने के लिये शुभ का उपदेश दिया गया है किन्तु उस शुभ की मर्यादा पुण्यवन्ध तक ही सीमित है।

भ्यवहार भेद करने के लिये नहीं है किन्तु जो परमार्थस्वरूप बीतरागी निर्विकल्प आयकस्वरूप है उसे पकड़कर उसमें स्थिर होने के लिए है ऐसा ध्येय पहले से ही होना चाहिये। परनिमित्त के भेद से रहित अन्तरम में वस्तु परिपूर्ण है। यदि यह समझने लो यह कहा जा सकता है कि बीच में जानेवाला भ्यवहार (शुभराग) उपचार में निमित्तरूप से उपस्थित था किन्तु शुभराग तो सत्कार ही है शुभके फल

से बड़ा देव हो या राजा हो और अशुभ के फल से भले ही नरक का नारकी हो, वे दोनों ससारपक्ष की अपेक्षा से समान ही हैं, इसलिये शुभभावरूप व्यवहार से भी आत्मा को कोई लाभ नहीं है ऐसा जान लेने पर भी व्यवहार आयेगा, किन्तु यदि उसमें धर्म माने तो वह श्रद्धा मिथ्या है ।

प्रथम भूमिका में भी साधारण सज्जनके योग्य अच्छा आचरण तो होता ही है । ब्रह्मचर्य के प्रति प्रीति होती है, अनोतिका त्याग होता है, सत्य का आदर होता है, किन्तु यह सब कुछ अपूर्व नहीं है ऐसा तो अनन्तवार चित्तशुद्धि का कार्य करके और उसीमे सब कुछ मानकर जीव अटक गया है तथापि उसका (शुभ का) निषेध नहीं है । क्योंकि जो तो द्वन्द्व क्रोध मान माया लोभ मे फँसा हुआ है उसके अन्तरंग मे वित्कुल अविकारी सच्चिदानन्द भगवान् आत्मा की बात कैसे जम सकती है ? इसलिये पहले अविरोधी तत्त्व को समझने की पात्रता के लिये शुभ व्यवहार के आंगन में आना चाहिये, किन्तु यदि शुभ मे ही रत होकर उसकी अपेक्षा से रहित, निर्मल अविकारी स्वभाव की श्रद्धा न करे तो चित्तशुद्धि के उस शुभव्यवहार का फल ससार ही है जिसे जीव अनन्तवार कर चुका है ।

निरावलम्बी तत्त्व की दृष्टि होने के बाद जबतक वीतराग नहीं हो जाता तबतक अशुभ से बचने के लिये शुद्धदृष्टि के लक्ष्य से युक्त व्रत, तप, पूजा, भक्ति, प्रभावना इत्यादि शुभभाव सम्बन्धी प्रवृत्ति मे ज्ञानी भी लगता है, परन्तु जो उस शुभभाव मे ही धर्म मानता है अथवा यह मानता है कि उसके द्वारा गुण प्रगट होते हैं वह ससार में परिभ्रमण करता है ।

जीव को कभी शुद्धनय का पक्ष नहीं हुआ । पर का आश्रय, उपाधि अथवा विकार मुझमें नहीं है, मैं अविनाशी अखण्ड ज्ञाता-दृष्टा हूँ ऐसे शुद्धनय से जीव ने शुद्धस्वभाव की दृढता कभी अनन्तकाल में भी नहीं की । मैं परनिमित्त के सम्बन्ध से रहित अकेला स्वतन्त्रतया पूर्ण

ज्ञानानन्दस्वरूप हैं ऐसी धर्या का भस कमी अन्तरंग में उद्भूत नहीं हुआ ।

आचार्यदेव कहते हैं कि हे प्रभु! 'तुम्हें अपनी ही बात समझ में न आये यह कैसे हो सकता है॥ कमी अन्तरंगमें परमार्थ में हिताहित का निर्णय नहीं किया, उसका उपदेश भी प्रायः नहीं मिलता क्योंकि कदाचित् परमार्थ का उपदेश होता है किन्तु जगत् का बहुभाग बाह्य प्रवृत्ति में पुण्य की शुभ क्रिया में ही बर्तमानता है ।

इस जगह पर पाँच हजार रुपया खर्च कर दिये जावें तो धर्म प्राप्त होगा यदि रथयात्रा या सभवाचा निकासी जाय तो महती धर्म प्रभावना होगी इस प्रकार बाह्य में रुपये—पैसे से धर्म की साम्यता बना लेते हैं अर्थात् धारमा को जड़ का कर्ता मान लेते हैं किन्तु सच तो यह है कि बाह्य की एक भी क्रिया अथवा संयोग—वियोग धारमा के आधीन नहीं है क्योंकि दोनों द्रव्य भिन्न—भिन्न हैं । अनन्त पुण्य परमाणु सच स्वतन्त्र हैं और धारमा भी स्वतन्त्र है एक दूसरे का कुछ कर नहीं सकता ।

उपसंहार

कोई कहता है कि यदि ऐसा मामा आपरा तो दान सेवा औपचास्य इत्यादि परोपकारके कार्य कोई नहीं करेगा । किन्तु वह यह नहीं जानता कि कोई किसी का कर ही क्या सकता है ? जिस समय जो कुछ होता होता है वह होता ही रहता है उसमें अज्ञानी यह मान लेता है कि मैंने किया । शान्ति के लक्ष्णा को कम करने का जैसा शुभभाव होता है वैसा अज्ञानी नहीं कर सकता । बाह्य के संयोगानुसार लक्ष्णा कम या बढ़ नहीं होती किन्तु अपने भाव में अपने आप से ही लक्ष्णा को घटाबढ़ी स्वयं होती रहती है ।

ऐसी सूक्ष्म बात कोई समुप्य नहीं समझ पाता इसलिये वह कहता है कि रुपये—पैसे से धर्म होता हो तो बताइये मैं पच्चीस-पचास हजार रुपया खर्च करने को तैयार हूँ क्योंकि वह जानता है कि शतगा रुपया खर्च कर देने पर भी मेरे पास उससे कहीं अधिक सम्पत्ति दीप

रह जायगी । किन्तु इससे तो वह परवस्तु मेरी है, मैंने दूसरे को वह दी, इसप्रकार पर का स्वामित्व बनाकर कर्ता होता है । जबतक वह पर के कर्तृत्व की मान्यता को नहीं छोड़ेगा तबतक वह अज्ञानभाव-वधनभाव है । कुछ लोग कहते हैं कि मैं आसक्ति रहित और फल की इच्छा के बिना यह क्रिया करता हूँ, किन्तु उसने जो यह माना है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ यही पर के ऊपर की अनन्त आसक्ति है ।

ज्ञानी के शुभराग का भी आदर नहीं होता तथापि उच्चप्रकार का शुभराग होता है । जहाँ ऐसी भावना होती है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है वहाँ तीव्र तृष्णा हो ही नहीं सकती । गृहस्थ दशा में ज्ञानी होगा तो वह दान, पूजा, प्रभावना इत्यादि में स्वभाव की प्रतीति के साथ तृष्णा को कम करके स्वभाव के प्रति सतोष बढ़ायेगा, अज्ञानी ऐसा कदापि नहीं कर सकेगा । अज्ञानी के पर का स्वामित्व है, इसलिए वह यदि पाँच हजार रुपये खर्च करेगा तो पर के अभिमान को लेकर वह यही गीत गाया करेगा कि मैंने पाँच हजार रुपया खर्च किये हैं । किन्तु जब ज्ञानी तृष्णा को कम करता है तब यदि कोई उससे कहे कि 'आपने बहुत बड़ा दान किया' तो वह मानेगा कि मुझे तो इसने जड़ पदार्थ का स्वामी बना दिया, यह तो उसके लिये गाली देने के समान हुआ । ज्ञानी समझता है कि रुपया-पैसा मेरा था ही नहीं, जिसे लोग दान कहते हैं वह (रुपया) तो अपने ही कारण से गया है, वह मात्र जड़ की क्रिया हुई है, मैं तो मात्र उसका ज्ञाता हूँ ।

मैं निर्ममत्व, ज्ञाता-दृष्टा के रूप में—ज्ञातास्वरूप हूँ, तृष्णा रहित स्वभाव के लक्ष से तृष्णा को कम करके राग हीन करके समता की, वह भाव मेरा था । इसप्रकार ज्ञानी किसी बाह्य प्रवृत्तिमें स्वामित्व नहीं मानता, पर की क्रिया को अपना कर्तव्य नहीं मानता । अशुभभाव दूर करने पर जो शुभभाव रहता है वह भी मेरा भाव नहीं है, इसप्रकार धर्म तो अविकारी धर्म का ही कर्ता रहता है, वह विकार का कर्ता कभी नहीं होता ।

कुछ लोग कहते हैं कि इतनी सूक्ष्म बातें सुन समझकर हमें इतनी गहराई में उतरने का क्या काम है राग-द्वेष ही तो दूर करना है न ? तो जिस पर राग होता हो उस वस्तु का त्याग कर दो इससे राग भी दूर हो जायगा । किन्तु भाई ! रागरहित निरावसम्भी तत्त्वके अस्तिस्वभाव को यथार्थ जाने बिना 'त्याग करो राग को दूर करो' ऐसा कहने वाले नास्ति से (निब सद्य के बिना—पर सद्य से) अनित्य संयोगाधीन हृष्टि करके समझ लिये हैं उनके वास्तव में राग का अभाव नहीं होगा । बहुत होगा तो संदकपाय करेंगे, जिससे पुण्यबन्ध होगा । पर सद्य से राग को कम करना चाहता है अर्थात् बाह्यक्रिया से गुण मानता है कि मैंने ऐसा किया इतना त्याग किया इतनी प्रवृत्ति की इसलिये इतने गुण प्राप्त किये, किन्तु क्या तुम्हमें पुण नहीं है । भीतर पूर्ण धनितरूप अमन्तगुण भरे हुए हैं उनका विश्वास कर तो उन असंख्य गुणों के वल से निमग्नता प्रगट होगी ।

निरावसम्भी ध्रुव एकस्य परमार्थ ज्ञानस्वरूपकी इक्षुत्तरूप स्वात्म्य का पल जीब में कभी नहीं किया । लोगों को अंतरंग सूक्ष्म तत्त्व की रूचि नहीं है इसलिये बाह्यपर्चा को सुनने के लिये बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं किन्तु तत्त्वज्ञान सम्बन्धी बात जल्दी नहीं समझते । शुभ करने के बिना पुण्य का आचार लिये बिना धर्म नहीं होता पुण्य तो आवश्यक है ही । साधन की अनुकूलता के बिना धर्म नहीं होता ऐसी पराधर्म की बातें धर-धर सुनने को मिलती हैं किन्तु उस समय लौकिक व्यवहार की छोड़कर गुण गुणों का विचार करते हुए मन के सम्बन्ध से शुभ-विकल्प होता है वह भी मेरा नहीं है इस प्रकार व्यवहार को गीत करके मात्र असंख्य परमार्थ ध्रुवस्वभाव को सद्य में सेने का उपदेश बहुत बिरल है क्योंकि कर्माचित ही मिलता है इसलिये उपकारी श्री गुरुदेव ने ऐसे शुद्धमय के ग्रहण का फल मोदा जानकर उतका उपदेश मुख्यता से दिया है ।

अशुभभाव से बचने के लिए तो शुभ का अवलम्बन ठीक है किन्तु उस शुभभाव के द्वारा तीनलोक और तीनकाल में भी धर्म नहीं

हो सकता । यहाँ तो मान्यता को बदलवाने का उपदेश है । धर्म आत्मा का अविकारी स्वभाव है, उस स्वभाव को गुरु के द्वारा जानकर, यथार्थ ज्ञान का अभ्यास करके, विपरीत धारणा का त्याग करके तथा यह मानकर कि मैं विकार का कर्ता नहीं हूँ, पुण्य के शुभ विकल्प मेरे स्वभाव में नहीं हैं तथा वह मेरा कर्तव्य भी नहीं है, ऐसा मानकर निर्मल पर्याय के भेद का लक्ष गौण करके अखण्ड ज्ञायक ध्रुवस्वभावको श्रद्धा के लक्ष में लेना सो शुद्धनय का विषय है और उसका फल मोक्ष है । शुद्धनय का आश्रय लेने से सम्यग्दर्शन होता है । यह बात आवक और मुनि होने से पूर्व की है ।

मैं आत्मा तो अखण्ड ज्ञायक ही हूँ, पर का स्वामी अथवा कर्ता-भोक्ता नहीं हूँ, शुभ या अशुभ विकार मात्र करने योग्य नहीं है, इसप्रकार स्वभाव की अपूर्व प्रतीति गृहस्थ दशा में हो सकती है । चाहे बड़ा राजा हो या साधारण गृहस्थ, स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या आठ वर्ष का बालक, किन्तु सभी अपने अपने स्वभाव से स्वतंत्र पूर्ण प्रभु हैं, इसलिये अन्तरंग में स्वभाव की प्रतीति कर सकते हैं ।

जहाँ तक जीव व्यवहारमग्न है और बाह्य साधन से धर्म मानता है, क्रियाकाण्ड की बाह्य प्रवृत्ति से गुण मानता है वहाँ तक पर से भिन्न अविकारी अखण्ड आत्मा निरावलम्बी है ऐसा पूर्ण शुद्ध आत्मा के ज्ञान श्रद्धानरूप निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो सकता ।

इस विषय का विशेष श्रवण-मनन करना चाहिये और परमार्थ निर्मल वस्तु का निरन्तर बहुमान होना चाहिये । अपनी सावधानी, उत्साह और पुरुषार्थ के बिना अपूर्व फल प्राप्त नहीं होता ।

बारहवीं गाथा की भूमिका

जो परमार्थ से आदरणीय नहीं है तथापि परमार्थ में जाते हुये बीच में आजाता है वह व्यवहारनय किसी-किसी को किसी समय प्रयोजनवान है, यह बात यहाँ कहते हैं ।

पर-निमित्त के भेद से रहित एकरूप अखण्ड वस्तु को लक्ष्यमें लेना सो निश्चय (परमार्थ) है और वीतराग, अविकारी पूर्णशुद्ध दृष्टि

के अमेव विषय के बल से राम को तुर करके अंतर्गत अन्तरंग में स्थिरता-सीमता करना तो व्यवहार है। शुभभाव असंयुक्त व्यवहार है। और जो आधिक निर्मलता बढ़ती है वह संयुक्त व्यवहार है। निश्चय का विषय एकस्य अज्ञात करना है उसमें साधक-साध्य जैसे निर्मल पर्याय के भेद नहीं है।

पूर्व निर्मलवशा प्राप्त होने से पूर्व अल्प समयके लिये व्यवहार आये बिना नहीं रहता। यदि इसप्रकार न माने तो उसे साधकभाव की खबर नहीं है। किसी भी पथाय प्रतीतिके साथ ही यदि अंतर्मुख होने के लिये ध्यान में स्थिर होकर केवलज्ञान को प्राप्त करे तो उसमें भी बीच में निर्मलता के योक्तम-ममन का सूक्ष्म विकल्परूप व्यवहार आये बिना नहीं रहता।

अमेव स्वभावी इन्द्रिया बल सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यके प्रारंभ का और पूर्णता का कारण है। जिन्हें मोक्ष जाने में बिलंब होता है वे अकथायद्विहित सहित शुभराग में अर्थात् पूजा भक्ति स्वाध्याय ध्यान इत्यादि में रुक जाते हैं। एतावन्मात्रेण व्यवहार किसी किसी के किसी समय होता है किन्तु वह भीतरामता के लिए कारणभूत नहीं होता। किसी समय कहने का आशय यह है कि सम्यग्दर्शित आत्म-प्रतीति की सूक्ष्मता में निरन्तर ध्यान में नहीं रह सकता इसलिये यह व्यवहार आये बिना नहीं रहता किन्तु जब अमेव स्व-विषय करके ध्याता ध्यान और ध्येय के विकल्प से कुछ छूटकर अन्तरंग में एकाग्र (स्वभाव में सीत) होता है उस समय शुभभावपूर्ण व्यवहार नहीं होता। अर्थात् अमेवद्विहित में स्थिरताके समय भेदरूप विकल्प छूट जाते हैं। जब आन्तरिक स्वरूप में सीमता-स्थिरता है तब व्यवहार नहीं है। निश्चय द्विहित में व्यवहार असूतार्थ है।

सम्यग्दर्शन का विषय अक्षय्य द्रुवस्वभाव है उसकी पथाय प्रतीति के साथ जब आत्मा एकाग्र होता है तब अमेव आत्म्य का अनुभव होता है उस समय सिद्ध परमात्मा के समान अतीन्द्रिय आनन्द का आधिक स्वाद मिलता है।

सम्यग्दृष्टि पुण्य-पाप के कर्तव्य को अपना नहीं मानता । मैं पुण्य-पाप के शुभाशुभ विकार का नाशक हूँ, जड़ परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं पर का स्वामी नहीं हूँ, परमार्थ से मैं पुण्य-पाप रागादि का कर्ता नहीं हूँ, इसप्रकार स्वभाव की अखण्ड प्रतीति अन्तरंग से गृहस्थ दशा में भी सम्यग्दृष्टि के होती है ।

जो शुभवृत्ति उठती है वह आत्मा के लिये लाभकारक नहीं है, सहायक नहीं है किन्तु सम्यग्दर्शन होने से पूर्व और सम्यग्दर्शन होने के बाद चारित्र्य में स्थिर होने से पहले अशुभभावों को दूर करने के लिये शुभभावों का अवलम्बन आता है उसे व्यवहार कहा जाता है ।

कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, और उनके द्वारा कहे गये मिथ्या धर्म की श्रद्धा का त्याग तथा सच्चे देव गुरु शास्त्र और सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा कहे गये धर्म का आदर सर्वप्रथम होना चाहिये । जबतक सत्यकी ओर की भक्ति जागृत नहीं होती तबतक परमार्थस्वभाव की महिमा नहीं आती । पहले तृष्णा मोह ममता को कम करके राग की दिशा की ओर से करवट बदल लेना चाहिये । तोत्र क्रोधादि कषाय को मन्द करके, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहिचान करके, उसके प्रति बहुमान करके, रुचि पूर्वक श्रवण मनन के द्वारा अन्तरंग में स्वाधीन परमार्थ का विचार करना चाहिये । जो पहिले शुभभाव नहीं करता उसे सम्यग्दर्शन नहीं होता, किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि शुभभाव सम्यग्दर्शन का कारण है ।

सच्चे देव गुरु शास्त्र और नवतत्त्वों की पहिचान करके तथा उस ओर शुभभाव को लगाकर राग को सूक्ष्म करके अन्तरंगके आँगनमें आये बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता । किन्तु शुभभाव—चित्तशुद्धि से भी सम्यग्दर्शन नहीं होता । सम्यग्दर्शन होने से पूर्व शुभ व्यवहार आता तो है किन्तु यदि श्रद्धा में उसका अभाव करे तो ही सम्यग्दर्शन प्रगट होता है और जब सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तब शुभ को उपचार से निमित्त कहा जाता है ।

के धर्मेद विषय के बल से राग को दूर करके धर्मगत धर्मतरंग में स्थिरता-सीमता करना सो व्यवहार है । शुभभाव धर्मदसूत व्यवहार है । धीरे जो धार्मिक निर्मलता बढ़ती है वह सद्सूत व्यवहार है । निश्चय का विषय एकरूप भ्रष्टा करना है उसमें साधक-साध्य जैसे निर्मल पर्याय के भेद नहीं है ।

पूर्ण निर्मलदशा प्राप्त होने से पूर्ण धर्म समयके लिये व्यवहार धार्ये बिना नहीं रहता । यदि इसप्रकार न माने तो उसे साधकभाव की छबर नहीं है । किसी भी यथाय प्रतीतिके साथ ही यदि धर्मदसूत के लिये ध्यान में स्थिर होकर केवलज्ञान को प्राप्त करे तो उसमें भी धीरे में निर्मलता के धोसन-मनन का सूक्ष्म विकल्पक व्यवहार धार्ये बिना नहीं रहता ।

धर्मेद स्वभावी धर्मका बल सम्यग्दर्शन-ज्ञान-धारिणके प्रारंभ का धीरे पूणता का कारण है । जिन्हें मोक्ष जानने में बिसव होता है वे धर्मपात्रहृति सहित धुमराग में धर्मात् पूजा नष्टि स्वाध्याय ध्यान इत्यादि में रुक जाते हैं । एतावत्मात्रेण व्यवहार किसी किसी के किसी समय होता है किन्तु वह भीतघणता के लिए कारणसूत नहीं होता । किसी समय कहने का आशय यह है कि सम्यग्हृति धारण-प्रतीति की सूचिका में निरन्तर ध्यान में नहीं रह सकता इसलिये यह व्यवहार धार्ये बिना नहीं रहता किन्तु जब धर्मेद स्व-विषय करके ध्याता ध्यान धीरे ध्येय के विकल्प से कुछ धूमकर धर्मतरंग में एकाग्र (स्वभाव में सीम) होता है उस समय धुमभावक व्यवहार नहीं होता । धर्मात् धर्मेद-हृति में स्थिरताके समय भवक विकल्प छूट जाते हैं । जब धार्मिक स्वल्प में सीमता-स्थिरता है तब व्यवहार नहीं है । निश्चय हृति में व्यवहार धर्मसूतार्थ है ।

साधकधर्म का विषय धर्मदसूत धुमभावक है उसकी धर्माय प्रतीति के साथ जब धारणा एकाग्र होता है तब धर्मेद धार्मिक का धर्म भव होता है जब तब सिद्ध परमात्मा के समान धर्मदसूत धार्मिक का धार्मिक रसाद बिलता है ।

सम्यग्दृष्टि पुण्य-पाप के कर्तव्य को अपना नहीं मानता । मैं पुण्य-पाप के शुभाशुभ विकार का नाशक हूँ, जड़ परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं पर का स्वामी नहीं हूँ, परमार्थ से मैं पुण्य-पाप रागादि का कर्ता नहीं हूँ, इसप्रकार स्वभाव की अखण्ड प्रतीति अन्तरंग से गृहस्थ दशा में भी सम्यग्दृष्टि के होती है ।

जो शुभवृत्ति उठती है वह आत्मा के लिये लाभकारक नहीं है, हायक नहीं है किन्तु सम्यग्दर्शन होने से पूर्व और सम्यग्दर्शन होने के बाद चारित्र्य में स्थिर होने से पहले अशुभभावों को दूर करने के लिये शुभभावों का अवलम्बन आता है उसे व्यवहार कहा जाता है ।

गुरु, कुदेव, कुशास्त्र, और उनके द्वारा कहे गये मिथ्या धर्मों की श्रद्धा का त्याग तथा सच्चे देव गुरु शास्त्र और सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा कहे गये धर्म का आदर सर्वप्रथम होना चाहिये । जबतक सत्यकी ओर की भक्ति जागृत नहीं होती तबतक परमार्थस्वभाव की महिमा नहीं प्राप्ती । पहले तृष्णा मोह भ्रमता को कम करके राग की दिशा की ओर से करवट बदल लेना चाहिये । तोत्र क्रोधादि कषाय को मन्द करके, सच्चे देव शास्त्र-गुरु की पहिचान करके, उसके प्रति बहुमान करके, रुचि पूर्वक श्रवण मनन के द्वारा अन्तरंग में स्वाधीन परमार्थ का विचार करना चाहिये । जो पहिले शुभभाव नहीं करता उसे सम्यग्दर्शन नहीं होता, किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि शुभभाव सम्यग्दर्शन का कारण है ।

सच्चे देव गुरु शास्त्र और नवतत्त्वों की पहिचान करके तथा उस ओर शुभभाव को लगाकर राग को सूक्ष्म करके अन्तरंगके आगनमें आये बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता । किन्तु शुभभाव—चित्तशुद्धि से भी सम्यग्दर्शन नहीं होता । सम्यग्दर्शन होने से पूर्व शुभ व्यवहार आता तो है किन्तु यदि श्रद्धा में उसका अभाव करे तो ही सम्यग्दर्शन प्रगट होता है और जब सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तब शुभ को उपचाय से निमित्त कहा जाता है ।

अज्ञानी स्वामित्व रखकर पर का कर्ता होता है और ज्ञानी 'मैं पर का कुछ नहीं कर सकता' इसप्रकार साक्षीभाव से मात्र जाता रहता है। सम्यग्दर्शन होने के बाद ज्ञानी जब निम्न धूमिका में अधिक कासतक स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता तब विकल्पवशा में अशुभ से बचने के लिये तत्त्व के विचार अवश ममन इत्यादि में और संसार के विकल्प में भी कभी मुक्त होता है तथापि यह कभी नहीं मानता कि मैं इस कुमाशुभ प्रवृत्ति का कर्ता हूँ इससे मुझे लाम होया।

जिसे अन्तरंग से तत्त्व को समझने के प्रति उत्साह नहीं है वह अपने को सच्चिदीन मानकर कहा करता है कि 'मैं इस तत्त्व को नहीं समझ सकता' किन्तु सर्वज्ञभगवान ने अपने साक्षात् केवलज्ञान में समस्त जीवों को सिद्ध समान देखकर स्पष्ट कहा है कि तू भी मेरे ही समान सिद्ध है इसलिये इन जाहों को हटा दे कि मैं इस तत्त्वको नहीं समझ सकता।

सब जीव हैं सिद्धसम जो समझे सो होय'

अनाविकासीन अज्ञानको दूर करके एक समय में सबको ज्ञान देने की सक्ति प्रत्येक जीव में प्रतिसमय विद्यमान है किन्तु उसे प्रगट करने के लिये पहले का कारण किया हुआ विपरीत आप्रह छोड़ देना चाहिये।

जैसे नारियल (श्रीफल) में बटा होती है बकस होता है और मोटर ऊपर की लालरंग को पतली छान होती है किन्तु वह सब उस मोठे सफेद मोले से निभ है यथार्थ में तो भीतरका वह सफेद गोला ही सोपरा है इसीप्रकार स्थूल शरीररूपी बटा तैजसरूपी छान और कर्मरूपी बकस धारमा के नहीं हैं। और वतमान राग-द्वेषरूपी सलाई भी दुसरे की ओर की है वह धारमा की नहीं है भगवान धारमा तो ज्ञानानन्द धर्मगुण का रसकण है। अकासिक एकस्य असंख्य ज्ञान सक्ति से पूर्ण है इसप्रकार की थडा जबतक न करे तबतक धर्म का धध भी नहीं होता। जबतक नारियल में गीलापन है तबतक भीतरका मोला उससे छूक नहीं होता और तबतक गोले की ओर की चिकस

को गौणरूप से लक्ष्य में रखना पड़ता है । इसीप्रकार शुद्ध द्रव्यदृष्टि में पूर्ण कृतकृत्य परमात्मा है ऐसा अखण्ड तत्त्व का विषय श्रद्धा में लिया, तथापि उसके साथ ही सम्पूर्णतया राग-द्वेष दूर नहीं होजाता क्योंकि चारित्र्य की अपेक्षा से कचास मौजूद है, इसलिये स्थिर नहीं हो सकता । वहाँ शुभभाव का अवलम्बन करना होता है इसलिये उसे असद्वभूत व्यवहार कहा जाता है । वह व्यवहार राग है और इसीलिये वीतरागता नहीं होती ।

सम्यग्ज्ञान होते ही जीव पूर्ण निर्मल नहीं हो जाता, बीच में विकल्प आते हैं इसलिये पूर्ण निर्मलता को प्रगट करने की भावना करना, स्थिरता की वृद्धि करना, इत्यादि जो व्यवहार-साधकभाव है वह पूर्ण होने से पहले न रहे ऐसा नहीं होता ।

सुद्धो सुद्धादेशो णायव्वो परमभावदरिंसीहिं ।

ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा भावे । १२ ।

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शिभिः ।

व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥ १२ ॥

अर्थ — जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान हुए हैं तथा पूर्ण ज्ञान-चारित्र्यवान हो गये हैं उन्हें शुद्ध आत्मा का उपदेश देनेवाले शुद्ध-नय को जानना चाहिये । और जो जीव अपरमभाव से अर्थात् श्रद्धा तथा ज्ञान-चारित्र्य के पूर्णभाव को नहीं पा सके, जो कि साधक अवस्था में ही स्थिर हैं वे व्यवहार के द्वारा उपदेश करने योग्य हैं ।

जो शुद्धनय तक पहुँचकर पूर्ण श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यरूप हो गये हैं उनके लिये शुद्धनय ही प्रयोजनभूत है क्योंकि उनके पूर्ण होनेका विकल्प नहीं रह गया है, किन्तु जिसने पूर्ण निर्मल की श्रद्धा की है और जो साधकदशारूप मध्यमभाव का अनुभव करता है उसे राग को दूर करके क्रमशः आशिक स्थिरताको बढ़ानेका व्यवहार प्रयोजनभूत है ।

पुण्य शुभभाव है और पाप अशुभभाव है, किन्तु वे दोनों (शुभ-अशुभ) अशुद्धभाव हैं । उनसे रहित निर्मल, शुद्ध, अखण्डानन्द

की भ्रष्टा करके पूर्ण शुद्धस्वभाव का विषय (सत्य) बिनने किया है, किन्तु जो पूर्ण चारित्र्यवशा को प्राप्त नहीं हुए, मध्यमवस्था (जैसे से छुट्टे गुणस्वान तक) में वर्तमान हैं वे जब स्वल्प में स्थिर नहीं हो सकते तब उनके शुभ भावस्व व्यवहार होता है किन्तु उस शुभभावके प्रबलम्बन से गुण प्रस्फुटित नहीं होता । परमार्थ की रुचि से ही भागे बढ़ा जा सकेगा—ऐसी भाग्यता से गुण प्रस्फुटित होता है । मन—बाणी—देह तथा पुण्यके शुभभाव की अपेक्षा से रहित सम्यकदर्शन होने से पूर्व की यह बात है । सम्यकदर्शन होने से पहले भी ऐसा अभिप्राय होना चाहिये ।

तत्त्व की यथार्थ प्रतीति होने पर अन्तरंग में जो प्रांशिक स्थिरता प्रगट होती है उसे भावक की पाँचवीं भूमिका कहते हैं । शुद्ध हृदय के बल से तीन कदमों की चौकड़ी का अभाव करके अन्तरंग में चारित्र्य की विशेष स्थिरता प्रगट करने वाली भुक्ति तथा छुट्टे गुणस्वान में होती है और उसमें विशेष स्थिरता एकाग्रता निर्विकल्प ध्यानवशा सातवें (प्रमत्त) गुणस्वान में भुक्ति के होती है । उससमय बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं होता 'मैं अनुभव करता हूँ ध्यानस्थ होता हूँ' ऐसा विकल्प नहीं होता वह तो अन्तरंग में स्वल्प अस्वरूप ध्यानस्थ अनुभव करते हैं । वे जब निर्विकल्प तथा में होते हैं तब (छुट्टे गुणस्वान में) तत्त्व का मनन शिष्य को उपदेश देना साक्षों की रचना करना इत्यादि शुभ व्यवहार तथा आहारादि सम्बन्धी विकल्प बीच में आजाते हैं ।

जो पूर्ण वीतरागी हो चुके हैं उनके व्यवहार नहीं होता विकल्प नहीं होता किन्तु अग्रस्थ के पूर्ण निर्मल वधाके लिये ध्यान करते हुए जब वह सीधा एकाग्र नहीं रह सकता तब शुभभावस्व व्यवहार आजाता है । जैसे किसी मंजिस पर जाने के लिये जब कुछ सोड़ियाँ बढ़ लेते हैं तब मंजिस दिखाई देती है और मंजिस में क्या क्या है वह सब देखने पर उसका यथार्थ ज्ञान होता है । किन्तु मंजिस पर पहुँचे बिना वहाँ की वस्तुओं का साक्षात् पूर्ण अनुभव नहीं हो सकता इसलिये मंजिस पर जाते हुए बीच की सोड़ियों को छोड़ने के

लिये ही ग्रहण किया जाता है । इसीप्रकार चौथे गुणस्थानमें पहुँचने पर आत्मा की जान दर्शन सुख समृद्धि की यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान होता है और पूर्ण स्वभाव के लक्ष से आशिक अनुभव होता है, किन्तु पूर्ण साध्यदशा तक पहुँचने का व्यवहार शेष रह जाता है । चौथे गुणस्थान में पूर्ण अखण्ड साध्य वस्तु की सीधी और सच्ची दृष्टि तो होजाती है किन्तु अभी वह प्रगटरूप से पूर्णसाध्य दशा को नहीं पहुँच सका, इसलिये वहाँ बीच में अस्थिरता के भेदों को उलघने के लिये शुभ व्यवहार का अवलवन आये बिना नहीं रहता । किन्तु वे सब भेद (मलिनता के भाव और निर्मलता के अश) छोड़ने योग्य है । इसप्रकार पहले से ही जान लिया था इसलिये ऐसा होते समय भी यथावत् जानता है । दृष्टि अखण्ड निश्चय पर है, उसमें बीच में साधक भाव के और विकार के भी भेद होते हैं वह भेदरूप व्यवहार अभेदका कारण नहीं है । स्थिरता-प चारित्र्य की निर्मल अभेद दशा उस भेद से (व्यवहार से) प्रगट ही होती, किन्तु अखण्ड के बल से निर्मलता बढ़ती है । अनन्त आनन्द न रसपिंड भगवान् आत्मा है, इसकी यथार्थ श्रद्धा करके, विकल्प से छूटकर जब अन्तरंग में स्थिर होता है तब पूर्ण का लक्ष होते ही पूर्ण ही जाति के आशिक आनन्द का अनुभव होता है ।

सिद्ध भगवान् को जैसा अतीन्द्रिय पूर्ण आनन्द होता है उसीप्रकार के आनन्द का अश चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्दर्शन के होते समय ही होता है । उसके बाद भी किसी-किसी समय चौथे-पाँचवें गुणस्थान में अनुभव करते हुये—अभेद एकाकार होते हुए वैसा आशिक आनन्द आता है ।

जैसे किसी को उत्तराधिकार में कोई मकान मिला हो और वह उसका मालिक हो गया हो तब उसे उस मकान का स्वयं उपयोग करने के लिये वहाँ का मात्र कूड़ा-कचरा ही साफ कराना शेष रह जाता है, इसीप्रकार सम्यक्दृष्टि जीव को पूर्ण अखण्ड-निर्मल केवलज्ञान का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है, अकालिक ध्रुव अखण्ड ज्ञान का स्वामी हुआ है अर्थात् उसने श्रद्धा में इसका निश्चय कर लिया है कि मैं निरावलर्बी

निर्मल परिपूर्ण है किन्तु जबतक वह उसके अनुसार स्थिर नहीं हो जाता तबतक उसे क्रमशः मलिनता (राग-द्वेषरूपी कूड़ा-कचरा) को धुव करने के लिए अक्षयवृष्टि के बस से स्थिरता करनी शेष रह जाती है । उसमें जो निमलता के अंश बढ़ते हैं वे सब तथा जो बीच में शुभ भाव आते हैं वह सब व्यवहार है । और समस्त ध्रुव स्वभाव को अक्षयरूप से पूर्णस्वरूप से सदा में लेना सो निश्चय है ।

टीका—जो पुरुष अन्तिम ताव से निकले हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तुके उत्कृष्ट भावका अनुभव करते हैं उन्हें प्रथम द्वितीय आदि अनेक तावों के परम्परा में पकाए जानेवाले अशुद्ध स्वर्ण की भाँति अपूर्ण साधकभाव की आवश्यकता नहीं होती । शुद्ध स्वर्ण के अद्यावृत्ति पहले से ही ध्यान होता है कि सोना चाँदीका अथवा किसी अन्य पर धातुरूप नहीं हुआ वर्तमान अवस्था में पर-धातु के आरोप से अशुद्धत्व कहलाता है उस समय भी सीटनी सोने के शुद्ध स्वभाव की उत्कृष्टता पर लक्ष्य रखकर मलिनता को दूर कर देता है । जब कि सोना सम्पूर्ण निर्मल-सीटनी हो जाता है तब फिर उसे धातु के वाक्य व्यवहार को आवश्यकता नहीं रहती इसीप्रकार शुद्ध आत्मा की प्रतीति होने से पूर्व वर्तमान अपूर्ण अवस्थाके समय त्रकान्तिक पूर्ण ध्रुव स्वभावकी अद्या करके पूर्ण निर्मलता प्रगट करने के लिये ध्यानरूपी अग्नि के द्वारा अन्तरंग में जो एकाग्र होना पड़ता है सो व्यवहार है । देह की क्रिया में पुण्य में शुद्ध के लक्ष्य से रहित भाव श्रुमराय में व्यवहार नहीं है किन्तु अधिकारी अक्षय की अद्या के बस से विकल्प दूटकर अन्तरंग में शुद्ध स्थिरता के अंश बढ़ते हैं वह आरिज सर्वभूत व्यवहार है । अद्या के निश्चय अनेक विषय में सम्पूर्ण अर्थों का निषेध है ।

निश्चय शुद्ध अक्षय आत्मिक स्वभाव अधिकारी पून है उसकी अद्या करके उसमें स्थिर होकर जो पूर्ण नीतराग हो गये हैं वे उत्कृष्ट स्वर्ण के अनुभव की भाँति पूर्ण अमिश्र रागरहित-नीतराग हैं, किन्तु जिन्हें पूर्ण की अद्या तो है किन्तु आरिज नहीं है उन्हें पूर्ण निर्मलदसा (जो अपनी निज वस्तु में ही अक्षयरूप से विद्यमान है) को प्रगट करने

के लिये चारित्र्य की स्थिरता करने का व्यवहार ध्यान विचार मननरूप से रहता है ।

जैसे शुद्ध स्वर्ण के प्राप्त होनेपर सौटच से कमके सोने की चाह नहीं रहती उसीप्रकार जिसे पूर्ण केवलज्ञानदशा प्राप्त हुई है उसे अपूर्ण निर्मल अशो के भेद की आवश्यकता नहीं रहती ।

पूर्ण अविचल एक स्वभावरूप एकभाव केवलज्ञानी वीतरागी के प्रगट हो चुका है, उनसे भी श्रद्धा में पहले ऐसे पूर्ण निर्मल स्वभाव को लक्ष में लिया था, उनकी मान्यता में पुण्य-पाप के विकारका कर्तृत्व—आश्रित्यत्व नहीं था, पहले से ही व्यवहार का आदर नहीं था, पश्चात् पूर्णदशा प्राप्त होनेपर निमित्तरूप से भी नहीं रहता, तथापि साधक-भाव में बीच में व्यवहार का बलपूर्वक अवलम्बन आजाता है, जो कि आगे कहा जायेगा ।

आत्मा निरपेक्ष निर्विकार ध्रुव वस्तु है, उसमें बन्ध-मोक्ष आदि अवस्थामेद तथा दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य आदि गुण-भेदों का ज्ञान करके ऐसी श्रद्धा करनी चाहिये कि—त्रैकालिक ध्रुव पूर्णस्वरूप वर्तमान में भी अखण्ड है, यह प्रारम्भिक मुख्य धर्म है, पश्चात् पूर्ण स्थिरता करने में जितनी भूमिका की निर्मलता बड़े उसे उसप्रकार जानना सो व्यवहार है ।

जो पुरुष पहले दूसरे तीसरे इत्यादि अनेक तावों की परपरा से पकनेवाले अशुद्ध स्वर्णके समान वस्तु को अनुत्कृष्ट मध्यमभाग—साधक-भाव की स्थिरता का अनुभव करते हैं उन्हें अन्तिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान पूर्ण केवलज्ञानरूप उत्कृष्ट साध्यभाव का अनुभव नहीं होता ।

‘राग को दूर करके स्थिरता करूँ’ इसमें मनका संयोग और पर की अपेक्षा होती है, वह अशुद्ध अवस्था वर्तमान में होती है । राग का अमुक अश में दूर होना और अमुक अश में रहना तथा अशतः स्थिरता की वृद्धि होना—सो व्यवहार है । भिन्न—भिन्न भूमिकाके अनुसार अनेक प्रकार से और पूर्व अवस्था से भिन्न—भिन्न भावरूप से जिसने

भिन्न-भिन्न (उत्पाद व्ययरूप) एक-एक भाव स्वरूप अनेकभाव दिखाए हैं ऐसा व्यवहारमय विविध अनेक वर्णमात्रा के समान होने से, जानने में आया हुआ उसकास में प्रयोजनवाना है ।

इसप्रकार निश्चयमय और व्यवहारमय के विषय को यथावत् जानना प्रयोजनवाना है । जैसे बीदहर्षे गुरुस्थान से नीचे के गुरुस्थान में जितने प्रमाण में मतिमता एवं निमलता के वर्ण हैं उन्हें उतने वर्ण में जानना सो व्यवहार है और पर-निमित्त के भेद से रहित त्रैकालिक एकरूप अक्षिप्त धारमा को पूरा सामर्थ्यरूप अक्षर्य जानना सो निश्चयमय प्रथवा परमार्थ है । उसे शुद्धदृष्टि के द्वारा सक्ष में लेकर भेद को गीत करके पूरक्य वस्तु को ध्रुवक्य से यथा का अमेद विषय बनाना सो सम्यकदर्शन है ।

सम्यकदर्शन यथा गुरु की अवस्था है इसलिये वह भी व्यवहार है । पुष्प के मध से अंसत स्वर होने के लिये जो राम बूर करने के विकल्प उठते हैं—भेद होते हैं वह असम्भूत व्यवहार है । परवस्तु में प्रथवा देहादि की क्रिया में धारमा का कश्चित्मात्र भी व्यवहार नहीं है । शुभराग को आवरणीय मानना सो अज्ञान है ।

अपूर्व परमार्थ—की यथा धार्यत दुस्तम वस्तु है तथापि जो समझने के लिये तयार होता है उसे सुखम है । पर में कतु स्व-भोक्तृत्व में रहित सर्वज्ञके न्यायानुसार यथाय तत्व को जानकर जब यथार्थ अथा करता है तब उसी समय अन्तरंग में अपूर्व आनन्द आता है । मैं धारमा है मैं अपूर्व आनन्द का भेत्ता है ऐसा विकल्प भी जब बुद्धि में है दूर हो जाता है तब धारमानुभव सहित निश्चय सम्यकदर्शन हो जाता है और तब अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है । हे भाई ! ऐसा वस्तु स्वभाव अन्तर्कास में कभी नहीं जान पाया जो जितना जाना वह

● प्रयोजन—प्र+योजन । प्र—विरापरूप म, अथवा भेद । योजन—युक्त करना, जुड़ना । अक्षर्य वस्तु के आश्रय में जितने अक्षर्य के भेद दो उनमें ज्ञान को जोड़ना सो प्रयोजन है । त्रैकालिक इन्द्रिय के साथ बतमान अक्षर्य की संधि करना सो प्रयोजन है ।

सब पर का ही जाना है । पर से कभी किसी को लाभ-अलाभ नहीं होता । पुण्य, दया, दानादि की जो शुभभावना उत्पन्न होती है वह भी आत्मा के लिये लाभकारक नहीं है, प्रस्तुत उस भाव को अपना मानने से ससार में परिभ्रमण करने का लाभ मिलता है ! इस तत्त्व को एक-दो दिन में नहीं समझा जा सकता । जिसे साम्प्रदायिक पक्षपात अथवा मोह है उसे तो यह बात सुनने में भी कठिन मालूम होती है ।

भगवान् आत्मा अरूपी सदा ज्ञान-आनन्द का पिण्ड है । उसके गुण भी अरूपी हैं और पर्यायों भी अरूपी हैं । उसमें परवस्तु का ग्रहण या त्याग किसी भी प्रकार से नहीं है । आत्मा त्रिकाल पर से भिन्न है, पर का कर्ता नहीं है, जिसे यह ज्ञान नहीं है वह यह मानता है कि 'मैं परका कुछ कर सकता हूँ और पर मेरा कुछ कर सकता है' किन्तु ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से तीनकाल और तीनलोक में भिन्न-भिन्न है । भिन्न वस्तु पर का कुछ नहीं कर सकती । प्रत्येक आत्मा अपने भाव में अनुकूल या प्रतिकूल जान या मान सकता है इतना ही कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं कर सकता ।

आत्मा ने पर को कुछ पकड़ नहीं रखा है कि जिससे उसे छोड़ना पड़े । मात्र उसने विपरीत मान्यता बना रखी है कि मैं पर पदार्थ को ग्रहण करता हूँ, छोड़ता हूँ, पर से मुझे लाभ होता है, और इसप्रकार रागद्वेष का अज्ञानभाव से ग्रहण कर रखा है, इसलिये स्वलक्ष करके सम्यक्ज्ञान भाव से उस अज्ञान भाव को छोड़ना ही जीव की क्रिया है । देह की क्रिया आत्मा के आधीन नहीं है, तथापि जो यह मानता है कि मैं देह की क्रिया को कर सकता हूँ वह देह और आत्मा को एक मानता है ।

मैं पर के कर्तृत्व-भोक्तृत्व से रहित अखण्ड ज्ञान-आनन्द से परिपूर्ण हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मन के सबन्ध से किञ्चित् मुक्त होकर जहाँ अन्तरंग में स्थिर हुआ कि वहाँ मिथ्याश्रद्धा और मिथ्या-ज्ञान का यथार्थ त्याग (व्यय) और निर्मल सम्यक्दर्शन-ज्ञान का

उत्पाद होता है। उस (सम्यकदर्शन) के बिना व्रत तप चारित्र्य आदि सच्चे नहीं होते। संसार के माने हुए व्रत तप इत्यादि संसार के पापों में ही जाते हैं। मन बाणी देह की क्रिया से पुण्य-पाप भयबा धर्म नहीं होता। यदि स्वयं विवेक पूर्वक दुष्टता और राग को कम करे, कषाय को सूक्ष्म करे तो पुण्य बन्ध होता है धर्म नहीं होता। इसका धर्म यह नहीं है कि हम गुम को छोड़कर प्रभु में प्रवृत्त होने को कह रहे हैं।

आत्मा अस्मी सूक्ष्म है। उसका सम्पूर्ण विषय अंतरंग में है। उसका कोई भी कार्य बाह्य प्रवृत्ति के आशेष नहीं है। गुमभाव भी विकार है उससे अधिकारी गुण प्रगट नहीं हो सकता। ऐसा ही स्वल्प विकास में होने पर भी अज्ञानी उसके द्वारा मानी हुई अनादि काशीन विपरीत मात्स्यता के आग्रह को नहीं छोड़ता और स्वभाव की बात को सुनने या उसका विचार करने में उसे भारी खराबट मासूम होती है। किन्तु जिस वास्तविक सुख-शान्ति की चाह है उसे तो अपनी समस्त बाह्यमात्स्यताओं का त्याग करना ही होगा। ज्ञानी की दृष्टि से देखा जाय तो तीनोंकाल सम्बन्धी विपरीत मात्स्यता का सम्यग्दृष्टि में त्याग हो ही जाता है।

सम्यग्दर्शन का विषय परमार्थ है किन्तु सम्यक्दर्शन अर्थात् खड़ा गुण की निर्मल अवस्था व्यवहार है। पूर्ण प्रसन्न को लक्ष में लेना ही परमात्म रूप निश्चय है। स्थिरता के जो भेद होते हैं उन्हें जानना ही व्यवहार है दूसरा व्यवहार नहीं है। भोग यह मानते हैं कि पर-वस्तु, और शरीर इत्यादि की क्रिया एवं पुण्य इत्यादि व्यवहार है और उससे निश्चय प्रगट होता है, किन्तु यह सारी मात्स्यता अज्ञान है। अन्तरंग में जो गुमभाव की वृत्ति उत्पन्न होती है वह स्वभाव में सहायक नहीं है इतना ही नहीं किन्तु जो निर्मल परमार्थ के भेद होते हैं उसकी सहायता से भी मोक्षमार्ग प्राप्त नहीं होता। मात्र प्रसन्न इन्द्र के आश्रय से मोक्षमार्ग प्राप्त होता है। यह बात जीव ने कभी नहीं सुनी इसलिये उसे यह भई मासूम होती है और कठिन मासूम

होता है । किन्तु परावलम्बन से गुण होता है-लाभ होता है, शुभरागके व्यवहार से निश्चय धर्म होता है, इसप्रकार मानने वाले निज गुण का घात करते हैं । जो यह मानते हैं कि अमुक वस्तु का त्याग करने से निज गुण का प्रकाश होगा उन्हें अपने आन्तरिक पूर्ण गुण की शक्ति का विश्वास नहीं है । तीनलोक और तीन काल में भी व्यवहार से पर-मार्थ प्रगट नहीं हो सकता ।

परमार्थ-श्रद्धा होने के बाद गुण की निर्मलता की वृद्धि के अनुसार जिस गुणस्थान में जैसी स्थिति होती है वहाँ वैसा ही व्यवहार आजाता है । जबतक पूर्ण केवलज्ञान नहीं होता तबतक जो स्थिरता करनी शेष रहती है वह भी व्यवहार है । अभेद की दृष्टि सहित गुणकी निर्मलता के जो भेद होते हैं वह व्यवहार है । देह की क्रिया में, पुण्य में अथवा बाहर अन्यत्र कहीं व्यवहार नहीं है । बाह्य-मान्यता का आग्रह समझकर छोड़े बिना परमार्थरूप अन्तरंग तत्त्व की अपूर्व बात जगत को नहीं रुचती, किन्तु इसे समझे बिना धर्म नहीं होता, वीतराग का धर्म तो यही है । वीतराग अपनी कोई सकुचित हृद नहीं बाँधते, वीतराग को किसी का पक्ष नहीं होता । सर्वज्ञ वीतराग कहते हैं कि व्यवहार-नय पर की अपेक्षा से होने वाले भेद को ग्रहण करता है इसलिये उस भेद के द्वारा गुण की निर्मलता नहीं होती । पर-निमित्त के भेद से रहित परिपूर्ण, निर्मल, अखण्ड ध्रुवस्वभाव को जानना सो निश्चय है, और यह समझना कि चौदह गुणस्थान तक के जितने भेद होते हैं वे परमार्थरूप नहीं हैं, सो व्यवहार है ।

व्यवहार का यह अर्थ नहीं है कि 'अमुक प्रवृत्ति करना सो व्यवहार है' किन्तु 'पर्यायिके भेदको यथार्थ जान लेना' सो व्यवहारनयः है । जो निर्मलता बढ़ती है सो ज्ञान का विषय है । उस खण्ड-खण्ड रूप अवस्था के भेद को देखने से छद्मस्थ के विकल्प हुए बिना

* नय = यथार्थतया जाने हुये पदार्थ में से एक पहलू को मुख्य और दूसरे पहलू को गौण करके जानने वाला ज्ञान । भेद-पराश्रय, उपचार सो व्यवहार है ।

नहीं रहते । ऐसा व्यवहार छपास के बीच में घासा तो है किन्तु ज्ञानी उसे धावरणीय नहीं मानते ।

शुद्ध परिष्कारिक भाव कहो, प्रसन्न शायक वस्तु कहो धनवा परमाथ स्वभाव कहो वह सब एक ही है । उस प्रसन्न की निर्मल श्रद्धा और निमल वृत्ति प्रसन्न परमाथ के लक्ष में प्रगट होती है । मेघ के लक्ष से बिकल्प से शुभभाव से धनवा किसी भी प्रकार के व्यवहार से निश्चयपूर्वक (परमाथस्वभाव) प्रगट नहीं होती ।

यदि कोई कहे कि—प्रथम सूचिका तो तैयार करनी ही चाहिये ? किन्तु इस प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं है । भोक व्यवहारमें ही भोजन के भोग कहते हैं कि स्वप्न में भी कुशील का भोजन नहीं करना चाहिये । समीति प्रसन्न परस्वीयमन बोरी इत्यादि हमारे कुल में नहीं हो सकते । इसप्रकार जिसके भौतिक सञ्चलनता की महिमा होती है उसके भी धनक तुल्य वृत्तियों का विकार सहज ही छूट जाता है । धर्मरमा जीव तो सोकोत्तर सत्त्व—परिवार का है सोकोत्तर परमार्थ में सर्वोत्कृष्ट सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति का ही है । मैं वन्हीं जैसा है ऐसी श्रद्धा में उत्कृष्ट स्वभाव की महिमा होने पर धनक राग-द्वेष के भाव सहज ही छूट जाते हैं ।

मेरा स्वभाव, मेरी धारमप्राप्ति पूर्ण उत्कृष्ट स्वभाव की प्राप्त परमात्मा जैसी है । मैं धनस्तज्ञान धनस्तवर्जन धनस्तमुक्त और धनस्त बल इत्यादि धनस्तवृत्तियों का पिड है । उस शक्ति में सब से प्राप्ति का नाथ भीव कुछ राग-द्वेष का सहज ही ह्रास होजाता है ।

पर-महा से जाहे जितना करे तो उससे राग द्वेष भंड हो सकते हैं किन्तु धारमप्रतीति के बिना सबथा धनवा नहीं हो सकता । धनस्तकाय धनस्त हो गया उसमें बहुत कठिन साधन धनस्तवार किये किन्तु परमाथ को नहीं समझ पाया । धनस्तकार को साध करनेके लिये भ्रातृ या भूप इत्यादि की धनस्तवृत्ति नहीं होती किन्तु प्रकाश ही धनस्त रूपक होता है । उसीप्रकार धनस्तकाय धनस्तकार की दूर करने के लिये धनस्तकाय का प्रकाश आवश्यक होता है ।

शंकाः—शुभभाव से आगे क्यों नहीं बढ़ा जा सकता ?

समाधानः—अनतबार शुभभाव किये तथापि अशमात्र भी धर्म नहीं हुआ । जैसे वृक्ष की जड़ को सुरक्षित रखकर यदि उसके पत्ते तोड़ लिये जायें तो वे अल्पकाल में पुनः पीक उठते हैं—उग आते हैं; उसी प्रकार अज्ञानरूपी जड़ को सुरक्षित रखकर यह माने कि मैंने राग-द्वेष को कम कर लिया है तो उससे कोई लाभ नहीं है, परमार्थ से राग-द्वेष कम नहीं हुआ है क्योंकि वह पुन अकुरित हो जाता है और बढ़ने लगता है ।

अखण्ड दृष्टि की ही सच्ची महिमा है, जहाँ न विकार है और न भेद है । त्रैकालिक ध्रुव अखण्ड स्वभाव को लक्ष में लेने पर मोक्ष-पर्याय भी उसके अन्तर्गत हो जाती है, इसलिये बन्ध-मोक्ष के भेद भी अद्धा के अखण्ड विषय में नहीं हैं, व्यवहार में ही बन्ध-मोक्ष है । यदि ऐसा न हो तो बन्ध को दूर करके मुक्त होनेका उपदेश ही वृथा सिद्ध होगा । दृष्टि के शुद्ध होने पर दृष्टि के अखण्ड लक्ष के बल से राग को दूर करके स्थिरता होती ही रहती है ।

इसप्रकार तीर्थ और तीर्थफल की व्यवस्था है । मोक्ष का उपाय (सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप अपूर्णपर्याय) तीर्थ और पूर्ण निर्मल अवस्था की प्राप्ति तीर्थफल है । परमार्थरूप निश्चय वस्तु में मोक्षका मार्ग और मोक्ष ऐसे जो दो भग होते हैं सो व्यवहार है, और अखण्ड वस्तुस्वरूप को लक्ष में लेना सो निश्चय है ।

सर्वज्ञ भगवान ने एक वस्तु में व्यवहार और निश्चय दोनों कहे हैं । चने को भूनने पर कचास का नाश और स्वाद का उत्पाद होता है, और दोनों अवस्थाओं में चने का ध्रौव्यत्व बना रहता है, इसीप्रकार आत्मा में भूलरूपी कचास और दुखरूपी कषायलापन अज्ञानभाव से—अवस्थादृष्टि से होता है । किन्तु जिसे वह भूल और दुःख मिटाना है उसे भूल और विकार से रहित आत्मा के ध्रुव स्वभावकी प्रतीति करके उसमें एकाग्र होना चाहिये । इससे अपूर्ण अवस्था का क्रमशः

नाश और पूर्ण निर्मल अवस्था की उत्पत्ति^१ होती है और उन दोनों अवस्थाओं में आत्मा एकक्य ध्रुवरूप से स्थिर रहता है। अज्ञान^२ और दुःख की अवस्था के समय भी आत्मा में पूर्णज्ञान-आनन्दस्वभाव भरा हुआ है। उस स्वभाव में अज्ञान और दुःख को नाश करने की शक्ति प्रत्यक्ष ही विद्यमान है। उस निरपेक्ष अक्षय्य निर्मल स्वभाव में अमेव हृदि का बस होने पर विकारी अवस्था का नाश और अनुपम आनन्द की उत्पत्ति हो सकती है। वर्तमान अवस्था के समय भी त्रैकालिक पूर्ण शक्ति ध्रुवरूप से भरी हुई है। उसमें दुःख या भ्रम नहीं है। भ्रम और विकाररूप अवस्था तो वर्तमान एक-एक समयमात्र की (प्रवाहरूप से-अनादि की) है। नित्य अक्षय्य शुद्धस्वभाव के सत् से उस भ्रम और विकार का नाश हो सकता है।

मेव को जानने वाला व्यवहार है। परमार्थ में वह मेव प्राप्त नहीं है। व्यवहार से परमार्थ नहीं पकड़ा जाता। एकक्य अमेव परमार्थका निश्चय करने पर उसके बस से जो निर्मल पर्याय प्रगट होती है वही पुस्वावरूप व्यवहार है। बाह्य में कहीं भी व्यवहार नहीं है। जपत को यह दखे या न दखे किन्तु तीनलोक और तीनकाल में यह बात अपरिवर्तनीय है। अहो ! यह अपूर्व बात जिसकी समझ में आ जाती है उसका तो कहना ही क्या है। किन्तु जिसे यह बात प्रेम से सुनने को मिलती है उसका भी अहोभाग्य है। जो हीरा छान पर पड़ता है उसका सूक्ष्म तो अधिक होता है किन्तु उसकी जो रज झिरती है उसका भी पर्याप्त मूल्य आता है। बीतराग के मार्ग में मात्र परमतत्त्व के ही गीत गाये हैं। कोई यथार्थ को न समझे किन्तु सुनने में उरसाह रखे तो भी ऐसा उत्तम पुण्य-बंध हो जाता है कि जिससे अविष्य में ऐसा उत्तम तत्त्व सुनने का योग पुन प्राप्त होता है। यदि वर्तमान में ही

१ मोक्ष—आत्मा की अंतिम से अंतिम पूर्ण निर्मल अवस्था अथवा विकार से सर्वथा मुक्त होने पर कर्म-बन्धन से छूट जाना।

२ अज्ञान—अपने वास्तविक स्वभाव को न जाननेवाला मिथ्याज्ञान,

३ दुःख—अपने सुख गुण की विपरीत अवस्थारूप विकार।

पुण्य का निषेध करके अपूर्व पुरुषार्थ के द्वारा स्वरूप को समझे तो अपूर्व गुण [धर्म] का लाभ होता है। पुण्य का आदर करना अविकारी आत्मा का अनादर करना है। अनंत गुण का पिण्ड ज्ञानस्वरूप आत्मा जब अपने गुण से विपरीत चलता है तब पुण्यादि होता है। पुण्य तो गुण की जलन है। हे प्रभु ! पुण्य-पाप से तेरे गुणों की हत्या होती है।

आत्मा अविकारी अखण्ड है। पुण्य-पाप विकार में युक्त होने से बधन होता है उसे ठीक मानना वह ऐसा है कि जैसे अपने पैर को कटवाकर कोई हर्ष मानता है। आत्मा के गुण जलकर राख हो जाते हैं तब पुण्य होता है। जो कि-क्षणभर में उड़ जाता है ऐसे पुण्य में क्या मिठास है ! तू तो अपने आनन्दरस से परिपूर्ण प्रभु है, तुझे उसकी महिमा की प्रतीति क्यों नहीं होती !

माता पुत्र को 'सयाना बेटा' कहकर सुलाती है, तब उससे विपरीत रीति से ज्ञानीजन स्वरूप की अचित्य महिमा दिखाकर तुझे अनादिकालीन अज्ञानरूपी नीद में से जगाते हैं। पुण्य-पाप-विकार तेरा स्वरूप नहीं है, किन्तु वर्तमान अवस्थामात्र का विकार है, उसका तथा निर्मल अवस्था के भेद का लक्ष गौण करके त्रिकाल एकरूप ज्ञायक को लक्ष में ले तो परमार्थ और व्यवहार दोनों का ज्ञान-सम्यक्ज्ञान होता है, किन्तु वस्तु को यथार्थ तथा परिपूर्ण नहीं जानता। यदि यथावत् वर्तमान अवस्था को न जाने तो पुरुषार्थ करके राग-द्वेष का नाश और गुण की निर्मलता का उत्पाद नहीं हो सकता।

जैसे सोने को शुद्ध जानने के बाद ही आंच दी जाती है इसीप्रकार पहले सर्वज्ञ बीतराग ने जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही सर्वज्ञके न्याय, युक्ति, प्रमाण से और सत्समागम से जाने, पश्चात् त्रिकालिक अमेद एकाकार ज्ञायकरूप से अगीकार करे, श्रद्धा के अमेद विषय में अनुभव करने के बाद यथार्थ वस्तु में निःसंदेहता आती है कि मैं त्रिकाल में ऐसा ही हूँ, स्वतंत्र हूँ, पूर्ण हूँ, उसमें अवस्था के भेद गौण हो जाते हैं। वह यह जानता है कि एकरूप ध्रुव वस्तु के विषय में अनेक भेद आदरणीय नहीं हैं, किसी समय उसे जानना (व्यवहारनय)

प्रयोजनवान है तथापि साधक को सम्पूर्ण काम (परमात्म) से प्रसन्न
 प्रभु स्वभाव प्राप्त में सेना ही मुख्य है ।

प्रश्न—आत्मा को आने के बाद राम-रूप कैसे दूर होता है ?

उत्तर—मैं पूर्ण हूँ, प्रसन्न हूँ ऐसे पवित्र स्वभाव की प्रतीति
 के वस से पूर्ण की धोर का झुकाव बढ़ता है धोर उससे राग-द्वेष का
 नाश हुए बिना नहीं रहता । लोग यह मानते हैं कि बाहर की कोई
 प्रवृत्ति करने पर गुण [काम] होता है ऐसा मानने वाले अपने में
 विद्यमान अमन्तशक्ति से कुछ अमन्त गुणों की नहीं मानते । मैं अमन्त
 गुणों का पिंड हूँ पर से तथा विकार से भिन्न हूँ ऐसी प्रतीति करे और
 अन्तरंग में यथावत् निर्णय करे कि मैं अनादि अमन्त स्वतन्त्र हूँ ज्ञाना
 नन्द से परिपूर्ण हूँ जो क्षणिक विकार दिखाई देता है वह मैं नहीं हूँ
 इसप्रकार प्रसन्न गुण की हड़ अन्तः के वस से विकार दूर होता है ।

विकार की अवस्था और धार्मिक विकार के दूर हो जाने
 पर जो धार्मिक निर्मल अवस्था होती है वह भी अमिदवृत्ति में प्राप्त नहीं
 है मात्र व्यवहार से जातव्य है । उस पर्याय के बीच पर सस करके
 रहना नहीं चाहिये । मैं अलङ्कारक हूँ इसप्रकार अमेद अन्तः का
 विषय ही मुख्य है । उसका ज्ञान करके राग को दूर करके निर्मल
 पुण में स्थिरता करना सो चारित्र्य है । यह तीनों निर्मल गुण की अव
 स्थाएँ हैं । सम्यक्भूत-ज्ञान-चारित्र्य को भगवान ने व्यवहार कहा है
 क्योंकि ज्ञायक वस्तु अमन्तगुणों का एकरूप पिंड है । उसमें अनुदत्तका
 नाश और शुद्धता (शुद्ध अवस्था) का उत्पन्न अवस्था वचन ज्ञान
 चारित्र्य तीन भेद करना सो व्यवहार है । आत्मा का व्यवहार पर
 में नहीं है ।

एकरूप स्वभाव को न मानकर पुष्प-पाप विकार मेरा
 कर्तव्य है मैं पर का कर्ता हूँ पर मुझे हानि-लाभ करता है इत्यादि
 मायता के साथ रागद्वेषरूप में अनेक विकारों में परिवर्तन होता है
 यही ससार है । स्त्री वग पुत्र धरीय इत्यादि पर मैं आत्मा का

● “संसार—संसरणी इति संसारः” अर्थात् एकरूप न रहकर

भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभ्रमण करना अथवा सम्यक्स्वभाव से दृष्ट आनन्द ।

ससार नहीं होता, किन्तु उनमें अपनेपन की जो वृद्धि है सो संसार है । ससार आत्मा की विकारी अवस्था है, और मोक्ष आत्मा की पूर्ण निर्मल अवस्था है । जो ससार-मोक्ष आदि तीनो काल की सम्पूर्ण अवस्थाओं का अमेद पिंड है, वही अनन्त गुणों का पिंड आत्मा है । उसके अमेद लक्ष से सम्यक्दर्शन प्रगट होता है । उस परमार्थस्वरूप में जो अमेद निश्चयरूप श्रद्धा है सो व्यवहार है । उस श्रद्धा के द्वारा अमेद स्वरूप की ओर एकाकार दृष्टि का बल लगाने पर स्वसवेदन बढ़ता है अर्थात् अन्तरंग अनुभवरूप आनन्द का भोग बढ़ता जाता है ।

पुण्य-पाप रहित स्वावलम्बी निर्मल दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की अवस्था का प्रगट होना सो व्यवहार है, तीर्थ है और अमेद स्वभावकी दृष्टि के बल से अन्तर गुण की निर्मलता के द्वारा पूर्ण निर्मल केवलज्ञान का प्रगट होना सो तीर्थ का फल है । इसप्रकार पुण्य-पाप के भाव से रहित मोक्ष का मार्ग और मोक्ष दोनों व्यवहार है ।

सम्यक्दर्शन भी अवस्था है क्योंकि वह श्रद्धा गुण की पर्याय है, इसलिये वह व्यवहार है । राग-द्वेष और सकल्प-विकल्प का वेदन करना मेरा स्वरूप नहीं है । मैं अखण्ड ज्ञायकरूप से एकाकार ध्रुव हूँ, ऐसी अमेददृष्टि के बल से अमेद स्वसवेदनरूप से जो निर्मल अवस्था प्रगट होती है वह व्यवहार है । यह कहना कि-सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप तीन अवस्थाओं के द्वारा निर्मल मोक्ष अवस्था प्रगट हुई है, सो व्यवहार-कथन है, क्योंकि मोक्षमार्ग अर्थात् अपूर्ण पर्याय से मोक्ष प्रगट नहीं होता किन्तु उसका अभाव होने पर मोक्ष प्रगट होता है । सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्षमार्ग कारण और मोक्ष उसका कार्य है-यह व्यवहार है । मोक्ष का निश्चय कारण द्रव्य है । पूर्ण अखण्ड द्रव्य के बल से मोक्षदशा प्रगट होती है वह अखण्ड सामर्थ्यरूप वस्तु की ही महिमा है उस अखण्ड का लक्ष करना सो निश्चय-अमेद दृष्टि है । निश्चय का विषय निरपेक्ष अखण्ड ध्रुव वस्तु है ।

ऐसी बात अनादिकाल से कही कभी सुनी न हो और अनादिकाल से जिसे मानता आया है - उससे भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न

तो उनका भेष कहीं और कैसे बिठाया जाय । जैसे कुकान में हल्दी भावि बिबिध मसालों के बहुत से खाने भरे हों और हल्दी की ही खाति के और मसाले धार्य तो उसी खाने में भर देते हैं किन्तु हल्दी से भिन्न खाति का उच्छेदप्रकार का मास धाता है तो उसे रखने के लिये पुराने मसाले के खाने खासी करना पड़ते हैं और इसके लिये कुकान दार जल्दी निगम कर सेता है । उसीप्रकार अपूर्व आत्मधर्म के लिये अनाविकासीन विपरीत मान्यता के खाने खासी करने का पुण्याव आवश्यक होता है । आत्मा अनादि—अमन्त है न तो उसका प्रारम्भ है न अन्त है और वह त्रिकाल स्वतन्त्ररूप से बना रहेगा । उसे किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में प्रथवा किसी भाव में पर-सत्ता के भाषीन होना नहीं होता । संयोग को जानने वाला सदा असंयोगी साता स्वर्ण है । उसे जाने बिना जितना जो कुछ कष्टा है वह सब घृणा है ।

अनाविकाल से कमी यथावत् वस्तु का विचार नहीं किया । मैं हूँ तो मेरे स्वरूप को समझने का प्राप्त करने का उपाय भी होना ही चाहिये—वह तो है ही । प्रत्येक आत्मा में पूर्ण स्वरूप को समझने की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को ग्रहण करने की और परमात्मवद्या—सिद्ध वद्या प्रगट करने की शक्ति प्रतिप्रमय त्रिकाल विद्यमान है । तथापि विपरीत मान्यता की लज्जा बहुत गहरे तक पहुँची हुई है इसलिये वह उसे नहीं मानता । अपने स्वरूप को समझना अपने को ही कठिन मानूम हो—ऐसा नहीं हो सकता किन्तु यदि नहीं है और अनाविकाल से अपने स्वरूप का अनुभ्यास बना हुआ है तथा पर के प्रति प्रेम है इसलिये उसे कठिन मानता है ।

जहाँ पूर्ण स्वरूप निश्चय का आशय हो वहाँ भेदरूप व्यवहार होता है । किन्तु यह बात तीनकाल और तीनलोक में उपाय नहीं हो सकती कि व्यवहार करते—करते निश्चय प्राप्त हो जाता है । निश्चय—परमार्थ की वद्या से पूर्व और वद्या के पश्चात् शुभभावस्वरूप व्यवहार होता तो है किन्तु उससे निमग्नता प्रगट नहीं होती । मैं अमन्त

गुण का पिण्ड है, निर्मिकार आनन्दकाम है, इस प्रकार दूसरे का हल करने पर, निर्मल अखण्ड की भाँति भाँ होने पर सम्पूर्ण हो जाता है, और इस सम्पूर्णता की साथ प्रत्येक गुण को अपने-पराय प्रगट होती है ।

परमार्थदृष्टि का विषय सम्पूर्ण वस्तु है यह स्वतन्त्र है बिना व्यवहार सच्चा नहीं होता । व्यवहार का बिना रहने वाला सदा स्थिर रहने वाली नहीं है, इसलिये साह्य नहीं है । यह नहीं हो वहाँ उसे वैसा जानना भाव ही व्यवहार का अंगोक्त है । भार होने से अपूर्ण निर्मल पर्याप्त पूर्ण हो जाती है । जैसे जैसे ऊँच में उच्च एवं सूक्ष्म कणायग होजाये की शक्ति है यह चिन्ता के बाद यह चिन्ता नहीं करनी पड़ती कि इसने क्या किया या नहीं, इसी प्रकार अन्तर्गत धर्म आत्माको यदाचित्काल कि मैं सर्वज्ञ भगवान् की समान ही हूँ और स्वतन्त्र रूप में मुक्त में भा है, एवं यह पूर्ण दशा मुझसे ही उत्पन्न होती-यह चिन्ता नहीं रहती कि श्रुति स्वयंसे कैसे प्रगट होगी । मैं वैशालि अन्तर्गत का पिण्ड है, उसके लक्ष से निर्मल दान्त, ज्ञान, जगत् की प्रकृति प्रगट होती है । उस अवस्था को अखण्ड के आश्रय पूर्वक जानना तो निश्चय-व्यवहार की भाँति है ।

के बस से कमरा बढ़ते-बढ़ते पूर्ण निर्मल मोक्षदशा प्रगट होती है । वह दोनों व्यवहार हैं । मोक्षदशा प्रगट होने से पूर्ण श्रुतदृष्टि पूर्णक अभुम से बचने के लिये धुम का अवसम्बन्ध होता है वह असदसूत व्यवहार है । उन (व्यवहार और निषेध) दोनों नयों के ज्ञान की आवश्यकता बत साते हुए कहा है कि—

“अहं क्षिणमयं पवज्जह ता मा व्यवहारणिच्छेय सुयह ।

एकेण विणा विज्जह तित्थं अच्चेण उभ तच्च ॥”

अर्थ —मयबान कहते हैं कि हे भगवन्नीचो ! यदि तुम जिन मत को प्रवर्तित करना चाहते हो तो अवश्य परमार्थदृष्टि और उदात्त अवस्था में होने वाले भेद को जानने वाली व्यवहारदृष्टि (व्यवहार और निषेध दोनों नयों) की अविरोधी संधि को मत छोड़ो क्योंकि व्यवहार नय के बिना तीर्थ-व्यवहार मार्ग का नाश हो जायगा और निषेधनय के बिना तत्त्व (वस्तु) का नाश हो जायगा ।

कोई कहता है कि—मुझे अच्छा (कस्याप) करना है तो उसका यह आशय हुआ कि जिसमें बुराई का घंटा न घाये किन्तु संपूर्ण अच्छा रहे नित्य स्थिर रहे उसके उपाय में किसी अन्य का आश्रय न लेना पड़े । जो ऐसा होता है वह यथार्थ हित-अच्छा कहलाता है ।

जिसे हित करना है वह अहितरूप वर्तमान अवस्था को बदलना चाहता है और हितयुक्त अवस्था को प्रगट करके उसमें स्थिर होना चाहता है । क्योंकि यदि अपनी अवस्था विकाररूप-अहितयुक्त न हो तो अहितपन से रहित हितयुक्तता होने की अपेक्षा कहाँ से घायेगी ? मैं मान हित का इच्छुक हूँ इसलिये जो हित है वह बना रहेगा और उस हित में जो विरोधरूप अहितपन है उसे धलंग कर दूँगा इसप्रकार नित्यस्थायी और अवस्था को बदलने वाली दो अपेक्षाएँ (निषेध और व्यवहार इस दोनों नयों की दृष्टि) हो गई । जिसे आत्मा का निमल स्वभाव प्रगट करना है उसे यह दो नय (ज्ञान की दो अपेक्षाएँ) जानना चाहिये ।

कोई कहता है कि 'भुझे भूल और विकार दूर करना हैं । जो दूर हो सकता है वह अपने स्वभाव में नहीं है और जिसका नाश करना चाहता है वह रखने योग्य त्रैकालिक स्वभाव से विरोधी है । इसका अर्थ यह हुआ कि जो नित्य एकरूप स्थायी है वह अच्छा है—ग्राह्य है, और विरोधभाव दूर करने योग्य है । इसप्रकार ध्रुवस्वभावके आश्रयसे अविरोधीभाव का उत्पाद और विकारी भाव का व्यय करना सो हित करने का उपाय है ।

वस्तु में त्रिकाल सुख है, उसे भूलकर जो विकार के दुःखों का अनुभव कर रहा था उसकी जगह अविकारी नित्य स्वभाव के लक्ष से भूल को दूर करके भूल रहित स्वभाव में स्थिर रहने का अनुभव करने पर प्रतिसमय अशुद्धता का नाश और निर्मलता की उत्पत्ति होती है । इसलिये यदि वीतराग के मार्ग को प्रवर्तित करना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों अपेक्षाओं को लक्ष में रखना होगा ।

जो उत्पाद-व्यय है सो व्यवहार है, और जो एकरूप ध्रुव वस्तु है सो निश्चय है—यह दोनों आत्मा में हैं । परद्रव्य में, देह की क्रिया में या पुण्य में व्यवहार और आत्मा में निश्चय, इसप्रकार दोनों भिन्न-भिन्न वस्तु में नहीं हैं ।

अखण्ड ध्रुवस्वभाव के अभेद विषयरूप से यथार्थ श्रद्धा करने पर उसमें खोटी श्रद्धा का नाश, सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप निर्मल स्थिरता की अशतः उत्पत्ति और अखण्ड वस्तु ध्रुव । यथावत् अखण्ड और खण्ड को जानने वाले दो नय वीतराग स्वभाव को प्रगट करने के लिये जानना आवश्यक हैं । नित्य एकरूप वस्तु की प्रतीति और आश्रय के बिना बदलकर कहाँ रहा जायेगा ? इसलिये यदि परमार्थरूप ध्रुव निश्चय को नहीं जाना जायगा तो वस्तु का नाश हो जायगा, और वस्तु का नाश मानने से अवस्था का भी नाश हो जायगा । और यदि वर्तमान अवस्था को वह जैसी है वैसा न जाने तो व्यवहारनय का विषय पुरुषार्थरूप मोक्षमार्ग लोप हो जायगा । क्योंकि अखण्ड वस्तु का लक्ष वर्तमान पर्याय के द्वारा होता है और पर्याय का सुधार द्रव्य के लक्ष से होता है । पर्याय तो वर्तमान वर्तनरूप अवस्था है, उसे

बहु जैसी है वसा न जाने तो व्यवहार धर्म—मोक्षमार्ग का सोप हो जायगा ।

आत्मा अनादि अनन्त वस्तु है पर से भिन्न और अपने अन्त गुण एवं त्रिकाल की अवस्था से अभिन्न है । जिसमें प्रतिक्षण अवस्था बदलती रहती है । यदि अवस्था न बदले तो दुःखरूप अवस्था को दूर करके सुख नहीं हो सकता । सभी जीव धानन्द—सुख चाहते हैं किन्तु उन्हें यह खबर नहीं है कि वह कहाँ है और उसे प्राप्त करने का क्या उपाय है । सुख और सुख का उपाय अपने में ही है किन्तु उसकी सच्ची श्रद्धा नहीं है । पर में कल्पना से सुख मान वसा है किन्तु वास्तव में पर के आश्रय से सुख नहीं हो सकता । सबको निरस्त्यायी सुख चाहिये है किसी को दुःख अवस्था अपूर्ण सुख नहीं चाहिये । अन्तकाल से सुख के लिये सभी प्रयत्न करते हैं इसलिये यह स्वतः सिद्ध है कि लोग कहीं सुख के अस्तित्व को स्वीकार तो करते ही हैं, और उसे प्राप्त करने का उपाय भी अपनी कल्पना के अनुसार करते हैं । दूसरे को मारकर परेशान करके अपमान के प्रसंग में उसकी हत्या करके भी घाई हुई प्रतिभूतता का नाश करना चाहते हैं । अज्ञानी जीव पहले मरण को महाभासवायक मानता था किन्तु कोई अनादर अवस्था बाह्य प्रतिभूतता का प्रसंग आने पर उससे दूर होने के लिये अब जीने में दुःख मानकर मरण को सुख का कारण मानता है । इसप्रकार जगत के प्राणी किसी भी प्रकार से सुख को प्राप्त करने के लिये हाथ पैर खेपते हैं इसलिये यह सिद्ध है कि वे सुख का और सुख के उपाय का अस्तित्व तो स्वीकार करते ही हैं किन्तु उन्हें यह खबर नहीं है कि वास्तविक सुख क्या है वह कहाँ है और कैसे प्रगट हो सकता है इसलिये वे दुःखी ही बने रहते हैं ।

अब यहाँ यह कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार किसप्रकार आता है ।

लोग धर्म के नाम पर बाह्य—प्रवृत्ति में व्यवहार मानते हैं । वे यह मानते हैं कि यदि पुण्य करेंगे या शुभभाव करेंगे तो लाभ होगा ।

किन्तु वे उसमें नहीं देखते जो आत्मा ही अनन्तगुण का धाम-पूर्ण सुख का सत्तास्थान है। सुख के लिये मृत्यु का इच्छुक अज्ञानभाव से वर्तमान समस्त सयोगों से छूटना चाहता है, इसलिये परवस्तु के बिना अकेला रहूँ तो सुख होगा ऐसा मानकर एकाकी रहकर सुख लेना चाहता है, इसलिये यह स्वीकार करता है कि—मात्र अपने में ही अपना सुख है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पर के आश्रय से रहित सुख रहता है वही सच्चा सुख है। इससे तीन बातें निश्चित होती हैं।

(१) सुख है (२) सुख का उपाय है (३) पर के आश्रय से रहित स्वयं अकेला पूर्ण स्वाधीन सुखस्वरूप स्थिर रहने वाला है। ऐसा होने पर भी अपने को भूलकर दूसरे से सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सुख की पूर्ण प्रगट दशा मोक्ष है और पूर्ण सुख को प्रगट करने का उपाय मोक्षमार्ग है।

आनन्द आत्मा में है, इसकी खबर न होना सो अज्ञानभाव है। और ज्ञान—आनन्द मुझमें ही है, पर के सम्बन्ध से मेरा ज्ञान—आनन्द नहीं है, ऐसी खबर होना ज्ञानभाव है।

मात्र तत्त्व (अपने शुद्धस्वभाव) में विकार (पुण्य-पापके शुभा-शुभभाव) नहीं हो सकते, किन्तु आत्माके साथ कर्म—जड़ रजकण का जो निमित्त है उस के अवलम्बन से वर्तमान विकार होता है। अशुभ भाव को छोड़कर कृष्ण को कम करने के लिये शुभभाव ठीक हैं, किन्तु उन शुभभावों से अविकारी आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। आत्मस्वरूप को यथार्थतया नहीं समझता और भाँखें बन्द करके बैठा रहता है, तब अंधेरा ही तो दिखाई देगा और बाहर जड़ की प्रवृत्ति दिखाई देगी। अज्ञानी यह मानता है कि रुपया पैसा देने से धर्म होता है—परमार्थ होता है किन्तु रुपया पैसा तो जड़ है, उसके स्वामित्व का भाव ही विकारी है। जड़ वस्तु जीवके आधीन नहीं है। जो स्वामित्व भाव से राग और पुण्य के काम करता है उसे अरूपी, अतीन्द्रिय, साक्षीस्वरूप, ज्ञाता-दृष्टास्वभाव की प्रतीति नहीं है। पहले से ही किसी भी ओर से कोई विरोध न आये ऐसी दृढ़ श्रद्धा के द्वारा सर्वज्ञ के

‘यामानुसार धात्मा में अक्षण्ड पूर्ण वस्तु का निर्णय करना चाहिये उसके बिना पर का कष्ट स्व-स्वामित्व माने बिना नहीं रहता ।

मोक्षस्त्री फसके लिये निश्चयमय और व्यवहारमय—इन दो प्रपेक्षाओं को धामना चाहिये । वही को बिसोकर भयानक निकलने के लिये जब मथानी बसाई जाती है तब उसमें रस्सी तो एक होती है किन्तु उसके छोर दो होते हैं उसमें से जब एक छोर को खींचते हैं तब दूसरे छोर को छोड़ देने से काम नहीं चल सकता और जब दूसरी छोर के छोर को खींचते हैं तब पहले छोर को नहीं छोड़ देते । और एक ही साथ दोनों छोरों को खींचने से काम नहीं चलता तथा एक ही साथ दोनों छोरों को छोड़ देने से भी काम नहीं चलता किन्तु एक को खींचते समय दूसरे को ढीला करने से मथानी चलती है वही बिसोया जाता है और तब भयानक निकलता है । इसीप्रकार भयानक धात्मा धनादि धनन्त है अपनी धनन्त गुणस्त्री शक्ति से एकस्य है उसे प्रमेद ध्रुवस्य धामना से निश्चय है । उस निश्चय के द्वारा जब अक्षण्ड वस्तु पर भार देना होता है तब विकार और निर्मल अवस्था के भेद गौण हो जाते हैं । अवस्था के बिना द्रव्य का सत्ता नहीं होता और वस्तुके सत्ताके बिना अवस्था निर्मल नहीं होती । ग्यारहवीं गाथा में प्रकाशिक अक्षण्ड स्वभाव की मुख्यता होने से और अवस्था के जितने भेद होते हैं वे सब क्षणिक होने से उन्हें धसुतार्थ कहकर व्यवहारमय को गौण किया था किन्तु यदि अवस्था का नियम करे तो विकार का नाश और भविकारी निर्मल अवस्था का प्रगट होना कैसे बन सकता है ? मोक्षमार्ग में दो प्रकार जिस-जिस घुमिका में जँटे होते हैं उन्हें यदि मसा न जाने तो ज्ञान की धूल होजाती है और ज्ञान की धूल है व्यवहार तथा परमात्म दोनों में धूस हो जाती है इसलिये सत्त्वा पुरुषार्थ नहीं हो सकता और जिनमार्ग (मोक्षराम मार्ग) का नाश हो जाता है । इसलिये भयानक ने कहा है कि—यदि निर्मल धानन्द की पूर्ण अवस्था प्रगट करना चाहते हो तो दोनों प्रपेक्षाओं को भदा में रखना ।

यदि वर्तमान में विकार न हो तो दुःख का वेदन किसे हो ? देह को तो कुछ खबर होती नहीं है और ज्ञाताने अपनी वर्तमान अवस्था में जो परस्मैवचके लक्ष से भूल तथा विकार किया है वह क्षणिक अवस्था मात्र के लिये है । विकार अविकार की विपरीत दशा है । वर्तमान अवस्था में प्रवर्तमान विकार अखण्ड ध्रुवस्वभाव के लक्ष से दूर होजाता है । विकार का नाश और अविकारी अवस्था का होना तथा उसे जानने वाली व्यवहारदृष्टि एव नित्य अखण्ड वस्तु की लक्ष-भूत निश्चयदृष्टि दोनों प्रयोजनवान हैं । अर्थात् ज्ञान करने योग्य हैं ।

निश्चय और व्यवहार दोनों भीतर अरूपी तत्व में हैं, उसे जाने बिना निर्मलता का पुरुषार्थ नहीं होता । अखण्ड तत्त्वके आश्रयपूर्वक जानने में हेय-उपादेय का विवेक करने वाला ज्ञान निर्मल होता है; पूर्ण निर्मल होने पर भेदरहित केवलज्ञान सम्पूर्ण ज्ञान प्रमाण होता है । जैसे मक्खन के तैयार हो जाने पर मथानी की रस्सी के दोनों छोर को पकड़ने का काम पूरा हो जाता है, उसीप्रकार पूर्ण वीतरागता रूप केवलज्ञान के हो जाने पर पूर्ण प्रमाण हो जाता है, और तब वहाँ दो नयों का भेद नहीं रहता, उममें निश्चय व्यवहार के दो पहलू गीण-मुख्य नहीं होते ।

जहाँ पूर्ण वीतरागदशा नहीं होती वहाँ बीचमें शुभभावरूप व्यवहार आये बिना नहीं रहता । वह शुभभाव असद्भूत व्यवहार है । वह वस्तु में नहीं होता किन्तु परावलम्बन से नया होता है । अखण्ड निर्मल के लक्ष से जितनी स्थिरता होती है वह सद्भूत व्यवहार है । निश्चयदृष्टि में भग की अपेक्षा नहीं होती । आत्मा अखण्ड, ध्रुव, एकाकार, शायक है, ऐसे अकषायभाव के लक्ष से अमुक अश में निर्मलभाव प्रगट होते हैं, उसके साथ जितना शुभभाव होता है उसे उपचार से शुद्धिमें निमित्त कहना सो असद्भूत व्यवहार कहलाता है । किन्तु जिसकी यथार्थ निरावलम्बी दृष्टि नहीं है उसका शुभभाव उपचाररूप व्यवहार भी नहीं है ।

अशुभ से बचने के लिये शुद्धस्वरूप के सन्मुख रहकर अपनी

भूमिका के अनुसार जानी के शुभभाव होता है किन्तु उससे वह साम नहीं मानता । वह यह जानता है कि—चित्तमा राग दूर हुआ उतना भाव निर्मल होता है । वह यह कदापि नहीं मानता कि—शुभभाव में पुच्छ होना राग को दूर करने का उपाय है किन्तु वह यह मानता है कि अमण्ड निर्मलस्वभाव पर निमलश्रद्धा को शक्ति लगाने से अमण्ड में एकाग्र दृष्टि है । अमण्ड होने से निर्मल पर्याय प्रगट होती है । शुभ की प्रवृत्ति से 'राम म' होता है किन्तु उसका अभाव नहीं होता । शुभ प्रवृत्ति धर्म का मरुता उपाय नहीं है किन्तु निवृत्त स्वरूप के अमण्ड सत्य से स्थिर होना सच्चा उपाय है । अन्तरंग विषयका भेद किसी बाह्य प्रवृत्ति के साथ नहीं होता गुण-गुणों से प्रगट होता है, इसकी विधि अन्तरंग सत्त्वदृष्टि वाले ही जानते हैं ।

भावार्थ—सोटीची सोना प्रसिद्ध है यदि सोटीचसे किञ्चित् मूढ़ हो तो उसमें पर-संयोग की कामिमा रहती है इसलिये तांबेके उपचार से सोना अमण्ड कहलाता है । वही सोना जब तांब देते देते अन्तिम तांब से उतरता है तब सोटीची गुड सोना कहलाता है । जिन लोगों को सोटीची सोने का ज्ञान अज्ञान धीरे प्राप्ति हो चुका है उन्हें उससे कम के गोने का कोई प्रयोजन नहीं होता किन्तु जिन्हें सोटीची गुड सोने की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें सोटीची से कम का सोना भी प्रयोजनमान होता है । इसीप्रकार यह जीव नामक वराय पुद्गल के संयोग से अमण्ड-अनेकान्न हो रहा है । सर्व परदृष्टों से भिन्न एक मायस्वरूप मात्र का ज्ञान अज्ञान तथा वाचरणरूप प्राप्ति-पहलोनों जिते हो गये है उसे पुद्गल संयोगजनित अनेक करना को कहते बाना अमण्डनय गुण प्रयोजनवान (विशेष मतमय का) नहीं होता किन्तु अज्ञानक गुड भाव की प्राप्ति नहीं हुई अज्ञानक जिनका अमण्डनय का वचन है उसका अन्तरंग प्रयोजनवान है । जिन लोगों को सोटीची गुड सोने की प्राप्ति पूर्ण केवलज्ञान प्राप्ति हो गया है उन्हें अज्ञान ज्ञान प्राप्ति के भेदों का जानना लेना नहीं रहता उह उनका ज्ञान तो बढ़ने ही हो चुका है । प्राप्ति से उ अनिश्चय की ओरह भूमिकाएँ है । उनमें धर्म का प्रारंभ जीवी भूमिका (अनुपम दुर्लभता) से निर्विकल्प अनुभव दृष्टि अज्ञा

के द्वारा पूर्णस्वरूप आत्मा की प्रतीति होने पर होता है। पश्चात् अखण्ड निर्मल वस्तु के लक्ष के बल से क्रमशः निर्मलता बढ़कर पूर्ण निर्मल केवलज्ञान प्रगट होता है। वहाँ पूर्णरूप स्व-वस्तु में पूर्ण निर्मल पर्याय की एकता होकर अखण्ड प्रमाण होता है। फिर निश्चय-व्यवहार की गौणता-मुख्यता के भेद नहीं रहते।

यद्यपि गन्ने में रस होता है किन्तु छिलके के सयोग को देखने पर रस अलग नहीं दिखाई देता, तथापि रस और छिलका भिन्न है ऐसे ज्ञान के बल से रस और छिलका अलग किया जाता है। तिल में जो खली होती है वह तैल का स्वरूप नहीं है, तथापि उसमें वर्तमान में तैल है यह जानने पर तैल के लक्ष से खली को जुदा किया जाता है। इसीप्रकार भगवान् आत्मा के पुद्गल कर्म के सयोग से अवस्था में राग, द्वेष, अज्ञान के विकारीभाव होते हैं वे वर्तमान एक-एक समयमात्र के हैं, और अन्तरंग में अखण्ड स्वभाव पूर्ण अविकारी ध्रुव है, यह जानले तो विकार दूर किया जा सकता है। भेद के लक्ष से राग होता है, और अखण्ड ज्ञायक के लक्ष से राग दूर होता है।

आचरण का अर्थ इसप्रकार है.—आ=अनादि अनन्त एकाकार ज्ञान—आनन्दस्वरूप आत्मा है उसकी मर्यादा में, चरण=चलना, जमना, स्थिर होना। पुण्य-पाप के भेद से रहित अकषाय भाव की स्थिरता को सर्वज्ञ भगवान् ने चारित्र्य कहा है। ऐसा समझे बिना मात्र बाह्य-प्रवृत्ति को चारित्र्य मानले और व्यवहार-व्यवहार किया करे किन्तु समझे कुछ भी नहीं तो उसे धर्म कहाँ से होगा ?

स्फटिक मणिमें जैसे अपनी योग्यता से लाल-काला प्रतिबिम्ब दिखाई देता है तथापि वह उसका मूल स्वभाव^१ नहीं है, इसीप्रकार आत्मा में अज्ञानभाव से पुण्य-पापरूप अवस्था होने की योग्यता है। वह विकारी अवस्था आत्मा में होती है, उसका कर्ता अज्ञानी जीव स्वयं है, उसमें परवस्तु निमित्त कहलाती है। मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, पर

१ स्वभाव=जो पर-निमित्त के आश्रयके बिना एकरूप स्थिर रहे।

का कर्ता है ऐसी माय्यता—भ्रूस करने की योग्यता जीव में न हो और पर—निमित्त ब्रह्मात् भ्रूस कराये ऐसा नहीं हो सकता ।

अधिक विकार मेरा स्वभाव नहीं है ब्रह्मादि कोई परबस्तु मेरी नहीं है, मैं भ्रूतिक एकव्य सायक हूँ विकार का नाशक हूँ—ऐसी श्रद्धा सम्पन्नदर्शन है ।

धुम्में कम का धारण नहीं है जड़कर्म अपनी जड़ अवस्था के रूप में अपने क्षेत्र में रहता है, उसके आशय से होने वाला विकार भी परमार्थ से मेरा नहीं है मैं अज्ञान भाव से उसका कर्ता बन गया था । मेरा स्वभाव विकास अविकारी है ऐसे स्वभाव की प्रतीति में पर—निमित्त का भेद—विकार दिखाई नहीं देता । आत्मा के साथ एक आकाश क्षेत्र में दूसरी वस्तु है उसके निमित्त से अपनी योग्यता से भ्रूस के कारण पुण्य—पाप के भाव वर्तमान अवस्थामात्र तक होते हैं वे मेरे हैं करने योग्य हैं इसप्रकार जो मानता है उसे यह श्रद्धा नहीं है कि आत्मा विकार का नाशक और सब अविकारी स्वभाव है । मेरे स्वभाव में कमी नहीं है विकार नहीं है पर का संयोग नहीं है, मेरा स्वभाव किसी के आधीन नहीं है ऐसी स्वतंत्र द्रुवस्वभाव को श्रद्धा होने पर निर्विकल्प अनुभव सहित असंख्य द्रुववृत्ति में पूर्ण की प्रतीति होती है ।

इस मयार्थ समय के बिना वृत्ति में परिपूर्ण स्वभाव मयार्थ तथा सत्ता में आये बिना निर्मल स्वभाव के सत्ता से विकारी अवस्था का नाश निर्विकारी अवस्था का उत्पाद (व्यवहार) और अविकारी अतन्त्र वस्तु द्रुव है (निश्चय) ऐसी व्यवहार—निश्चय की अविरोधी सत्ति नहीं हो सकती ।

कोई रचकण की क्रिया मेरी नहीं है । संसृति संचारन भी आत्मा के आधीन नहीं है । परबस्तु का कोई कार्य कोई आत्मा व्यवहार से भी नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक जड़वस्तु भिन्न—भिन्न है स्वतंत्र है । प्रत्येक वस्तु में अवस्था की उत्पत्ति, विनाश और वस्तुत्व के रूप में स्थिर रहना (उत्पाद, व्यव धोष्य) निज से

ही होता है । किसी की क्रिया किसी के आधार से नहीं होती । किसी को किसी से हानि-लाभ नहीं हो सकता । पर के अवलम्बन से आत्मा में होने वाला विकारीभाव क्षणिक अवस्था तक ही है, वह आत्मा का ध्रुवस्वभाव नहीं है । मैं विकार का नाशक और गुण का रक्षक हूँ-ऐसी यथार्थ प्रतीति के बिना पूर्ण स्वरूप की प्रतीतिरूप सम्यक्दर्शन की आत्मानुभव सहित प्राप्ति नहीं होती । जो बाह्य प्रवृत्ति से और बाह्य में ही धर्म मान बैठे हैं वे तत्त्वज्ञान का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें पर से भिन्न अविकारी परमार्थस्वरूप का अनादिकाल से विस्मरण और पर का स्मरण विद्यमान है । सर्वज्ञ भगवान् के द्वारा कही गई वस्तु अनादिकालीन अभ्यास के कारण समझना दुर्लभ हो गई है, वैसे वह स्वभावतः सहज है, यदि स्वतः तैयार होकर समझना चाहे तो दुर्लभ नहीं है । पुण्य-पापकी भावना प्रतिक्षण बदलती रहती है, वह आत्माका ध्रुवस्वभाव नहीं है । ऐसे अविकारी स्वभाव की प्रतीति होने के बाद जबतक वीतराग नहीं हो जाता तबतक ज्ञानी जीव शुभाशुभभाव में युक्त होकर भी अन्तरंग से उसका कर्ता नहीं होता और उस भाव को करने योग्य नहीं मानता ।

जहाँतक आत्मा पर से निराला, अखण्ड, ज्ञायक, असग है, उसकी परमार्थ से यथार्थ श्रद्धा-ज्ञान की प्राप्तिरूप सम्यक्दर्शन की प्राप्ति न हुई हो वहाँतक जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन-वचनों का सुनना और धारण करना आवश्यक है । किन्तु जिसे श्रवण ही नहीं करना है अथवा श्रवण करने के बाद जिसे सत्य-असत्य की तुलना नहीं करनी है वह यह क्योंकर निश्चय करेगा कि सच्चा उपदेश कौनसा है । पहले इतनी तैयारी के बिना वह न तो सत्य का जिज्ञासु है और न सत्य का शोधक या इच्छुक ही है ।

जगत के समस्त धर्म, सभी देव और सभी गुरु सच्चे हैं, यह मानना सत्य और असत्य को एकसा मानने की मूर्खता के समान है, अविवेक है । जब बाजार में दो पैसे की हण्डी लेने जाता है तब उसे खूब ठोक-बजाकर परीक्षा करके लेता है, तथा बाजार की अन्य कोई

भी चीज जो उसी दुकानदार देता है उसे बेसी ही भाँस बन्द करके नहीं लेता तब फिर सो परमहितरूप आत्मा है जिसके यथावत् स्वरूप को जानने पर धर्म-तत्त्व की मूल मिट जाती है उसमें भ्रम-तत्त्व क्यों रहता है ? धर्म-वस्तु को समझने में सच्चा मित्र कौन हो सकता है इसकी पहले यथावत् पहिचान करनी चाहिये । जो भोला यथावत् वस्तु को समझने की परवाह नहीं करते और मध्यस्थ रहकर शोधक-रूप से सरय गया है इसकी तुलना नहीं करते एवं चाहे बेसा उपदेश सुनकर उसमें 'हाँ जो हाँ' किया करते हैं वे ध्वजपुच्छ के समान हैं ।

जैसे वरसा के दिनों में बासक फूल के धर बनाते हैं किन्तु वे रहने के काम में नहीं आते उसीप्रकार चैतन्य अविनाशी स्वभाव क्या है ? उसे समझे बिना अपनी विपरीत मान्यताके अनुसार धुम बिकल्प से बाह्य क्रिया से, पुण्य-पाप में धर्म माने मनावे किन्तु उससे अनित्य प्रसरण और दुःखरूप संयोग ही मिलता है । वह असंयोगी शाश्वत शांति का साम प्राप्त कराने के काम में नहीं आता । इसलिये जो सुखस्वरूप आत्मा है उसकी पहिचान स्वयं अपने पाप मिश्रित करनी पड़ेगी । अवस्था में मूल करनेवाला मैं हूँ, मूल को—दुःख को जानने वाला मैं सुखरूप या दुःखरूप नहीं हूँ संयोगी अवस्था बदलती है किन्तु मैं बदल कर इसी में मिला नहीं जाता अथवा मास को प्राप्त नहीं होता मूल और विकारी अवस्था का मास अभ्रान्त—अविकारी अवस्था की उत्पत्ति और विकास एक-रूप स्थिर रहने वाला मैं ध्रुवरूप हूँ । यह उपदेश पूर्वापर विरोध रहित है अथवा नहीं इसका निर्णय निम्नाधुनों की करना चाहिये ।

बहुमत को देखकर छोटे को लड़ा नहीं कहा जा सकता । हमारी देवी के बराबर बड़ा और कोई विषय में नहीं है ऐसा तो भीस हरपायि भी कहा करते हैं । भला अपनी मानी हुई वस्तु को कौन हमका कहेगा ? प्रत्येक दुकानदार अपने मास को खँवा कहकर उसकी प्रशंसा करता है किन्तु ग्राहक उसकी परीक्षा किये बिना योंही नहीं लेता देख मासकरही लेता है । इसीप्रकार जिससे यथार्थ उपदेश मिलता

है ऐसे वीतरागी वचन कौन से हैं, और उनमें क्या कहा गया है, इसकी परीक्षा करनी चाहिये । वीतराग के वचन में कही से भी कोई विरोध नहीं आसकता । प्रत्येक तत्त्व भिन्न और स्वतंत्र है । जीव अनादि-काल से समय-समय पर वर्तमान क्षणिक अवस्था में भूल और विकार करता चला आया है, वह भूल और विकार त्रैकालिक शुद्धस्वभाव के लक्ष से स्वाधीनतया दूर किया जा सकता है । राग द्वेष की अवस्था को जानकर, राग-द्वेष रहित अविनाशी स्वरूप को जाना और उसकी श्रद्धा के द्वारा राग को दूर करने का उपाय करके वीतरागदशा प्रगट की, इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों की अपेक्षा आगई । इसप्रकार एक तत्त्व में दो प्रकार हैं—जिसे यह खबर नहीं है उसे वीतराग के वचन की यथार्थ पहिचान नहीं है ।

पहले यह जानना होगा कि—यथार्थ उपदेश कहां से प्राप्त होता है, उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी । जहां अपने में अपूर्व तत्त्वको समझनेकी जिज्ञासा होती है वहां सत्य को समझाने वाले मिल ही जाते हैं, समझाने वाले की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती यदि कदाचित् ज्ञानी का योग न मिले तो सच्ची आंतरिक लगन वाले जीव को पूर्वभाव के सत् समागम का अभ्यास याद आजाता है । उपदेश के सुन लेने से तत्त्व को समझ ही लिया जाता हो सो बात नहीं है, किन्तु जब समझने की तैयारी हो तब उपदेश का निमित्त उपस्थित होता है । और जब स्वयं समझता है तब निमित्त का आरोप करके उसे उपकारी कहा जाता है । यदि मात्र सुनने से ही ज्ञान होजाता हो तो यह सबको होना चाहिये । घड़े के साथ घो का सयोग होने से वह (घो के आरोप से) व्यवहार से 'घो का घड़ा' कहा जाता है, और पानी के सयोग से पानी का घड़ा कहलाता है किन्तु वास्तव में वे घड़े मिट्टी के होते हैं । इसीप्रकार जिसमें सत्य को समझने की शक्ति थी उसने जब सत्यको समझा तब साथ ही सयोग भी विद्यमान था इसलिये विनय-भाव से व्यवहार में यह आरोपित करके कहा जाता है कि—उस सयोग से धर्म को प्राप्त किया है । यदि निश्चय से ऐसा मानले तो कहना

होया कि उसने दो तत्वों को भिन्न नहीं माना है । जब जन्म-मरण के दुःख और पराधीनता को वेदना मासूम हो और यह श्रद्धा में आये कि कोई अनिरूप समोग मुझे शरणभूत नहीं है तब शरणभूत वस्तु क्या है सत् क्या है यह जानने की अन्तरंग से उत्कट आकांक्षा उत्पन्न होती है इसप्रकार अपूर्व सत् क्या है यह जानने के लिये तैयार हुआ और सत् को जाना तब जिस ज्ञानी का संयोग होता है वह निमित्त कहलाता है ।

प्रश्न—समझने वाला बिना ही सुने यथार्थ-अवधारण का निश्चय कैसे करेगा ?

उत्तर—जहाँ आत्मा की प्राप्ति होती है वहाँ अवलोकन करने की भिन्नता ही है किन्तु यथार्थ-अवधारण का निश्चय करने वाला आत्मा स्वयं ही है । एकबार स्वयं आगुत होने पर संदेह नहीं रहता । जहाँ मुक्त होने की तैयारी हुई अन्तःकास के जन्म-मरण का मास और अविकारी मोक्षभाव की उत्पत्ति तथा आरम्भ हुआ वही संदेह रह ही नहीं सकता । मैं निरूप स्व-रूप से हूँ पर-रूप में नहीं हूँ तब फिर मुझे परवस्तु भाग या हानि नहीं कर सकती । जो ऐसा नि संदेह विश्वास करता है कि मैं स्वतन्त्र हूँ पूर्ण सामर्थ्यरूप हूँ मुझमें पराधीनता नहीं है उसके सब शेष नहीं रहता । किन्तु जिसके भव का संदेह दूर नहीं होता उसे नि संदेह स्वभावका सम्शोध और सर्व-समाधान रूप शान्ति प्रगट नहीं होती । यथार्थ वस्तु को प्रतीति होने में बाद आदि की धल्प परिचरता रहती है किन्तु स्वभाव में और पुरुषाय में संदेह नहीं रहता ?

प्रज्ञात स्थान में आये आश्रमी को निष्कणक वेद उठाकर पसने का साहस नहीं होता क्योंकि उसे यह संका बसो रहती है कि यह मार्ग सोपा होगा या कहीं कुछ टेढ़ा-मेढ़ा होगा ?

प्रश्न—जब कोई मार्ग बताया तभी तो वह अस संकेपा ?

उत्तर—दूसरा तो मान दिशामुचन ही कर सकता है कि भाई ! सोये जाऊ को सोप में जते आओ । यह गुनकर जब अपने की उसको

सज्जनता का विश्वास होता है तभी उस दिशा में निःशक होकर कदम बढ़ाता है । इसीप्रकार सच्चे उपदेश को सुनकर भी यदि स्वयं निःसदेह न हो तो उसका आंतरिक बल निर्मल स्वभाव की ओर उन्मुख नहीं हो सकता । वह यह मानता है कि बहुत सूक्ष्म बातों को समझकर और बहुत गहराई में जाकर क्या लाभ है ? अपने से जो कोई करने को कहता है सो किया करो, ऐसा करते करते कभी न कभी लाभ हो जायेगा । किन्तु जबतक अपने स्वाधीन पूर्णरूप स्वभाव को जानकर उसमें निःसदेह दृढ़ता न करे तबतक स्वभाव में स्थिर होने का काम नहीं हो सकता ।

प्रश्न:—कोई विश्वास पूर्वक कहे तभी तो माना जायेगा ?

उत्तर—जब निज को अन्तरंग से विश्वास का सन्तोष होता है और जो अपने को अनुकूल बैठता है उसे मानता है तब निमित्त में आरोपित होकर कहता है कि मैंने इससे माना है, किन्तु वास्तव में तो मानने वाला उसे ही मानता है जो अपने भाव से अनुकूल बैठता है । जैसे कोई घनवान की प्रशंसा करता है तो वह वास्तव में उस घनिक व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करता, किन्तु अपने मन में घन का बड़प्पन जम गया है इसलिये उस जमावट के गुण गाता है, इसीप्रकार जब अपने अन्तरंग में बात जम जाती है तब निमित्त में आरोपित करके यह कहा जाता है कि-मैंने यह प्रस्तुत व्यक्ति से समझा है । (जैसे घी का घड़ा कहा जाता है)

जो अनादिकाल से सत्यस्वरूप को नहीं जानता, उसने सत् को समझने की जिज्ञासा पूर्वक तैयारी करके यह कहा कि जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है उन वीतराग वचनों को सुनना चाहिये और धारण करना चाहिये, उसमें जहाँ सत् उपादान होता है वहाँ सत् निमित्त उपस्थित होता है-ऐसा मेल बताया है । असत् उपदेश सत् के समझने में निमित्त नहीं होता । सत्समागम की महिमा बताने के लिये श्रीमद् राजचन्द्रजी ने कहा है कि “दूसरा कुछ मत ढूँढ़, मात्र एक सत्

पुरुष को बूढ़ कर उसके चरणभूमि में (घाशाः में) सबभाव समर्पित करके प्रयुक्ति किये जा- फिर भी यदि मोक्ष न मिले तो मेरे पास से लेना" । विकास के शानियों में जिसप्रकार निःशक्त स्वभाव की प्रतीति की है करते हैं और करेंगे उसी के अनुसार जो निःशक्त होकर बसा जाय वह वापिस हो ही नहीं सकता—मोक्ष की अवश्य प्राप्त करेगा—ऐसा विश्वास बिभाते हैं ।

जिसे सत् की यथाय धाकासा उत्पन्न हुई है उसे यथाय उपदेश मिल बिना नहीं रहता । उसे जगत् में जो प्रकुर बढ़ने के लिये उगे हैं उन्हें धरपा का निमित्त मिले बिना नहीं रहता । इसीप्रकार जिसने अन्तरंग स्वभाव से पूर्ण सत् को प्राप्त करने की तयारी की है उसके लिये प्रसूक्त निमित्त (निमित्त के स्वतन्त्र कारण से) उपस्थित होता ही है । किसी को भी तैयार होने के बाद निमित्त के लिये रुकना नहीं पड़ता ऐसा विकास नियम है । ऐसा वस्तुतः स्वतन्त्र है । निमित्त की संयोगरूप से उपस्थिति मात्र है किन्तु वह उपस्थित वस्तु किंचित् मात्र सहायता नहीं कर सकती क्योंकि प्रत्येक वस्तु सदा भिन्न-भिन्न है और सम्पूर्ण स्वतन्त्र है । स्वतन्त्र वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की सहायता नहीं होती ।

जो ऐसे तत्त्वज्ञान का विरोध करते हैं वे अनस्थिति धाविक एकेन्द्रिय पर्याय में उत्पन्न होकर तुच्छवृत्ता को प्राप्त होते हैं और उसी में अनन्तकाल तक अगम्य जगत्—मरण करते हैं । जब सत् का विरोध करने में चेतन्यवृत्ति धारण हीन होकर रुक जाती है और वह अनन्त काल में दो इन्द्रिय के रूप में भी उत्पन्न नहीं होते ।

जिन्हें सत् के धारित्व द्वारा कुछ नहीं चाहिये मात्र शान्ति के द्वारा कही गई विधि से स्वतन्त्र सत् को ही समझना है और मोक्ष ही प्राप्त करना है उसे यथाय विज्ञान के प्रकुर जिनके अन्तरंग में प्रसूत हुए हैं उन्हें तदुपदेशक का समायम अवश्यमेव प्राप्त होता है ।

● धाशा—जिगा स्वतन्त्र स्वभाव है अनन्त ज्ञान । जा—पर्याय, शा—ज्ञान ।

अमुक उपदेश मे यथार्थता है या नहीं, इसका यथार्थ निर्णय करने में आत्मा स्वयं ही कारण है । वह किसी के आधीन नहीं है—ऐसा प्रकारण स्वतंत्र द्रव्य है । क्योंकि वह स्वयं अनादि—अनन्त सत्-स्वरूप है । अपनी परवाह करे तो सत् समझ में आये—समझने का उत्साह निज में से ही आता है और उसमे स्वयं ही कारण होता है । जहाँ यथार्थ का निर्णय करने की अपनी तैयारी है वहाँ वैसा ही निमित्त उपस्थित होता है । समझने के बाद उपचार से विनय के लिये कहा जाता है कि —

क्या प्रभु चरणन में धरूँ, आत्मा से सब हीन ।

वह तो प्रभु ने ही दिया, रहूँ चरन आधीन ॥

[आत्मसिद्धि पद १२५]

इसप्रकार जिसके गुण का प्रकाश हुआ है वह सत् की पहिचान होने से बहुमान करके उसकी महिमा को गाता हुआ कहता है कि—हे प्रभु ! आपने मुझे निहाल कर दिया, आपने मुझे तार दिया । किन्तु वह अन्तरंग मे जानता है कि मैं स्वतन्त्र करने वाला हूँ और तरने का उपाय भी मुझमे ही विद्यमान है, तथापि निमित्त मे आरोप करके उसका बहुमान करता है । इसमें अपनी ही स्वतन्त्रता की विज्ञप्ति है ।

शास्त्रों में व्यवहार से बहुत कुछ कथन आता है, जो कि घी के घड़े और पानी के घड़े की भाँति व्यवहारिक सक्षिप्त कथन शैली है, उसका परमार्थ अलग होता है । कोई द्रव्य पर-सत्ता के आधीन नहीं है । जिसने अनादिकाल से सत्स्वरूप को नहीं समझा वह भी जब समझने को तैयार होता है तब सत् को समझने वाला निमित्त अवश्य उपस्थित होता है । जब स्वयं भीतर लक्ष करके स्वयं—स्वतन्त्र समझता है । तब पर वस्तु निमित्तमात्र होती है, तथापि वह उपकारी कहलाती है । समझने के समय निमित्त को और सुनने की ओर के राग को भूलकर, अन्तरंग में स्वलक्ष से ही समझा है, इसका कारण स्वयं अनन्त शक्तिरूप स्वतन्त्र द्रव्य है ।

इसप्रकार यथाय चित्त बधन—भीतराग बधन से समझना चाहिए, उसमें समझने वाले का भाव अपने उपादान का है । वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा इसका निषेध करता है कि यथाय उपदेश का निमित्त कीम है यह सच्चे पुरुषार्थ से निबन्ध की अपूर्व जागृति करता है । यह पहले निषेध करना चाहिये कि किसका बधन सत्य माना जाय । जो कुछ सुनने को मिसता है वह पूर्व-पुण्य का फल है । पुण्य परबन्धु है वह परबन्धु का संयोग कराता है किन्तु उससे धर्म नहीं होता । वर्तमान में जो ब सत्य को सुनने की विज्ञासा करता है तथा ऐसा भाव करता है कि—सुसार सम्यग् भी राग को छोड़कर सत् सनायम करूँ सत्य को सुनने जाऊँ, इसप्रकार की सत् की ओर की रुचि तथा शुभ भावों का करना पूर्वकृत पुण्य का फल नहीं किन्तु वर्तमान का नया पुरुषार्थ है ।

वर्तमान के अशुभभाव को बदलकर नवीन प्रयत्न से शुभभाव किया जा सकता है । धर्म को सुनने की ओर की वृत्ति भी शुभभाव है । अशुभभाव को बदलकर नवीन शुभभाव करने से नवीन पुण्य-बन्ध होता है तथापि वह कुछ अपूर्व नहीं है क्योंकि इस जीव ने पुण्य तो अनन्तवार किया है । किन्तु यह उपदेश यथार्थ है या नहीं, ओर उसके कहने का आशय क्या है इसे ठीक समझकर वस्तु का यथाय निषेध करना तो वर्तमान में किया गया अपूर्व पुरुषार्थ है ।

ग्यारहवीं—बारहवीं गाथा की टीका में कुछ अपेक्षाएँ पायी हैं उनका विवरण यही किया जा रहा है —

ग्यारहवीं गाथा में कहा है कि—सम्यक्दशन का सद्य अग्रण्य भूय वस्तु पर है । उसके बस से सम्यक्दशन—ज्ञान—धारित्र ओर मोक्ष की व्यवस्था होती है । वह व्यवस्था है—भेद है । जैसे पानी का सहज स्वभूत स्वभाव डक गया है यह कहना व्यवहार—उपचारमान है क्योंकि स्वभाव में अन्तर नहीं पड़ता । व्यवस्था डकती है और व्यवस्था प्रगट होती है तथापि पर्याप्त उपचारमान से यह दिया जाता है कि पानी का स्वभाव डक गया । इसीप्रकार उपचार से कहा जाता है कि—प्रवत्त

कर्म के मिलने से आत्मा का सहज ज्ञायकभाव ढक गया है, किन्तु सहजभाव नित्य एकरूप स्वभाव है, उसमें ढकने और प्रगट होने की अपेक्षा परमार्थ से नहीं होती, मात्र अवस्था (पर्याय) में मलिनता-निर्मलता का भेद होजाता है। वर्तमान अवस्था पर-सयोग के आधीन हुई है वैसे ही जो अपने को मान लेता है उसे यह खबर नहीं होती कि अपना अखण्ड सहज ध्रुव स्वभाव कैसा है। जिसे सहज वस्तु-स्वरूप की प्रतीति नहीं होती उसका सपूर्ण आत्मा ढक गया है-ऐसा पर्यायदृष्टि से कहा जाता है। जिसे त्रैकालिक वस्तु की प्रतीति होगई है उसकी निर्मल पर्याय प्रगट हुई है और उसका द्रव्य प्रगट हुआ है ऐसा उपचार से कहा जाता है। एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करता है-ऐसा कहा सो त्रैकालिक ज्ञायकभाव का वर्तमान पर्याय में अनुभव हुआ इस अपेक्षा को लक्ष में रखकर कहा गया है। जिसे निर्मल पर्याय का अनुभव नहीं है उसे अपनी अखण्ड वस्तु का अनुभव नहीं है ऐसा कहा है।

सम्यक्दृष्टि भूतार्थनय के आश्रित है; व्यवहारनय अभूतार्थ है, अर्थात् वच-मोक्ष की अवस्था, सम्यक् और मिथ्याज्ञान की अवस्था तथा अशुद्ध और शुद्ध इत्यादि अवस्थाके भेद व्यवहारनयका क्षणिक और अनेकरूप विषय है। उस भेद के लक्ष से निर्मलता प्रगट नहीं होती। अल्पज्ञ को भेद के ऊपर लक्ष जाने पर राग हुए बिना नहीं रहता। और अनन्तशक्तिरूप अखण्ड वस्तु ध्रुव है-भूतार्थ है, उसका विषय करने पर निर्मल पर्याय प्रगट होती है, विकल्प दूर होजाता है। इसलिये विकल्प और भेदरूप क्षणिक भाव को अभूतार्थ कहा है। भूतार्थ और नित्य स्थायीवस्तु का विषय करने पर निर्मल श्रद्धा और निर्मल ज्ञानरूप अवस्था प्रगट हुई इसलिये उपचार से सहज ज्ञायकभाव वस्तु प्रगट हुई-यह कहा है।

किसी तालाब में बहुत मोटी काई जमी हुई थी। कुछ समय के बाद काई फट गई, उसमें से एक कछुए ने जो कि जन्म से ही काई के नीचे पानी में रह रहा था ऊपर आकर आकाश की ओर देखा

तो उसे पहली बार ही तारामण्डल और उसके मध्य में चमकता हुआ
 पूरिमा का चन्द्रमा दिखाई दिया। इस चमकते हुए हृदय को
 देखकर—चन्द्रमा के दर्शन करके कछुए न सोचा कि—भाब यह चन्द्रमा
 नया ही उदित हुआ है ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा था। इस
 प्रकार उस कछुए की दृष्टि से चन्द्रमा नया ही उदित हुआ है। इसी
 प्रकार जब यह जाना कि—आत्मा पर से निराशा, अविकारी विकास
 पूर्ण है तब ऐसा परम अद्भुत द्रव्यस्वरूप पहले कभी नहीं जाना था
 इसलिये यहाँ कहा जाता है कि सम्पूर्ण आत्मा नया ही जाना है। यहाँ
 भैरवज्ञान सहित शुद्धमय के द्वारा असंख्य विकास पुरुषरूप का लक्ष
 करने पर वर्तमान अवस्था में असंख्य जायकस्वभाव जात होने पर पर्याय
 का अनुभव हुआ है उसे सम्पूर्ण जायक स्वभाव जात हुआ है इसप्रकार
 धर्म का कथन समझना चाहिये।

जैसे कछुए ने कभी चन्द्रमा नहीं देखा था वह दूसरे कछुओं
 से कहे कि—मैंने आज सारा चन्द्रमा अपनी आँखों से देखा है। किन्तु
 जिसने कभी चन्द्रमा को बात भी न सुनी हो और कभी उसके सम्बन्ध
 में कुछ जाना भी न हो ऐसे उसके कुटुम्बीजन तो यही कहेंगे कि तेरी
 बात मिथ्या है तू यह नहीं गप्प कहाँ से साया? सच तो यह है कि
 चन्द्रमा नया नहीं है किन्तु कछुए की दृष्टि उस पर नहीं थी और जब
 उसकी दृष्टि चन्द्रमा पर गई पड़ी है इसलिये वह कहता है कि—मैंने नया
 चन्द्रमा देखा है। चन्द्रमा को देखने वाले कछुए को बात को दूसरे कछुए
 नहीं मानते। आत्मा स्वभाव से असंग मुक्त ही है किन्तु अवस्थादृष्टि
 में प्राकृत या अप्राकृत (पर—निमित्त के भेद की अपेक्षा से) कहा जाता
 है तो व्यवहार है। वास्तव में तो अपनी अज्ञान और विकाररूप
 अवस्था से हीन परिणामन किया था जो कि प्रावरण है। पर से प्राकृत
 हुआ अथवा सम्पूर्ण आत्मा का कटा हुआ है यह कहना उपचार मात्र
 है इसीप्रकार उपचार से कहा जाता है कि—

क्या प्रभु धरणन में भरूँ, आत्मा से सब हीन।

यह तो प्रभु ने ही दिया, रहूँ धरण आशीन ॥

हे प्रभु ! आपने मुझे सम्पूर्ण आत्मा दिया है ऐसा विनय से कहते हैं, किन्तु क्या सचमुच कोई आत्मा दे सकता है अथवा उसकी पर्याय दी जा सकती है । कोई किसी को नहीं दे सकता तथापि यहाँ उपचार से कहते हैं कि—हे प्रभु ! आपने मुझे अखण्ड आत्मा प्रदान किया है । इसीप्रकार वर्तमान अवस्था से अखण्ड के लक्ष से पर्याय के प्रगट होने पर कहा जाता है कि सम्पूर्ण द्रव्यस्वभाव प्रगट हुआ है । उस प्रतीतिरूप प्रगट निर्मल अवस्था में उसकी विषयभूत अखण्ड वस्तु का आरोप करके उस अपेक्षा में यह कहा जाता है कि सम्पूर्ण वस्तु नई ही प्रगट हुई है । जो शुद्धनय तक पहुँचे हैं (यहाँ बारहवीं गाथा में शुद्धनय का विषय केवलज्ञान पर्याय ली है, किन्तु वास्तव में शुद्धनय का विषय अखण्ड-पूर्ण वस्तु है ।) जो पुरुष अन्तिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का (केवलज्ञान का) अनुभव करते हैं, (शक्तिरूप से पूर्ण उत्कृष्ट स्वभाव तो था किन्तु शुद्धनय के द्वारा अखण्ड को लक्ष में लेकर प्रतीति पूर्वक स्थिर होकर जो अन्तिम अवस्थारूप पूर्ण केवलज्ञान का अनुभव करते हैं) उनके शुद्धनय का विषय अपूर्ण नहीं रहा, किन्तु वे उसके फल वीतरागता का ही अनुभव करते हैं । केवलज्ञान अखण्ड प्रमाणरूप है, उसमें नयभेद नहीं होता इसलिये उसे व्यवहारनय का विषय नहीं माना तथापि केवलज्ञान ज्ञानगुणकी अवस्था है इसलिये व्यवहार है ।

सोने को प्रथम-द्वितीय आदि ताव देने पर—अथवा शुद्ध होने पर सोना शुद्ध हुआ कहलाता है, उसीप्रकार यहाँ शुद्धनय से अचलित एक स्वभावरूप एक भाव प्रगट हुआ कहा है । वहाँ वस्तु तो शुद्ध ही थी किन्तु शुद्धनय के द्वारा अखण्ड का लक्ष करने पर श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य की क्रमशः पूर्ण पर्याय प्रगट हुई, उस अपेक्षा से सम्पूर्ण आत्मा प्रगट किया ऐसा शुद्धनय केवलज्ञान समान होने से जाना हुआ प्रयोजनवाला है । (यहाँ जो पूर्ण निर्मल पर्याय प्रगट हुई उसमें सारी वस्तुका आरोप है) शुद्धनय को केवलज्ञान का विषय करने वाला कहा है और सबसे ऊपर की एक प्रतिबर्णिका के समान (सौटची शुद्ध सोने के समान)

केवलज्ञान के समान कहा है इसप्रकार जो केवलज्ञानरूप विषय प्रगट हुआ उसे और विषय करने वाले—दोनों को समान कहा है । उसमें से केवलज्ञान का लक्ष करने वाले शुद्धनय को कारण मानकर उसका कार्य (शुद्धनय का फल) बीतरागता-केवलज्ञान हुआ, उसका कारणमें आरोप करके केवलज्ञानकी प्रसङ्ग अवस्था को शुद्धनय कह दिया है । शुद्धनय ज्ञान का प्रसङ्ग है उसके द्वारा जो प्रसङ्ग केवलज्ञान हुआ है वह उसका (शुद्धनय का) प्रगट हुआ विषय है उसका उपचार करके जो विषय प्रगट हुआ उसे शुद्धनय कह दिया है ।

(१) द्रव्य प्रगट नहीं होता किन्तु पर्याय के द्वारा स्व द्रव्य के प्रालम्बन से निर्मल अवस्था प्रगट होती है तथापि स्वाश्रय से जो नवीन अवस्था प्रगट हुई उसे कारण में कार्य का उपचार करके यह कह दिया है कि द्रव्य प्रगट हुआ है । जैसे वस्तु की यथार्थ प्रतीति होने पर यह कहा जाता है कि-सम्पूर्ण वस्तु की प्राप्ति हुई है ।

(२) शुद्धनय का विषय प्रसङ्ग द्रव्य होने पर भी केवलज्ञान पर्याय को उपचार से ही शुद्धनय का विषय कहा है । पर्याय के अनुभव को उपचार से द्रव्य का अनुभव कहा है ।

(३) शुद्धनय ने जिस केवलज्ञान को अपना विषय बनाया उसे शुद्धनय के फलरूप से (विकल्प रहित प्रगट भाव को) शुद्धनय कह दिया है । केवलज्ञान में विकल्प-मेघ नहीं है इस अपेक्षा से यद्यपि केवलज्ञान प्रमाण है तथापि उसे शुद्धनय कह दिया है ।

(४) केवलज्ञान पर्याय है व्यवहार का विषय है, तथापि उसे प्रमाण की अपेक्षा से शुद्धनय का विषय कह दिया है ।

यद्यपि कथन पद्धति भिन्न है तथापि उसमें अपेक्षा का मेघ कहे हैं यह कहते हैं—यद्यपि यह कहा है कि शुद्धनय को केवलज्ञान में अनुभव करते हैं किन्तु वहाँ अनुभव तो सम्पूर्ण प्रमाणज्ञान का है उसमें द्रव्य अपना पर्याय को विषय करने वाला क्रमरूप ज्ञान नहीं है इसलिये केवलज्ञान में नय नहीं है । नय तो अपूर्ण ज्ञान में होता है तथापि वहाँ शुद्धनय वाला हुआ प्रयोजनज्ञान है, यद्यपि तत्सम्बन्धी ज्ञान प्रसङ्ग

होगया है, उसमें युक्त होना (जुड़ना) शेष नहीं रह गया है, और यह ज्ञात हो गया है कि—केवलज्ञानरूप सम्पूर्ण-स्वरूप क्या है, अब कुछ विशेष जानना शेष नहीं रहा, यही प्रयोजन है। केवलज्ञान प्रमाण प्रगट हुआ है, नय प्रगट नहीं हुआ, किन्तु नय का विषय अखण्ड द्रव्य मे अमेदरूप से जुड़ गया है।

केवलज्ञान प्रमाण है तथापि उसे शुद्धनय का विषय कहा है। जो केवलज्ञान और सिद्धदशा प्रगट हुई है वह व्यवहार है, उसे शुद्धनय का विषय प्रगट हुआ कहा है, अर्थात् जो पर्याय प्रगट हुई है उसे द्रव्य का प्रगट होना कहा है, इसप्रकार जिसे यथार्थ वस्तु की प्रतीति की प्राप्ति हुई उसे वस्तु की—ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति हुई ऐसा कहने में प्रतीतिरूप प्रगट हुई पर्याय में पूर्ण वस्तु का विषय किया गया कहलाता है, क्योंकि—द्रव्य का लक्ष करने वाली पर्याय स्व-द्रव्य के आश्रय से नहीं प्रगट हुई है, उसमें द्रव्य प्रगट हुआ है अथवा सहज एक ज्ञायकस्वभाव प्रगट हुआ है इसप्रकार कारण मे कार्य का उपचार करके कहा जाता है। द्रव्य का अनुभव नहीं हो सकता किन्तु पर्याय का अनुभव होता है, वस्तु वेदी नहीं जाती। यदि अवस्था को अपनी ओर करे तो अच्छे-बुरे की भेदरूप आकुलता का वेदन नहीं होगा, किन्तु परलक्ष से अच्छा-बुरा मानकर मैं सुखी हूँ—मैं दुःखी हूँ यो कल्पना करके आकुलता का वेदन करता है। शुभाशुभ-पुण्य-पाप की भावना ही आकुलता है।

मर्वज्ञ भगवान का उपदेश तलवार की धार के समान है। उसके द्वारा जो यथार्थ वस्तु को समझ लेता है वह भव-बन्धनको काट देता है। अनन्तकाल से सत्य को नहीं समझा था, उसे जब समझा तब अखण्ड ध्रुव वस्तु के लक्ष से निर्मल पर्याय प्रतीति भाव से प्रगट हुई, उसका अभेद स्व-विषय अखण्ड आत्मा है इसलिये उसकी प्रतीति की प्राप्ति को स्वरूप की प्राप्ति कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि—सम्पूर्ण आत्मा का अनुभव कर लिया किन्तु सम्पूर्ण आत्मा का अनुभव नहीं होता, लेकिन वर्तमान में रहने वाली अवस्था का अनुभव होता है।

आत्मा में सत्त्विक्य से सदा ध्रुवरूप में अनन्तगुण विद्यमान है, 'गुण प्रगट हुआ' इस कथन का अर्थ यह है कि—गुण की निर्मल पर्याय प्रगट हुई। साक्षों में पर्याय का गुण में और गुण का द्रव्य में आरोप करके कथन करने की प्रवृत्ति है। यदि अलक्ष्य वस्तु की पहिचान करानी हो तो प्रस्तुत समझने वाला आत्मा वर्तमान अवस्था के द्वारा समझता है और वर्तमान प्रगट होने वाली अवस्था द्रव्य के आश्रय से द्रव्य से सुझती है।

बारहवीं माया में चारित्र का जलन्य भाव पाँचवें गुणस्थानसे लिया है। अनुकूल का अर्थ मध्यम है। प्रारम्भ का चौथे गुणस्थान का जलन्य अर्थ यहाँ नहीं लेना है। अथवा जलन्य भाव स्वरूपाचरण चारित्र सम्मकदर्शन के होते ही चौथे गुणस्थान में आ जाता है क्योंकि सामान्य अकेला (विशेष रहित) नहीं होता। प्रथम द्वितीय चतुर्थ आदि पाँचों की परंपरा अर्थात् सम्मकदर्शन के बाद अन्तर स्थिरता रूप एकाग्रता की वृद्धि का प्रारम्भ पाँचवें के बाद छठे—सातवें गुण स्थान से लेकर अष्टौतक पूर्ण बीतराग न हो वहाँ तक मध्यम भाव की सूचिका है।

जहाँ यथार्थ अनुभव सहित स्थावित अमेव का लक्ष किया वहाँ विकल्प का क्याल नहीं होता। फिर जब विकल्प आता है तब साधक भाव का व्यवहार अवश्य आता है। यमो चारित्र की अलक्षिक्य वर्तमान अवस्था में कमी है इसलिये पूर्ण निर्मलवशा तक पहुँचने का व्यवहार (साधक भाव अर्थात् मोक्षमार्ग) है उसका अनुभव पूर्ण उत्कृष्ट भाव को प्राप्त करने से पूर्व रहता ही है।

जबतक पूर्णरूप गुड आत्मा की यथार्थ अज्ञा की प्राप्तिरूप सम्मकदर्शन की प्राप्ति न हुई हो तबतक जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वर्णों का श्रवण करना आवश्यक है। यथार्थता का लक्ष होने में किसी निमित्त कारण की अपेक्षा नहीं होती। जब यथाव स्वल्प का अर्थ स्वल्प से उचित होता है तब यथार्थ उपदेश अपने भाव से स्वीकृत कहलाता है।

सुनने की ओर का जो शुभराग है वह भी सम्यक्दर्शन का कारण नहीं है। जिससे यथार्थ उपदेश मिलता है उस यथार्थ पर भार है। यथार्थ का कारण स्व-द्रव्य स्वयं ही है। जो उपदेश मिलता है सो तो सयोगी शब्द हैं, और उसमें जो आशयरूप यथार्थ उपदेश है अर्थात् जो अपनी यथार्थता, असंग ज्ञायक अविकारीपन लक्ष में आता है वह स्वाश्रित लक्ष निमित्त से नहीं होता, निमित्त और सुनने के राग को भूलकर जहाँ स्वोन्मुख हुआ और यह ज्ञान किया कि यह वस्तु यथार्थ है वह यथार्थ का छोटे से छोटा अंश है। राग से आशिक छूटकर जहाँ यथार्थ नि सदेहपन की प्रगट रुचि होती है वहाँ स्व-विषय से सम्यक्दर्शन होता है, उसमें निमित्त कुछ नहीं करता।

धर्म को समझने के लिये पहले जो व्यवहार आता है वह क्या है, यह यहाँ कहा जाता है। सुनने से पात्रता नहीं आती, क्योंकि—साक्षात् सर्वज्ञ भगवान के पास जाकर अनन्तवार सुना है तथापि कुछ नहीं समझा। किन्तु जब तत्त्व का जिज्ञासु होकर, जो कहा जाता है उसका यथार्थ भाव अपने यथार्थपन से समझ लिया तब अहो ! यह अपूर्व वस्तु है, मैं पूर्ण हूँ, निरावलम्बी, अविकारी, असयोगी, ज्ञायक हूँ, ज्ञातास्वरूप हूँ, विकल्पस्वरूप नहीं हूँ इसप्रकार अन्तरंग में स्व-लक्ष से प्रतीति की तब वाणी में जो यथार्थता कहना है वह स्वतः निश्चित करता है।

सम्यक्त्व होने से पूर्व पाँच लब्धियाँ होती हैं, उनमें से जो यथार्थ उपदेश है सो देशनालब्धि है। इसका नियम यह है कि एकबार पात्र होकर सत्समागम से ज्ञानी के पास से ऐसा शुद्धनय का उपदेश कान में पडना चाहिये कि मैं अखण्ड ज्ञानानन्द हूँ, असंग हूँ, अविकारी हूँ। इसमें पराधीनता नहीं है किन्तु जहाँ उपादान तैयार होता है वहाँ सच्चे उपदेश का सयोग अवश्य होता है।

आठवीं गाथा में भी पाँच लब्धियों के रूप में बात की गई है। “आँखें फाड़कर डुकुर-मुकुर देखता ही रहता है” इसमें क्षयोपशम, देशना, प्रायोग्य और विशुद्ध यह चार लब्धियाँ हैं और “अत्यंत आनन्द

से सुन्दर बोध तरंग स्रवस्रोतों हैं' यह पवित्रीकरणसन्धि है। यथार्थता क्या है, प्राश्य क्या है इत्यादि निरूप्य उपदेश सुनते हुए यथार्थता को समझने से पूव उठते हैं, जो कि व्यवहाररूप में हैं। किन्तु जो वस्तु स्वभाव का यथार्थ सत् किया सो प्रकाश है। संयोग की ओर के दृष्ट को धूल गया और स्वायत्त में निहित करने के लिये कुछ दक गया सो उसमें अपना ही कारण है।

उपादान में तैयारी का जैसा पुरुषार्थ होता है वसा ही निमित्त (उसके कारण से) उपस्थित होता है। कोई किसी के प्राधान नहीं है। उपादान और निमित्त दोनों स्वतंत्र हैं। जिसकी सत् को समझने की तैयारी होती है उसके ऐसा पुण्य तो होता ही है कि—यथार्थ का विचार करने पर यथार्थ संयोग अवश्य मिलता है।

निमित्त का ज्ञान कराने के लिये ऐसा कहने में प्राप्ता है कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता किन्तु निमित्त से भी नहीं होता। यदि निश्चय से यह माने कि निमित्त से समझा है तो प्राश्य में बड़ा भ्रंश होता है स्वतंत्र उपादान—निमित्त का ऐसा मेल है। किन्तु उसका धर्म परमाणु से जैसा है वसा ही समझना चाहिये। श्रीमद् राजबन्धने कहा है कि—

‘‘पुष्टी बहुत जो प्यास को, है वृत्त की रीति,
पावे नहीं गुरुगम बिना, यही अनादि स्वीति।
यही नहीं है कल्पना, ये ही नहीं विमग,
कपि नर पंचम काल में, देखी वस्तु भ्रमग।’’

साक्षात् ज्ञानी के पास से सुमना ही चाहिये—यह कल्पना नहीं है, किन्तु जिसके उपादान में सत् की तैयारी हो चुकी है उसे ऐसा साक्षात् निमित्त अवश्य मिलता है। जब उपादान को पानी की चाह होती है और उसे पानी की तीव्र आकांक्षा होती है तब यदि उसका पुण्य हो तो उसे पानी मिले बिना नहीं रहता इसीप्रकार जहाँ भ्रंश से परमाणु तत्त्व को समझने की अपूर्व आकांक्षा होती है सत् की ही तीव्र आकांक्षा होती है जहाँ सत् उपदेश का निमित्त उसके स्वतंत्र

कारण से उपस्थित होता है। जो प्रत्यक्ष में सद्गुरु के आशय को समझकर स्व-लक्ष करता है वह यथार्थ तत्व के रहस्य को इस काल में भी प्राप्त कर लेता है, इसप्रकार उपादान और निमित्त का सहज संयोग तो होता ही है ऐसी अनादिकालीन मर्यादा है। अन्तरंग में यथार्थता है इसलिये उसके आदर से जो सत् की बात रचती है वह अपने भाव से ही रचती है, पर से नहीं।

प्रश्न:—इसमें व्यवहार क्या है ?

उत्तर:—जिनसे उपदेश सुना उनपर शुभराग से भक्ति-बहुमान होता है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और मिथ्या आचरण का आदर दूर करके राग की दिशा बदली जाती है। ससार के स्त्री, पुत्र, धन, प्रतिष्ठा कुटुम्ब, तथा देहादि का राग कम करके, ससारपक्ष के राग से अधिक राग देव, गुरु, शास्त्र और धर्म सम्बन्धी रहता है। जितना अशुभराग कम किया जाता है, उतना शुभराग होता है। वहाँ शुभराग का भी निषेध करके यथार्थ तत्वको समझे तो शुभभाव को व्यवहार कहा जाता है किन्तु उस शुभराग की सहायता से यथार्थता नहीं आती। अशुभ से बचने के लिये शुभ राग करे किन्तु मात्र राग ही राग रहे और यथार्थ कुछ भी न करे तो राग से बाँधा हुआ पुण्य भी अल्पकाल में छूट जाता है।

यदि जिन-वचनोंके आशय का विचार करते हुए यथार्थता का अर्थ प्रगट करे और अपनी ओर अशक्त आये तो उस यथार्थता को निश्चय कहा जा सकता है। उपदेश को सुना तथा सुनने का शुभराग किया उसे व्यवहार (उपचार से निमित्त) कहा जाता है।

इसमें 'यथार्थ' के गूढ़ अर्थ की बात है, वह समझने योग्य है। यद्यपि उपादान से काम हुआ है निमित्त से नहीं हुआ तथापि निमित्त की उपस्थिति थी। मन से आत्माका खूब विचार करने से यथार्थप्रतीति नहीं होती। आत्मा तो मन, वाणी, देह शुभराग और उसके अवलम्बन से पृथक् उस पार है। उसको ग्रहण करने का विषय गम्भीर है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ परमार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु अज्ञान से पर के साथ सम्बन्ध मान लिया है। जो स्वतन्त्र सत् स्वभाव

को पर से साम हुधा मानता है वह पर को भीर आत्मा को एक हुधा मानता है और वह अपने को प्रसन्न मानता है—अपने में शक्ति नहीं मानता । किन्तु वो 'नहीं' है उसे कहीं से सायेगा ? यथार्थता का अर्थ पराधीनता नहीं किन्तु पूर्ण स्वाधीनता है । उसमें कभी होमता या बिकारिता नहीं होती ।

साक्षात् त्रिसाकीमात्र तीर्थकर भीर उनकी दिव्यध्वनि भी परबस्तु है सुनने वाले भीर समझने वाले को उसका निमित्तमात्र संयोग है तत्सम्बन्धी सुनने का राग पराधित बिकारभाव है । उससे प्रसयोमी प्रबिकारी तत्त्व को साम कैसे हो सकता है ? यदि निमित्त पर इच्छि रहे तो निमित्त के सत्ता से होने वाला ज्ञान संयोगाधीन कहलायमा । भीर संयोग तथा राग अशुद्ध है । अशुद्ध संयोग (परबस्तु) के धामय से होने वाला पराबलम्बी ज्ञान भी माधवान है ।

लोपों की ऐसी धारणा है कि किसी दूसरे की सहायता से साम हो सकता है कोई मुझे देवे किसी के आशीर्वाद से कल्याण हो जाये इसप्रकार भीर पर से आत्मा का साम चाहता है किन्तु यदि अपनी निज की अनन्त शक्ति पर विश्वास न करे तो कोई सत्समायम में रहकर भी क्या कर करेगा ? किसी को दूसरे से तीनसोक और तीन काम में भी कोई हानि-साम नहीं हो सकता । यदि अपनी साबधानीसे सत् के प्रति आदरभाव लाकर सत्समागम करे तथा सच्चे देव गुरु, शास्त्र का आदर स्थिर रखकर कुगुरु-भूदेव-कुशास्त्र का किञ्चित्मान भी आदर न करे तो उसे सत् के निमित्त की ओरका धुमराग होता है । यथार्थ उपदेश सुनने पर भी जब निज को निजरूप मानता है अंतरंगमें अनुभव द्वारा यथार्थता ग्रहण की जाती है तब देव गुरु शास्त्र का धुम राग तथा उपदेश निमित्त कहलाता है ।

जिन-बचन को सुनकर उसके आशय को ग्रहण करने के बाद यथार्थ की धारणा होती है । जिन से यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे भीतराग बचनों का श्रवण करना चाहिये जहाँ ऐसा कहा है वहाँ स्वाधीन भीतरायता पर मार दिया है । किसी का तत्त्व किसी के

आधीन होकर प्रगट होता है ऐसा बताने वाले वीतराग के वचन नहीं होसकते । इसमें से अनेकानेक सिद्धान्त निकलते हैं । प्रत्येक आत्मा तथा अपने आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक चेतन तथा जडवस्तु अनादि-अनन्त, स्वतंत्र वस्तु है । किसी का द्रव्यगुण पर्याय किसी अन्यके आधीन नहीं है । कोई किसी के गुण अथवा किसी पर्याय को नहीं बनाता, कोई किसी का कर्ता नहीं है । प्रत्येक वस्तु की सम्पूर्ण शक्ति स्वतंत्रता से सदा परिपूर्ण बनी रहती है, उस शक्ति को प्रगट करने के लिये किसी सयोग, क्षेत्र, काल या आश्रय की आवश्यकता नहीं होती । गुणके लिये किसी निमित्तकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । अपने गुण की दूसरे से आशा रखना अपने को अकिंचित्कर मानना है । वीतराग के निस्पृहता होती है, वे सबको पूर्ण स्वतंत्र प्रभुरूप घोषित करते हैं ।

यदि कोई यह कहे कि—मैं तुमको समझाये देता हूँ तो समझना चाहिये कि—उसने उस व्यक्ति को परतंत्र माना है और उसकी स्वतंत्रता का अपहरण किया है । लोगो को परोपकार की बातें करने वाला बहुत अच्छा मालूम होता है किन्तु वास्तव में तो अपना उपकार या अपकार अपने भावो से अपने में ही होता है । उसे पर-सयोग से हुआ कहना घी का घड़ा कहने के समान व्यवहारमात्र है, इसलिये वह परमार्थ से बिल्कुल अयथार्थ है । लोग व्यवहार में घी के सयोग से मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहते हैं, तथापि वे उसके वास्तविक अर्थ को समझते हैं ।

इसीप्रकार शास्त्र में कही-कही निमित्त से कथन होता है किंतु उसका परमार्थ भिन्न होता है । उस कथन को समझते हुये यह निष्कर्ष निकाल लेना चाहिये कि किसी से किसी का कोई कार्य नहीं होता ।

कोई विचार करता है कि—जिसका सत् स्वतः स्वभाव है ऐसी पूर्ण वस्तु को समझने वालो के अभिप्राय का निष्कर्ष निकाल लेना चाहिये, जैसा वे समझे हैं वैसा ही हमें भी समझना है, इसप्रकार अपने को ग्रहण करने के आदर भाव से सत् समागम करे तो वह सत्समागम व्यवहार से निमित्त कहलाता है ।

सत्समागम में स्वतंत्र सत् की घोषणा होती है कि—अनन्त आत्मा प्रत्येक पर से भिन्न है । मैं सदा निजरूप से हूँ और पररूप से नहीं हूँ तथा परवस्तु मेरेपन से भिन्नता में भी नहीं है । प्रत्येक वस्तु में अपने आधार से स्वतन्त्रतया स्थिर रहकर पर्याय से व्यवसना होता है । प्रतिप्रमय वर्तमान पर्याय का व्यय नहीं पर्याय की उत्पत्ति और वस्तु का अपनेरूप में विकास स्थिर रहना इसप्रकार प्रत्येक वस्तु अपने ब्रह्म गुण पर्याय से है और पर की अपेक्षा से नहीं है । सत्समागम और केवली की बातों भी परवस्तु है मेरी वस्तु नहीं है वह अपनी अपेक्षा से सत् है और पर की अपेक्षा से असत् ॥ ।

देव गुरु शास्त्र कीतराग स्वरूप हैं वे क्या कहते हैं यह सुन कर अपने यथाथ अस्तित्व को स्वीकार करने में यथार्थ का आसक्ति बल परमार्थ की ओर उन्मुख होता है । वहाँ सत् तथा सच्चे निमित्त का बहुमान होने से अशुभराग दूर होकर वैष, गुरु, शास्त्र सम्बन्धी शुभ भाव हुये बिना नहीं रहते ।

प० भागवतजी कृत 'सत्ता स्वरूप' में अरहन्त का स्वरूप बताकर गृहीत मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय भलीभाँति समझाया है । परमार्थ तत्त्व के विरोधी कुगुरु क्रुदेव कुशास्त्र को ठीक मानना सो गृहीत मिथ्यात्व है । मैं पर का कर्ता हूँ कर्मों से बिरा हुआ हूँ पर से भिन्न—स्वतंत्र नहीं हूँ अशुभराग से युक्त साम होता है इसप्रकार की जो विपरीत मान्यता अनादिकाल से चली आ रही है सो अगृहीत यथवा मिथ्या मिथ्यात्व है । इस मिथ्या—मिथ्यात्व को दूर करने से पूर्व गृहीत मिथ्यात्व यथवा व्यवहार—मिथ्यात्व को दूर करना चाहिये ।

एकेन्द्रिय से लेकर असेनी पंचेन्द्रियके बीच कुगुरु क्रुदेव आदि के कदाग्रह को ग्रहण नहीं कर सकते किन्तु सेनी पंचेन्द्रिय होकर कीतराग कवित तत्त्वों से विरक्त कुगुरु क्रुदेव कुशास्त्र को मानने लगता है । व्यवहार में भी ऐसी विपरीत धारणा बना होता है कि—अमुरु की मानता की ज्ञान तो संताप होगी पीतमा की पूजा करने से बासक नहीं मरेगा अमुरु देव हमारी रक्षा कर सकता है इत्यादि । इतना ही

नहीं किन्तु जो लोकोत्तर वीतराग धर्म के नाम पर सर्वज्ञ भगवान से विरुद्ध दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य का उपदेश देते हैं और परिग्रही को भी मुनि मानते हैं वे सब गृहीत मिथ्यात्व के कीचड़ में फँसे हुए हैं, उनकी विनय का परित्याग करना चाहिये । इसमें द्वेष नहीं किन्तु सत्य का ही समादर है ।

जो जीव धर्म के नाम पर उत्कृष्ट पुण्यबन्ध करके अनन्तवार नवमे ग्रंथेयक तक गया और नग्न दिगम्बर मुनि होकर निरतिचार महाव्रतो का पालन किया तथा गृहीत मिथ्यात्व का त्याग किया तथापि 'शुभराग से लाभ होता है' ऐसे पराश्रयरूप व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष होने से उसके निश्चय-मिथ्यात्व बना रहा । उसे अन्तरंग से अपने ऐसे स्वतंत्र स्वभाव की बात नहीं रुची कि—मैं पर से भिन्न, निरावलम्बी, अविकारी हूँ, इसलिये उसका भव-भ्रमण दूर नहीं हुआ ।

मे जन्म-मरण को दूर करने वाला अखण्ड गुणस्वरूप हूँ, इस-प्रकार की रुचि से होने वाला सत् का आदर्श यथार्थ है-निश्चय है, और उपदेश व्यवहार है । यथार्थ की देशना को ग्रहण करने वाला यथार्थ को ग्रहण करता है तब पहले प्रासंगिक अश (यथार्थ का अश) निरावलम्बीरूप से प्रगट होता है, वह यथार्थ चारित्र्यरूप निर्मलभावका कारण है ।

जिससे जन्म-मरण और भ्रान्ति का नाश होता है ऐसे यथार्थ जिन-वचनों को सुनना, धारण करना तथा उनके कथन के आशय का निर्णय करके ऐसी दृढ़ता करना चाहिये कि—कोई कुतर्कवादी धर्म के नाम पर अन्यथा कथन करेगा तो उसका तत्काल ही स्पष्ट निषेध कर देंगे । पर से, शुभभाव से, शुभराग की क्रिया से अथवा इसीप्रकार बाह्य से कोई लाभ होना बताये अथवा भूठे तर्क से कोई यह कहे कि शुभ कार्य करते-करते क्रमशः गुण प्रगट होंगे तो उसका भी स्पष्ट निषेध कर देना चाहिये, और नित्य-सत्य वस्तु के बोध को ऐसी दृढ़ता के साथ धारण कर रखे कि कालान्तर में किसी भी संयोग में स्वयं संशय में न पड़े ।

मतिमान के धार में है —

(१) धारग्रह—वस्तु के बोध को ग्रहण करना ।

(२) ईहा—वस्तु क्या है इसके निश्चय करने का विचार करना ।

(३) यथाय—यह वस्तु ऐसी ही है अथवा नहीं है ऐसा निर्णय करना ।

(४) धारणा—जिस ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में कात्मान्तर में संशय तथा विस्मरण न हो ।

इसप्रकार निरत्य स्वभावाभिमत जिस स्वतत्त्व की धारणा से धारण किया उस सत्के निषेध की अस्ति है यदि उससे विरोधी असत् बात को सुने तो उसे उसकी नास्ति होती है अर्थात् निषेध होता है । इसप्रकार यथाय वस्तु क्या है इसका बोध मतिमान में धारण कर रहे ।

अतःक निःसंदेह होकर यथाय तत्त्व को न जाने तबतक बारम्बार उसी बात को अस्ति-नास्ति पूर्वक सुने और अस्ति को धीरे धीरे भेककर सत्य को स्थिर करे तो वही सहज ही शुभराग होता है । लोग कहते हैं कि यदि 'धुम व्यवहार' न किया जाय अथवा शुभराग न करें तो बर्म कैसे किया जायेगा ? किन्तु अस्तिस्वभाव की धीरे धीरे धारणा दीया कि वही राग की धिया बरत ही जाती है ।

यही जिस वस्तु को सुना है उसे अविरोधी रूप में ऐसा दृढ़ करे कि उसमें कदापि संशयकर्म विरोध न पाये इसप्रकार मलीमांति परिचय करके विरोध को दूर करके अविरोधी तत्त्व को मलीमांति समझना चाहिये और परमार्थ तत्त्व क्या है तथा उसे बताने वाले सच्चे देव गुरु दास्य एवं नम तत्त्व का यथाय स्वकर्म क्या है यह जानना चाहिये क्योंकि यह प्रारम्भ से ही प्रयोजनमूलक तत्त्व है ।

जैसे दूर देश में मास का लेनदेन करने के लिये पाड़बिया रखा जाता है उसके साथ जोड़ा सा परिचय होने के बाद यह विश्वास बन जाता है कि वह ईमानदार है—उसने न तो किसी को ठगा है और

न हमें ही धोखे में डाल रहा है । इसके बाद बहुत लम्बे समय तक वह विश्वास बना रहता है और उसके प्रति कोई शका नहीं होती । इसीप्रकार सच्चे देव गुरु शास्त्र को अविरोधरूप से जानने पर अल्प परिचय में ही यह निश्चय होजाता है कि उनमें कहीं किसी भी प्रकार से कोई विरोधी तत्व नहीं है । इसके बाद कोई मिथ्यात्यागी साधुवेशी अथवा कोई भी चाहे जैसी युक्तिपूर्वक विरोध भाव को लेकर धर्म सम्बन्धी तर्क करे तो भी स्वतत्त्व में और देव, गुरु, शास्त्रमें किंचित्-मात्र भी शका नहीं होती, तथा किसी भी प्रकार मन नहीं उलझता । किन्तु जिसे सत्य का मूल्य नहीं है और जिसे सत्य के प्रति सुदृढ श्रद्धा नहीं है वह कहता है कि 'हम क्या करें ? हमें तो त्यागी—साधु युक्ति और तर्क द्वारा जो जैसा समझते हैं अथवा कहते हैं वह हमें स्वीकार करना ही होता है ।' किन्तु उन्हें यह खबर नहीं होती कि इससे तो उनका सम्पूर्ण स्वतन्त्र तत्व ही लुट जाता है । इसलिये सद्गुरु की ठीक परीक्षा करनी चाहिये । यह कहना घोर अज्ञान है कि हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आता और अज्ञान कोई भला बचाव नहीं है ।

सद्गुरु को यथार्थतया पहिचानने के बाद उनके प्रति सच्ची भक्ति होती है । जिनसे यथार्थ वस्तु सुननेको मिली है उनके प्रति भक्ति का शुभराग होता ही है । तत्व को यथार्थ समझने के बाद भी उसको विशेष दृढता से रटते हुए उसे बारम्बार रुचिपूर्वक सुने और उस सच्चे निमित्त को उपकारी जानकर उसका बहुमान किया करे । उसमें परमार्थ से अपने गुण का बहुमान है, इतना ही नहीं किन्तु व्यवहार से सच्चे देव, गुरु, शास्त्र को यथार्थ तत्व का कहने वाला जानकर उनकी ओर भक्ति विनय बहुमान होता है, अर्थात् भक्ति का शुभराग हुए बिना नहीं रहता । अविकारी यथार्थ स्वभाव का जो लक्ष है और उसका जो रटन है, उसके बल से जितना राग कम होता है उतना अपने लिये लाभ मानता है, और जो रागद्वेष है उसे बन्धका कारण जानकर अन्तरंग से समस्त राग को त्याज्य मानता है ।

यदि कोई देव गुरु शास्त्र सम्बन्धी धुमराग को ग्राह्य माने भववा
सस धुमराग को आमकारक माने या उसे करने योग्य समझे तो वह
बीतराग के प्रति का राग नहीं किन्तु राग का राग है। क्योंकि उसे
बीतरागताके गुण की प्रतीति नहीं है कि मैं राग का नाशक हूँ।

बीतराग का उपदेश आत्मा को पर-सम्बन्ध से रहित,
अधिकारी पूर्ण निर्मल स्वतंत्र बनाने वाला होता है। आत्मा के साथ
जो संयोगी कम (एक क्षेत्र में) है उससे आत्मा बड़ नहीं है किन्तु
परमार्थ से अपनी भूल के बन्धनभाव से बड़ है। बन्ध और मोक्ष किसी
की पराधीनता से नहीं होते किन्तु आत्मा के भाव से होते हैं। यहाँ
ऐसे पदार्थ बचन हैं या नहीं इसप्रकार अवगण करने वाले को अपनी
निज की तैयारी और उपदेश की परीक्षा करने का उत्तरदायित्व
लेना होगा।

आत्मा का ऐसा पराधीन और शक्तिहीन स्वरूप नहीं है कि
किसी पर से आज्ञा हो भववा कोई दूसरा समझाये तो तत्त्व प्रमट हो।
तत्त्वकी धर्षण करनेका भाव भी धुमविकल्प या धुमराग है। सस पर-
सयोग से और राग से असंयोगी अधिकारी बीतराग स्वरूप प्रमट नहीं
होता। किन्तु स्वतन्त्रता यथार्थता क्या है इसके भय को जब स्वयं
उभयगुणक अनुभवपूर्वक प्रगट करे तब उपदेश और उसे सुनने को और
के धुमराग पर आरोप करके उसे निमित्त कहा जाता है।

जो वचन आत्मा को पर से सम्बन्धमुक्त बतलाते हैं उनका भय
यह हुआ कि जब पर-वदार्थ मुक्त करे तब आत्मा मुक्त होगा। और
ऐसा होने से आत्मा पराधीन एवं शक्तिहीन कहलायेगा। जो शक्तिहीन
होता है या पराधीन होता है वह स्वतन्त्र पृथक् ठरने नहीं कहा
जासकता। कोई यह मानते हैं कि समस्त आत्मा एक परमात्मा हैं
अथवा हैं सब भिन्नकर एक ब्रह्मरूप वस्तु हैं, किन्तु ऐसा मानने से स्वा-
धीन सत्ता का अभाव होजायेगा। वास्तव में तो इस माम्यता में प्रत्यक्ष
विरोध पाता है क्योंकि संसार में रहकर भी प्रत्येक आत्मा अलग-
अलग प्रकार ही दुःख भोगता है।

कोई कहता है कि "देह से मुक्त होने पर आत्मा एक पर

मात्मा की सत्ता में मिल जाता है ।” किन्तु यदि यह सच हो तो—अर्थात् दुखों के भोगने में अकेला और सुखदशा में किसी की सत्ता में मिल जाने वाला हो तो उसमें स्वतन्त्रता कहाँ रही ? इसलिये उपरोक्त मान्यता मिथ्या है । इसप्रकार यथार्थ स्वतन्त्र स्वरूप में विरोधरूप मान्यताओं को दूर करके यथार्थ परिपूर्ण स्वतन्त्र वस्तु का निर्णय करने के लिये आत्मा में से निश्चय का अंश प्रगट करना होता है । अविकारी निरावलम्बी, अमंग स्वभाव को अद्धा विकार का नाश करने वाली है, ऐसे यथार्थ तत्त्व को बताने वाले का निर्णय करने वाला भी आत्मा ही है ।

प्रथम उपदेश सुनने पर परमार्थ की अप्रगट रुचि की है, उस उपदेश में यथार्थता कसे आशय की है, मैं किसप्रकार असंग, अविकारी, निरावलम्बी हूँ, यह परमार्थ से सुनकर जो निराला स्वतत्त्व की ओर झुकने वाला निश्चय का अंश है सो परमार्थ से अद्धा का कारण है ।

मैं पर से बद्ध नहीं हूँ, परवस्तु मेरा हानि—लाभ नहीं कर सकती, मैं रजकण तथा राग से पृथक् हूँ, मात्र अज्ञान से (अपनी भूल से) बन्धा हुआ था । विकार क्षणिक है, वह मेरा नित्यस्वभाव नहीं है, मैं नित्य ज्ञायक हूँ, इसप्रकार का अप्रगट आशय जब अन्तरंग में आता है तब भाव बचन को दूर करने का आशिक उपाय प्रारम्भ होता है । जब अव्यक्त रुचि यथार्थ तत्त्व की ओर प्रारम्भ हुई तब सुनने का अवलम्बन छोड़कर अपनी ओर लक्ष किया और सत् को स्वीकार करने वाले यथार्थ को स्वीकार किया, उतना ही अयथार्थ से भिन्नरूप को समझने का यथार्थ उत्तरादायित्व आजाता है । इसप्रकार श्रवण होने पर अपने भावसे स्वतः लाभ निकाल लेता है, राग से लाभ नहीं होता । जहाँ परवस्तु पर लक्ष होता है वहाँ राग का विषय होता है, वह राग विकार है । मैं रागरूप नहीं हूँ, ज्ञानरूप हूँ, इसप्रकार अविकारी असंगभाव उपदेश में कहना चाहते हैं, ऐसा अभिप्राय वह अन्तरंग लक्ष से निश्चित करता है ।

अहो ! यह वस्तु ही निराली है, पूर्ण है, अविकारी है, इसप्रकार

यथार्थ को जिस भाव से निर्दिष्ट करता जाता है वह भाव यथावत् निश्चय का ध्येय होने से यथार्थ निर्विकल्प परमार्थ का कारण है। किंतु राग से पर से यथा साक्षात् जिसोकीमाय तीर्चीकर प्रभु की बाणी से परमार्थतः ध्येयमान धर्म नहीं होता। किन्तु परावसम्भन से छूटकर अन्तरंग से निश्चय करे कि वे जो कुछ कहते हैं सो ऐसा ही है और जब यह समझ लेता है तब देव गुरु के प्रति बहुमान उत्पन्न होता है तथा वह उनकी भक्ति करता है। उसके गुरु के प्रति भक्ति है यथावत् यथावत् स्वतंत्र तत्त्व की पहिचानयुक्त पुण्यत्त्व होने का लक्ष है। राग-द्वेष अज्ञान पराध्वय से होता है जो कि क्षणिक है वह मेरा स्वत्त्व नहीं है। इसप्रकार जो प्रतीतिपूर्वक राग-द्वेष और अज्ञान का नाश करता है वह जिन (जीतने वाला) है। इसमें अनेक धर्मों का समावेश होजाता है जैसे—विकार जीतने योग्य है उसे जीतने वाला अधिकारी है विकार क्षणिक और एक समयकी अवस्था वाला है तथा उसका नाश करने वाला स्वभाव विकार रहित विकास—स्थायी है। यद्यपि विकार में अनन्तकाल व्यतीत होसकता है तथापि स्वभाव में ऐसी अपारशक्ति है कि वह एक समय में ही उस विकार अवस्था को बरस कर अनन्त अधिकारी शुद्ध शक्ति को प्रगट कर सकता है। विकारी अवस्था में पर के आश्रय से अनन्त विकार कर रहा था, उसे दूर करके जब स्वतंत्र स्वाश्रय के द्वारा भूवस्वभाव की ओर जाता है तब जो अनन्त अधिकारी भाव अपने में पहले से ही विद्यमान था वही भीतर से प्रगट होजाता है वह कहीं पर से यथा बाहर से नहीं आता। विकार के होने में अनेक प्रकार के निमित्त होते हैं, भुमराग भी पर के लक्ष से होता है। भुम्हमें परवस्तु की नास्ति है। पर के द्वारा भुम्हें विकास में भी कोई पुण्य-दोष या हानि-लाभ नहीं होसकता और मैं भी पर का कुछ नहीं कर सकता। भुमराग भी विकार है विकार अधिकारी पुण्य के लिये सहायक नहीं होसकता। इसप्रकार पूर्ण स्वतंत्रता को बताने वाला यथार्थ जानी है। अपने में यथावत् को स्वीकार करने वाले समझाने वाले भीतरामी भुम्हको उपकारी निमित्त मानने से भुम

रागरूप भक्ति-भाव उछले बिना नहीं रहता । अभी रागदशा विद्यमान है इसलिये उसे कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र की ओर न लेजाकर सच्चे देव, गुरु, शास्त्र के प्रति परिचय के बहुमान से शुभ-भक्ति और विनय करता है । इसप्रकार सम्यग्दर्शन प्राप्त करने से पूर्व सच्चे निमित्त की ओर का शुभ-व्यवहार अवश्य होता है । किन्तु यदि दूसरा समझा दे अथवा दूसरे से समझा हुआ माने तो स्वयं पराधीन सिद्ध होगा, किन्तु त्रिकाल में भी आत्मा पराधीन नहीं है, उसे कोई दूसरा सहायक नहीं होसकता ।

परमार्थ जिनेन्द्र के स्वरूप को बताने वाला वीतरागी गुरु कौन है, क्या जीतना है, जीतने वाला कौन है, अवगुण का नाश करके सदा गुणरूप स्थिर रहने वाले का क्या स्वरूप है, इत्यादि का यथार्थ निर्णय न करे और मात्र सुनता रहे तो कोई बाहर से कुछ नहीं देगा । स्वयं जैसा भाव करेगा वैसा फल मिलेगा । मैं निरावलम्बी, अविकारी, स्वतन्त्र हूँ, असग हूँ ऐसी प्रतीति के बिना पुण्य-पाप करके अनन्तवार चौरासी में जन्म-मरण किया । धर्म के नाम पर शुभभाव से अनेक क्रियाएँ करके अनन्तवार देवलोक में गया । पाप करके देवलोक में नहीं जाया जाता किन्तु पुण्य करके ही जासकते हैं, इसलिये उस पुण्य के शुभभाव नवीन (अपूर्व) नहीं हैं । अपूर्व क्या है यदि ऐसी यथार्थ को समझने की उमंग हो तो यथार्थ सत् को समझाने वाले वीतरागी गुरु को पहिचानले और उनका आदर करे, किन्तु यदि अपनी शक्ति को स्वीकार करके स्वयं न समझे तो उसे निमित्त नहीं समझा सकता । जो समझता है वह अपने आप समझना है, तब वह अपनी पहिचान का बहुमान करने के लिये गुरु को उपकारी मानकर उनकी विनय करता है । समझनेके बाद जबतक राग दूर नहीं होजाता तबतक सत् के निमित्तों की ओर शुभराग रहता ही है । जिसे अपने स्वरूप को समझने की रुचि होती है उसे मुमुक्षु रहकर सत्समागम को ढूँढना होता है और सत् की पहिचान होने पर देव, गुरु, शास्त्र के प्रति शुभ-राग का होना इतना सुनिश्चित होता है जैसे प्रातः के बाद सन्ध्या का

होना । क्योंकि उसमें स्व-सत्ता से चिदानन्द सूर्य का अक्षय्य-अनन्त प्रकाश प्रगट होना है ।

बीतराग के बंधनों को धारण कर रखने का धर्म है कि—वे जो कुछ कहते हैं उसे यथार्थ समझना । परबस्तु से पुण्य—पाप से त्रिकालमें भी धर्म नहीं हो सकता । धर्म की सहायता से आत्मा के गुण प्रगट नहीं होते । धर्म से कोई लाभ—हानि नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु त्रिकाल भिन्न है । लाभ—अलाभ अपने भाव से होता है । ऐसी प्रतीति गृहस्थ और त्यागी दोनों के लिये है । धर्म पदार्थ से अथवा द्रव्य दान आदि से पुण्य नहीं होता किन्तु यदि दृष्टि कम करे तो अपने भाव से पुण्य होता है । लाभ पर की हिंसा पाप का कारण नहीं है किन्तु अपना हिंसात्मक प्रमाद—भाव ही वास्तव में हिंसा है, वह अपने ही गुण का घात है । इसमें स्वतन्त्र तत्त्व का निर्णय होता है । बीतराग मार्ग में कोई पक्षपात नहीं है बीतराग सबको वस्तुस्थिति में स्व तंत्र प्रोत्थित करते हैं ।

किसी की कृपा से स्वतन्त्र आत्मतत्त्व के गुण प्रगट होते हैं ऐसे पराधीनता को बताने वाले बीतराग के बचन नहीं हैं । पुण्य से दुर्मराग से अथवा खरीराज परबस्तु से लाभ होता है आत्मधर्म होता है आत्मा के गुण के लिये बीसा व्यवहार करना चाहिये ऐसा कथन करने वाले बीतराग के बचन नहीं होते । पुण्य—पाप और धर्म अपने माबानुसार ही होता है ।

संसार में दूसरे के लिये कोई कुछ नहीं करता । कोई पुण्य अथवा बन्धनधर्म अपनी ही के लिये नहीं माता किन्तु स्त्रीके प्रति ममता है, राग है इसलिये उस राग को पूरा करने के लिये बिसे सब बनाया है उस स्त्री आदि में (राग के लिलोने में) इच्छित शोभा न होने से वह अपने को अनुकूल नहीं लगती । और जब अपना इच्छित पहनाव—सजाव दिखाई देता है तब उस पर आर्षि बसती है इसलिये वह जो कुछ करता है अपने राग को पूरा करने के लिये करता है । इसीप्रकार भोग अपने पुत्र को पढ़ाते हैं, उसका व्याहृ रचाते हैं और उसके नाम

पर बैंक में रुपया जमा कराते हैं यह सब अपने उस लड़के के लिये नहीं किया जाता किन्तु अपने को तत्सम्बन्धी ममता में उसके अतिरिक्त कोई दूसरा समाधान दिखाई नहीं देता इसलिये स्वयं उसके नाम से अपनी मोह ममता को पुष्ट करने की सम्पूर्ण चेष्टायें अपने ही राग को पुष्ट करने के लिये करता है। घर में, समाज में मान प्रतिष्ठा और प्रभाव बना रहे इसलिये मैं दूसरो का कुछ काम करूँ और दूसरो के साथ अनुकूल सम्बन्ध बनाये रखूँ, ऐसा भाव करके अपने बड़प्पनके राग को पुष्ट करने के लिये यह सब चेष्टायें करता है। कोई पर के प्रति कर्तव्य पालन नहीं करता, किन्तु विपरीतदृष्टि से पर में अपने राग को आरोपित करता है, अर्थात् वह परवस्तु को अपने राग का विषय बनाकर उसकी रुचि के अनुसार सब कुछ अनुकूल करना चाहता है।

जन्म—मरण इत्यादि सब पराधीनता है। आत्मा पर से भिन्न है, वही आदरणीय है, इसप्रकार जिसे परमार्थ में प्रीति होती है वह यथार्थ की रुचि को पुष्ट करने में निमित्तरूप सच्चे देव, गुरु, शास्त्र की भक्ति के बिना नहीं रहता। स्मरण रहे कि—भगवान की भक्ति भगवान को अच्छा लगाने के लिये नहीं होती। सत् की पहिचान के बाद सम्पूर्ण गुण का बहुमान होने से वीतराग की भक्ति उमड़े बिना नहीं रहती।

मैं स्वतन्त्र, अविनाशी, पूर्ण परमात्मा के समान हूँ, विकल्प अथवा परमाणुमात्र मेरे स्वरूप में नहीं हैं, यह बताने वाले श्री जिनगुरु और प्रगट परमात्मा की प्रतिमा के प्रति अपने गुणों के स्मरण के लिये तथा अशुभभाव से बचने के लिये बहुमान, स्मरण भक्ति इत्यादि होते हैं। उन देव, गुरु के लिये कोई कुछ नहीं करता, किन्तु विनय से देव की भक्ति आदि कही जाती है। जैसे कोई मनुष्य राजा की प्रशंसा इसलिये करता है कि—उसे निज को वह राजत्व अनुकूल लगता है, इसी-प्रकार जन्म—मरण का अन्त कैसे होता है यह बताने वाले की पहिचान होने पर उसके बहुमान में भक्ति प्रवाहित हुये बिना नहीं रहती।

जब किसी धनवान के यहाँ इकसीसे पुत्र का विवाह होता है तब उसका बम्ब और उर्मंग-उर्मंग उछलते बिना नहीं रहती (इस इच्छा का एक बंध सिद्धांत में सागू होता है) इसीप्रकार आत्मा के यथा स्वस्व की ओर धमकत सदा हुआ है किन्तु धर्मी निश्चय धनुमन् सहित सम्यक्दशन प्रमत्त नहीं किया है वहाँ भी निर्दोष बीतराम गुरु मेरी स्वतंत्रता को प्रमत्त करने वाले हैं मुझे मोक्ष देने वाले हैं इसप्रकार अत्यन्त विनय पूर्वक बहुमान से भक्ति किये बिना नहीं रहता ।

जिसे परमाय की उच्च पुष्ट करनी है वह सच्चे देव गुरु, शास्त्र के प्रति शुभराग करके यह पदसे जान लेता है कि-सच्चे गुरु कौन हैं । सच्चे गुरु परमार्थ स्वरूप को बताने वाले हैं (निश्चय से तो आत्मा ही अपना गुरु है) वे (गुरु) शिष्य को बतलाते हैं कि सिद्ध और अरुद्ध केवलज्ञानी परमात्मा कैसे होते हैं उनका स्वरूप क्या है, जिनसे आत्मा की प्रतीति होती है । इसलिये प्रत्यक्ष सद्गुरु विशेष उपकारी हैं । श्रीमद् राजचन्द्रजी ने आत्मसिद्धि में कहा है कि—

“प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार;
ऐसा लक्ष हुए बिना, उगे न आत्म-विचार ।”

सद्गुरु के प्रत्यक्ष उपकार का निर्णय किये बिना वास्तव में आत्मा के विचार का उद्भव नहीं होता । यह बताने वाले प्रत्यक्ष श्री सद्गुरु ही हैं कि-परोक्ष उपकारी श्री जिनसे कैसे वे और उन्होंने क्या कहा था । यदि सम्पूर्ण स्वभाव को बताने वाले साक्षात् श्री सद्गुरु को न पहिचाने और उनका बहुमान न करे तो पूर्णतः परमात्माके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता और सगरे यथार्थ स्वरूपको समझे बिना परमाय स्वरूप नहीं समझा जा सकता इसलिये साक्षात् आत्मा को पहिचान कर उनकी विनय करने को पहले कहा है । यदि साक्षात् उपकारी श्रीगुरु को विनय न करे तो अपने परिणामों का प्रसोदन करना नहीं जासकता श्री कि विवेक की अपनी बहुत बड़ी भूल है । श्री साक्षात् आत्मा को नहीं पहिचानता, उनकी विनय नहीं करता और परोक्ष

जिनेन्द्र भगवान के गुणों के नाम पर भक्ति-पूजा में ही लगा रहता है उसके अपूर्व आत्मविचार का उद्भव नहीं हो सकता ।

साक्षात् गुरु से यथार्थता को समझने और मानने में असत् को न मानने का उत्तरदायित्व और यथार्थ को धारण करने की अपनी तत्परता परिज्ञात होजाती है । इसलिये प्रत्यक्ष ज्ञानी को परम-उपकारी कहा है । जैसे लोक-व्यवहार में सब कहते हैं कि-हमारी दुकान का माल उत्कृष्ट है, इसीप्रकार यदि कोई अपने माने हुए धर्म को अनेक तर्कों से सच्चा कहे,—उत्कृष्ट कहे तो इससे जो जड है वह कही सच्चा नहीं हो सकता ।

मुझे कोई दूसरा समझादे, दूसरा तारदे, पुण्यादिक पर की सहायता मिले तो धर्म हो, इसप्रकार पर से धर्म की आशा रखने वाला सत् का जिज्ञासु नहीं है । किन्तु जिसे स्वतः सुघरना है, पर से कुछ निश्चित नहीं करना है और इसप्रकार जो अपने उत्तरदायित्व से सत् की जिज्ञामा में यथार्थता लाता है वह सत् का सच्चा शोधक है, वह ज्ञानी को भलीभाँति पहिचान लेता है । इसके पास अविरोधी सत् है । यही यथार्थ ज्ञानी है, ऐसा यथार्थ निर्णय किये बिना यदि भगवान की प्रतिमा के समक्ष भक्ति करे तो समझना चाहिये कि वह मात्र राग की भक्ति करता है । जिसे सच्चे गुरु की और पूर्णानन्द परमात्मा की पहिचान है उसे पूर्ण की महिमा परिज्ञात होती है, इसलिए वह निर्विकार शान्त वीतराग भूति को देखकर अपने में पूर्ण की रुचि का स्मरण करके, वीतरागी देव, गुरु के प्रति बहुमान से भक्ति में डूब जाता है । उसमें सत् की रुचि होती है और बाहर सच्चे निमित्त का बहुमान-भक्ति करता है । ऐसा शुभराग एक तो पूर्ण वीतराग के नहीं होता और दूसरे अज्ञानी, अविवेकी के नहीं होता । जहाँतक अरागी पूर्ण तत्व की रुचि है और राग दूर नहीं हुआ वहाँतक ज्ञानी के अनेक-प्रकार का राग बना रहता है, और उससे राग के निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं । उसमें सच्चे देव, गुरु, शास्त्रके प्रति होने वाली

भक्ति का शुभराग मुख्यता से प्रकट होता है। जिनप्रतिमा शुभभाव में निमित्त है तथा बीतराग का स्मरण करने में निमित्त है ऐसा जो नहीं मानते उन्हें यह खबर नहीं होती कि पूज्य साध्व्य एवं प्रारम्भ और बीच का मोक्षमार्ग कैसा होता है तथा वह कैसे प्राप्त किया जाता है।

क्योंकि अभी साधकदशा में राग है इसलिये वही शुभराग के निमित्त का धारक और बहुमान रहता ही है। जिसे रजकण के भी राग से रहित बिक्ल्य रहित पूज्य बीतराग के स्वरूप को पहिचानने की रुचि है उसे सत् की रुचि का भ्रमण करने में बीतरागी जिनप्रतिमा निमित्त होती है यह जानकर पूर्ण बीतराग की महिमा गाते हैं। पूर्ण बीतराग साक्षात् परमात्मा के बिचार में अपनी रुचि है, इसलिये उनके बिरह में उसका स्मरण करने में भगवान् जिनैश्वर की प्रतिमा निमित्त होती है। अपने अभिप्राय में परबस्तु ज्ञान-हानि का कारण नहीं है। अपनी रुचि और तत्परता के अनुसार स्वयं ही अपने आप हितहितकर्म भाव कर सकता है। इसप्रकार जो न समझे और भगवान् की सृति के पास ही बैठा रहे स्वतन्त्र निरावलम्बी धकपापदृष्टि से, अपने स्वरूप की संज्ञा न करे तो भगवान् कुछ बे ऐसा आरोप भी नहीं पाता।

सम्यकदर्शन होने से पूर्व भी बीतराग के बचनों का अर्थ जिनप्रतिमा का दर्शन पूजा प्रभावना इत्यादि शुभभाव में जीव की प्रकृति होती है क्योंकि वाप से बचने के लिये शुभभाव योग्य है और यथार्थ दृष्टि होने के बाद भी जब आत्मा निबिकल्प स्थिरता में नहीं रह सकता तब सच्चे देव गुरु की भक्ति और सच्चे उपदेशका अवलम्ब इत्यादि शुभभाव का अवलम्बन अशुभभाव से बचने के लिये धाये बिना नहीं रहता। किन्तु दृष्टि में उस शुभराग का भी धारक नहीं है मात्र अक्षण्ड निबिकारी गुण का ही बहुमान है। वह पूर्ण अधिकारी की रुचि आत्मा को धागे बढ़ाती है।

चार ज्ञान के धारी भी गुरुधर देव भी निरन्तर निबिकल्प ध्यान में स्थिर नहीं रह सकते इसलिये अशुभ से बचने के लिये विशेष ज्ञान का मनन करने को बारम्बार साक्षात् तीर्थंकर प्रभु का उपदेश

सुनते हैं और अपने पद के अनुसार (जबकि-छट्टे गुणस्थान में होते हैं तब) शुभभाव में भी प्रवृत्ति करते हैं । गृहस्थों को अशुभराग के अनेक निमित्त हैं अतः अशुभराग से बचने के लिये बारम्बार यथार्थ तत्त्व का उपदेश तथा उपरोक्त शुभ व्यवहार आते हैं किन्तु उस शुभराग की मर्यादा पुण्य-बन्ध जितनी ही है, उससे धर्म नहीं होता । तथापि परमार्थ रुचि में आगे बढ़ने के लिये बारम्बार धर्म का श्रवण एवं मनन करते रहते हैं । जिसे ससार की रुचि है वह बारम्बार नाटक सिनेमा देखता है, उपन्यास-कहानियाँ पढ़ता है-सुनता है, नई बात को जल्दी जान लेता है, इसीप्रकार जिसे धर्म के प्रति रुचि है वह धर्मात्मा बारम्बार यथार्थ तत्त्व का परिचय करके अशुभ से बचने और स्वरूपकी ओर की स्थिरता-रुचि रखनेके लिये बारम्बार शास्त्र-स्वाध्याय करता है, उपदेश सुनता है, जिनप्रतिमाके दर्शन करता है, पूजा करता है और गुरु-भक्ति इत्यादि शुभभाव में युक्त रहता है तथा राग को दूर करनेकी दृष्टि रखकर उसमें प्रवृत्ति करता है । विशेष राग को दूर करने के लिये परद्रव्य के अवलम्बन के त्यागरूप अणुव्रत महाव्रतादि का ग्रहण करके समिति-गुप्तिरूप प्रवृत्ति, पंचपरमेष्ठी का ध्यान, सत्सग और शास्त्राभ्यास इत्यादि करता है । यह सब अशुभ से बचने और विशेष राग-रहित भाव की ओर जाने के लिये है ।

व्रतादि का शुभभाव आसन्न है, और अविकारी श्रद्धा, ज्ञान तथा निर्विकल्प स्थिरता का भाव बन्ध-रहित निरासन्न है । दृष्टिमें पूर्ण वीतराग निरावलम्बिता है । वर्तमान अवस्था में जितना परद्रव्य का अवलम्बन छोड़कर निरावलम्बी स्वरूप में राग रहित स्थिरता रखे उतना चरित्रभाव है । तत्त्वज्ञान के यथार्थ होने पर भी गृहस्थदशा में स्त्री, कुटुम्ब, धन, देहादि की ओर अशुभभाव होता है । यथार्थ प्रतीति होते ही सबके त्यागीपन नहीं होता, इसलिये अशुभ अवलम्बनरूप पाप-राग से बचने के लिए और पुण्य-पापरहित अखण्ड स्वभाव की ओर रुचि बढ़ाने के लिए अकषाय निर्मल दृष्टि का प्रबल आन्दोलन करने पर विशेष राग टूटकर जो अणुव्रत-महाव्रत के शुभभाव आते हैं उसे

व्यवहार मोक्षमार्ग में प्रवृत्त कहा है। परवस्तु को छोड़ना या त्यागना प्रवृत्त का वास्तविक धर्म नहीं है। परवस्तु को छोड़ने—त्यागने का व्यवहार धात्मा में त्रिकाल में भी नहीं होता। किसी भी प्रपेक्षा से परवस्तु का समवेत धात्मा के आधीन नहीं है, क्योंकि धात्मा सदा प्रकम्पी है। इति के बल से जो परवस्तु की ओर का राग छूटता है वह व्यवहार से भी कहा जाता है कि धात्मा ने परवस्तु का त्याग किया है। वहाँ परवस्तु का व्यवसम्बन्धन राग नहीं रहता वहाँ उसके स्वतंत्र कारण से परवस्तु का संयोग छूट जाता है। धात्मा के पर का कर्तृत्व या स्वामित्व किसी भी प्रकार से नहीं होता, जिसे ऐसी प्रतीति नहीं होती वह देहादिक पराधीन प्रवृत्ति में या राग में भीन होकर रुक जाता है।

जो यह मानता है कि परवस्तु छूट गई इसलिये राग छूट गया अथवा वेह की या पुण्य की इतनी प्रवृत्ति हुई इसलिये लाभ हो गया उसे पुण्य धात्मतत्त्व के स्वतंत्र गुण की प्रतीति नहीं है। तत्त्वज्ञान सहित राग को दूर करने पर राग की निमित्तभूत परवस्तु अपने ही कारण से छूट जाती है। गुमागुम राग का निमित्त प्राप्त करके जड़ रत्नकण पुण्य—पापकर्म से अपनेआप अपने ही कारण पुराने कर्मों का साय बँधते हैं। श्रीर रागरहित स्वस्म में जितनी स्थिरता की जाती है उस बीतरागभाव का निमित्त पाकर जड़—रत्नकण उसके ही कारण छूट जाते हैं। ऐसा निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध होता है किन्तु किसी की अवस्था किसी धर्म के आधीन नहीं होती इसलिये शमी देहादिक की प्रवृत्ति से अपने परिणाम का माप नहीं निकालते। शमी को इति प्रसङ्ग दायकस्वरूप पर है उसके बल से जितना राग दूर होता है उतना लाभ मानता है। राग और परवस्तु कुछ मेरा नहीं है इसप्रकार पर का कर्तृत्व श्रीर स्वामित्व छोड़कर एककर्म अविकारी शामान्तरभाव का स्वामित्व रक्कता है। इति में (यथा में) पर की ओर के राग की आसक्ति छूटने पर चारित्र्य की स्थिरताके बल से विशेष रागका

त्याग करे तो गृहस्थदशा छूटकर बाह्य में पच महाव्रतादि शुभ-व्यवहार सहित नग्नदिगम्बर मुनिपद और अन्तरंग में राग को दूर करके भाव मुनिपद ग्रहण करता है। किन्तु यथार्थ दृष्टि के होने पर भी वर्तमान पुरुषार्थ की अशक्तिके कारण जो विशेष राग कम नहीं कर सकता वह गृहस्थदशा में रहकर आशिक राग कम करके, अकषायदृष्टि सहित, अशत. स्वरूप-स्थिरता को बनाये रखता है। उसके अशुभराग में न जाने के लिये दान, पूजा, भक्ति, प्रभावना, अणुव्रत आदि शुभभावका व्यवहार हुये बिना नहीं रहता। वास्तव में अकषाय अखण्ड ज्ञायक की दृष्टि के बल से सवर होता है, व्रतादि के शुभभाव सवर नहीं, धर्म नहीं हैं किन्तु आस्रव हैं। किन्तु उस शुभभाव का व्यवहार अशुभभाव को दूर करने में निमित्त होता है, और राग के दूर होने पर जो निर्मलता होती है उसे शुभराग में आरोपित करके व्रतादि को व्यवहार से (उपचार से) मोक्षमार्ग कहते हैं, किन्तु यदि निरावलम्बी अवि-कारी की प्रतीति न हो तो वह उपचार से भी व्यवहार नहीं कहलाता।

ज्ञानी के निम्नदशा में प्रशस्त राग हुए बिना नहीं रहता किन्तु दृष्टि में वह शुभराग का भी कर्ता नहीं होता। जो राग के स्वामित्व को मानकर शुभराग को करने योग्य समझता है, उससे लाभ मानता है उसे राग के प्रति आदर है, और निरावलम्बी वीतरागी गुण के प्रति आदर नहीं है।

दृष्टि में शुभ-व्यवहारका अभाव करके (स्वामित्व को छोड़कर,) शुभराग को भी करने योग्य न मानकर, परमार्थ से अखण्ड ज्ञान-स्वभावी हैं इसप्रकार स्वभाव पर भार देना परमार्थ-श्रद्धाका कारण है। जो उत्पन्न हुई शुभाशुभवृत्ति का अपने को कर्ता मानता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी रागादि का मात्र ज्ञाता होता है, वह रुचिपूर्वक विकार का कर्ता नहीं किन्तु उसका नाशक होता है। वर्तमान पुरुषार्थ की अशक्ति से यद्यपि राग रहता है तथापि वह उसका स्वामी नहीं होता और न उसके प्रति आदर होता है। हाँ, वह बिल्कुल निर्विकल्परूप से

स्थिर नहीं रह सकता इसलिये अशुभ में प्रवृत्त न होने के लिये शुभभाव का अवलम्बन होता है ।

यदि कोई यह माने कि मैं समस्त-कर्मकर शुभभाव करता हूँ इसलिये शुभभाव से मुझे सम्यक्दर्शन होजायगा—उससे धागे बढ़ चढ़ेगा तो यह भाव्यता बिल्कुल विपरीत है—गुण की हत्या करने के समान है । कोई जानी शुभभाव को छोड़कर अशुभ में जाने को नहीं कहता ।

सम्यक्दर्शन होने के बाद भी शुभ व्यवहार होता है और विषय कषाय का अशुभराग दूर करके अकषायवृद्धि के बल से स्वस्थ-स्थिरता के बढ़ने पर पाँचवें गुणस्वान में बारह व्रत की शुभवृत्ति हुए बिना नहीं रहती इसप्रकार राग के खेदते-खेदते शुभराग रह जाता है वहाँ परद्रव्य का अवलम्बन छोड़ने के लिये सहज ही अणुव्रत-महाव्रत होते हैं जो किसी की बेछायेखी से भयबा धाग्रह से व्रत धारण करता है और यह मानता है कि—मैं व्रत कर रहा हूँ उसे मात्र व्रत का अभिमान ही समझना चाहिये । और होकर मध्यस्थ होकर यह समझना चाहिये कि सर्वज्ञ बीतराज ने क्या कहा है । संसार तो अनन्तकाल तक रहेगा । अपनी चिन्ता करके सत् के प्रति उत्साहित होकर जो यह भाव करता है कि—अब अब नहीं चाहिये इतना ही क्यों किन्तु कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र सत्य को ही समझना ॥ जिसके ऐसा भाव है वही सत्को समझ सकता है । सत् सत् से प्रमट होता है किसी क्रियाकाण्ड से भयबा बाह्य-प्रवृत्ति से प्रमट नहीं होता । अन्वकार को दूर करने के लिये प्रकाश ही आवश्यक होता है इसी प्रकार अज्ञान को दूर करनेके लिए यथार्थ ज्ञान आवश्यक है ।

निर्मल वृद्धि के बाद राग को दूर करने पर जो शुभराग रह जाता है सो असद्वृत्त व्यवहार है और जितनी निर्मल स्थिरता होती है सो सद्वृत्त व्यवहार है । अतः अधिकारी ध्रुव प्रकाश ज्ञायकस्वरूपी धारमा की श्रद्धा करना सो निश्चय है । श्रद्धाके प्रकाश विषय में निर्मल पर्यायक्य मोक्षमार्ग और मोक्ष का भी भेद नहीं होता ऐसी शुद्ध निरावसन्धी वृद्धि के बल से जो निर्मल पर्याय प्रगट होती है

वह संवर—निर्जरा है । व्रतादि का शुभ—व्यवहार आस्रव है—बन्धका कारण है, क्योंकि एकरूप ज्ञायक स्वभाव का आश्रय छूटने से राग का उत्थान होता है जो कि स्वाश्रित गुण का अविकारी भाव नहीं है । जहाँ शुद्ध में स्थिर नहीं हुआ जासकता वहाँ यदि शुभ का अवलम्बन न हो तो अशुभ में प्रवृत्त होजाता है । जबतक पुण्य—पाप से रहित अविकारी निरावलम्बी स्वभाव की दृढता सहित विकारके नाश की प्रतीति—रूप अखण्ड की श्रद्धा और ज्ञान नहीं होता वहाँ तक व्रत—चारित्र्य सच्चे नहीं होते । श्रीमद् राजचन्द्रजीने कहा है कि —

लिया स्वरूप न वृत्ति का, व्रत का कर अभिमान ।

गहे नहीं परमार्थ को, लेने लौकिक मान ॥

[आत्मसिद्धि पद २८]

मध्यस्थ होकर सर्वज्ञ वीतराग कथित अविरोधी तत्त्व को न समझे और बाह्य—प्रवृत्ति में धर्म माने एवं शुभ विकार से लाभ माने, किन्तु देह की क्रिया से तो कही पुण्य होता नहीं है । यदि शुभभाव हो तो पानुवधी पुण्यका बन्ध होता है । साथ ही मिथ्यादर्शन शल्य की पुष्टि करके, तत्त्वज्ञान का विरोध करके, पुण्यकी स्थिति पूरी करके अनन्तकाल के लिये निगोद में जाता है ।

निमित्त की उपस्थिति मात्र होती है, किन्तु वह निमित्त मुझे कही सहायक नहीं हो सकता, पुण्य से—शुभ से कोई लाभ नहीं है, ऐसी अविकारी पूर्ण स्वभाव की अविरोधी श्रद्धा जिसे नहीं है वह सम्यक्-दृष्टि नहीं है, तब फिर वह श्रावक अथवा मुनि तो हो ही कहाँ से सकता है ?

यदि अच्छे निमित्त से लाभ होता हो तो ऐसी उत्कृष्ट सगति अनन्तबार प्राप्त हुई है किन्तु किसी को पर के आश्रय से लाभ क्यों नहीं हुआ ? जिसने स्वावलम्बी तत्त्व की दृष्टि प्राप्त की है, निमित्तका और राग का श्रद्धा में अभाव किया है उसके सम्यक् प्रतीति प्रगट होती है । जिसने यथार्थ को समझा है वह वास्तव में निज से ही समझा है, तथापि वह गुरु का बहुमान किये बिना नहीं रहता । वह सत्-

समाप्त को प्राप्त करके भी यह मानता है कि मेरी जितनी अपनी तैयारी होगी उतनी ही शक्ति मुझसे प्रगट होगी । अशुभ से बचने के लिए शुभभाव निमित्त है उस शुभराग से मुझे लाभ नहीं । किन्तु मेरे स्वल्प में जितनी स्थिरता और निराकुसता होगी उतना ही लाभ होगा । ऐसा जानने पर भी जबतक निर्विकल्प स्थिरता न कर सके जबतक शास्त्राभ्यास और विशेष ज्ञान के लिए उपदेश श्रवण करे, इन्द्रिय—संयममें विशेषता करे और ऐसे ही शुभभाव में लगे तथापि यह न माने कि उससे लाभ होगा । किन्तु अधिकारी तत्त्व की दुष्टि और उसके बल से जो राग बुर होता है तथा स्थिरता बढ़ती है उससे लाभ माने ।

यदि अपनी तैयारी हो तब शास्त्र विद्यासूचन करता है । यदि शास्त्रों से अथवा अक्षरों से ज्ञान होता हो तो क्या आत्मा में ज्ञान नहीं था ? आत्मा अमलज्ञान वर्धन सुख बीज इत्यादि अनन्तगुणों की शक्ति का अक्षर्य पिंड प्रतिसमय परिपूर्ण है उसकी वचार्थ पहिचान करके अशुभ से बचने के लिये राग को मन्त्र करके तत् भक्ति आदि शुभ का अवसम्भन लिया जाता है इतने भाव के लिये शुभभाव ठीक होता है किन्तु वह भर्म में सहायक नहीं है ।

व्यवहारलय को कथञ्चित् असूतार्थ कहा है । कम के निमित्त में मुक्त होने से जो रीर लाभ होता है वह सर्वथा अभिद्यमान नहीं है । यदि पर्याप्त को सर्वथा असत्य माना जाय तो पुरुषार्थ करने की भाव श्यकता ही न रहे । अशुभराग को दूर करने के लिये शुभभावक व्यवहार पुरुषार्थ से होता है अपनीभाष नहीं होता । सूतार्थ—शुद्धि की प्रतीति है अक्षर्य की शक्ति के बल द्वारा स्थिरता करने पर राग दूर होजाता है । उस अपेक्षा से राग को असूतार्थ कहा है । असूताय का अर्थ आत्मा के स्वभाव में न होना है । यहाँ पर शुभभाव को असूत व्यवहारलय का विषय कहा है । आत्मा का स्वल्प नहीं है इसलिये असूत और अवस्था में कम के संयोग से होता है सो एक

समय की अवस्था मात्र को होता है, नित्यस्थायी नहीं है इसलिये व्यवहार है ।

अखण्ड ध्रुव स्वभाव के लक्ष से स्थिरता के अश बढ़ते हैं सो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की अवस्था सद्भूत है अथवा आत्मा में शक्तिरूप से जो अनन्त निर्मल गुण हैं वे अखण्ड के लक्ष से निर्मलता के अश प्रगट हुए हैं, इसलिये शक्ति में से व्यक्त होने वाली पर्याय सद्भूत है, और अखण्ड स्वभाव के लक्ष से भेद होते हैं इसलिये वह व्यवहार है ।

यदि अकपायदृष्टि न हो और मात्र शुभरागरूप महाव्रतादि हो तो उसे असद्भूत व्यवहार भी नहीं कहा जा सकता । यद्यपि शुभभाव बन्धन है तथापि अशुभभाव को छोड़ने के लिये शुभभाव ठीक है, यदि ऐसा न माने और शुभभाव को छोड़दे तो, अभी वीतराग तो हुआ नहीं है इसलिये पापबन्ध करके नरकादि गतियों में होकर परम्परा से निगोद में जायेगा ।

शुभराग करते-करते धीरे-धीरे लाभ होता हो सो भी नहीं है । शुभाशुभ राग मेरा स्वरूप नहीं है, मैं निरावलम्बी ज्ञायक हूँ, ऐसी दृष्टि करके पहले राग का श्रद्धा में अभाव करे और पूर्ण निर्मल ज्ञायक स्वभावको ही आदरणीय माने तो अन्तराग में यथार्थ की ओरकी रुचि होने से सम्यक्दर्शन प्रगट होता है ।

छट्टे गुणस्थान तक शुभ व्यवहार कैसा होता है यह बात उसकी क्रमिक भूमिका के अनुसार बारहवीं गाथा में कही है । सातवें गुणस्थान में व्रतादि का शुभ-व्यवहार भी नहीं होता, वहाँ तो बुद्धि-पूर्वक विकल्प छूटकर अखण्ड रुचि में लीनता-एकाग्रता होती है । छट्टे गुणस्थान से ही कषायत्रय की चौकड़ी का अभाव होता है, इसलिये सातवें और उससे ऊपर के गुणस्थानवर्ती भुनि के उपदेश ही नहीं हो सकता । आचार्य महाराज कहते हैं कि चौथे-पाँचवें और छट्टे गुण-स्थान में गुण की रुचि से वीतरागी उपदेश सुननेके सहज शुभभाव होते हैं । जिसे यह खबर नहीं है वह बाह्य-प्रवृत्ति को शुद्धि का साधन मानकर उसमें लग जाता है । बाह्य-प्रवृत्ति से अन्तराग परिणाम नहीं

सुघरते, क्योंकि किसी की प्रवस्था किसी के आधीन नहीं है। यह स्थिति में परवस्तु के संयोग अधिक हैं किन्तु उन संयोगों से भाव नहीं बिगड़ते। किन्तु स्वयं उनमें दृष्ट-अनिष्ट को कल्पना करके प्रशुभभाव कर रहा है उन्हें धदसकर अपने पुरुषार्थ से दुःखभाव होते हैं वे अपने आप नहीं होते।

जिस सम्बन्धदर्शन की सबर नहीं है और न जो यह जानता है कि सच्चे देव गुरु दास कौन हैं तथा वे जन्म-मरण को दूर करने के उपाय को समझने में किसप्रकार निमित्त होते हैं और जिसे सत्यो-गम्य होकर दुःखभाव नहीं करना है वह अपने परिणाम को भूलता है, वह मात्र पाप करके मरक में और परम्परा से एकैन्द्रिय निगोद में जाता है। जो तत्त्वज्ञान का विरोध करता है वह निगोद को प्राप्त करके संसार में परिभ्रमण करता है।

आधु आदि कल्पमूल में उत्पन्न होने वाले एकैन्द्रियधारी जीव निमोदिया है। राई के छोटे से टुकड़े के बराबर भाग में प्रसंख्यात घरीर होते हैं और ऐसे एक घरीर में अनन्त जीव होते हैं जो कि तीव्र झड़ता और आकुलतावश एक आसोच्छ्वास में सठारह बार जन्म-मरण करते हैं। उन्हें नारकीय जीवों से जो अनन्तगुना अधिक दुःख होता है। बाह्य-संयोग दुःख नहीं है किन्तु अज्ञान और आकुलता दुःख है। पहले तत्त्वज्ञान का विरोध किया था इसलिये ज्ञान की अनन्तवृत्ति कम होगई और गुण की अनन्त होमवशा प्राप्त हुई उसी में आकुलता का दुःख है। आपकस्वरूप में जो साधयानी है सो गुण है और बिकारी भाव में जो माधयानी है सो दुःख है।

सोय बाहर के संयोगों की सैवर गुण दुःखका नाशनीस करते हैं किन्तु वह मूढ़ है। किसी के पास जातों दर्यों का संयोग हो और घरीर निरोगी हो किन्तु जोतर दृष्टा के प्रतिग्रस होने से कोई राटक समी हो घरमान हुआ हो भाई-भाई के बीच बतेय होगया हो स्त्री बहने में न बसती हो—जिसे कि बाहर नहीं कहा जासकता तथा ऐसे ही और अनेक कारण होगते हैं जिनकी परेधानोंको सेकर भीतर

ही भीतर अनेक कल्पनार्थें करके आकुलित होकर जलता रहता है । बाहर से अनुकूल सयोग दिखाई देते हो तथापि भीतरी मान्यता में आकुलता का दुःख खटकता रहता है । तात्पर्य यह है कि बाह्य-सयोग से सुख-दुःख नहीं होता । यदि भ्रम को छोड़कर यथार्थ ज्ञान करे तो सुखी होसकता है । किसी को बाहर से प्रतिकूलताका सयोग हो तथापि मे पर से भिन्न है, पर के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं पवित्र ज्ञानानन्दरूप हूँ, परवस्तु मुझे हानि-लाभ का कारण नहीं है, इसप्रकार यदि शान्त ज्ञानस्वभाव को देखे तो चाहे जिस देश में अथवा चाहे जिस काल में दुःख नहीं है । नरक में भी मयोग दुःख का कारण नहीं है, किन्तु भ्रम से पर में अच्छा-बुरा मानने की जो बुद्धि है वही दुःख है । नरक में भी आत्मप्रतीति करके शान्ति का अनुभव किया जासकता है, क्योंकि आत्मा किसी भी काल में और किसी भी क्षेत्र में अपने अनन्त आनन्द गुण से हीन नहीं है । वह सदा अपने में ही रहता है । आत्मा को परक्षेत्रगत कहना व्यवहारमात्र है ।

एकेन्द्रिय दशा को प्राप्त जीवो ने पहले तत्त्वज्ञान का उग्र-विरोध किया था इसलिये उनकी अवस्था अनन्तगुनी हीन होगई है, वहाँ पर जीव तीव्र कषाय और मोहकी तीव्रता में अनन्ती आकुलताका अनुभव करता है । शरीर के प्रति जो मोह है सो दुःख है । जो शरीर है सो मैं नहीं हूँ, इसप्रकार स्वाधीन अविनाशी पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करके जितना स्वभावोन्मुख होता है उतने ही अश में सुखानुभव होता है—दुःखानुभव नहीं होता ।

शुद्धनय का विषय साक्षात् शुद्ध आत्मा है उसे पहले यथार्थ रीति से जानकर पूर्ण-निर्मल स्वरूप की श्रद्धा करने के बाद जबतक पूर्ण नहीं होजाता तबतक भूमिकाके अनुसार प्रयोजनभूत अवस्था समझनी चाहिये । सराग और वीतराग अवस्था जैसी हो उसे उसप्रकार जानना सो व्यवहार है और पूर्ण अखण्ड स्वरूप को जानना सो निश्चय है, इन दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला सच्चा ज्ञान प्रमाण कहलाता है, किन्तु वह परोक्ष-प्रमाण है । कोई भी राग मेरे लिये सहायक नहीं

ने यह रखाव है। मेरा अक्षर्य ज्ञायक ध्रुवस्वभाव सहायक है इसप्रकार प्रथम अंश में धामि के वायु निश्चय और व्यवहार अर्थात् अक्षर्य वस्तु और भेदस्थ अवस्था—दोनों का ज्ञान करता है। व्यवहार से निश्चय प्रगट नहीं होता किन्तु निश्चयमें व्यवहार गौणरूप से आजाता है लेकिन वह व्यवहार निश्चय में सहायक नहीं होता।

सोचों को व्यवहार का यथाय ज्ञान नहीं है इसलिये व्यवहार से धर्म जानते हैं जो कि मिथ्या है। जहाँ यथार्थ निश्चय वस्तुवृत्ति है वहाँ निश्चयी यथा में रायके दूर करने पर शुभराग रहता है और निर्मल अवस्था में प्रगट बढ़ जाते हैं। उसे यथायत् ज्ञानना सो व्यवहार है। शुभरागरूप व्यवहार से धीरे-धीरे परमार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसी अंश विकास में भी यथार्थ नहीं है।

व्यवहारवृत्ति—निमित्ताधीनवृत्ति—रायदृष्टि का आशय करने वाला मिथ्यावृत्ति है। निरावसम्भो नित्य स्वभाववृष्टि का धर्म है भूतार्थवृष्टि या निश्चयवृष्टि उसके आशित सम्पन्नवृष्टि है इस बातको स्मरणरूपी याचामें कहकर बारहवीं भाषा में व्यवहार का यह ज्ञान करने को कहा है कि निश्चय के यथाय आशय में कहीं—कहीं वैसी अवस्था होती है। यदि अवस्था को भुला दिया तो निर्मलता करनेका पुष्टपाय नहीं होगा और यदि अवस्था पर—व्यवहार पर हो वृष्टि रखी तो निर्मल अवस्था नहीं होगी। यदि निश्चय का लक्ष नहीं रखा तो निरावसम्भो अक्षर्य तत्त्व की प्रतीति का नाश होजायेगा।

निरपेक्ष निर्विकारी ज्ञायक स्वभाव को यथाय ध्याय से लक्ष में लेने पर उसके बल से विकार का नाश होता है और विकारके लक्ष से यथाय निर्मल अवस्था के लक्ष से राग का नाश नहीं होता। जैसे ऐसी अंशमय यथाय स्वरूप का निश्चय होता है उसे वर्तमान अवस्था का यथार्थ विवेक अवश्य होता है तथापि यहाँ पर व्यवहारलयका विशेष स्पष्टीकरण करने के लिये उपदेश में व्यवहार से कहना पड़ता है कि पूरे भुभराग को छोड़ने के लिये शुभभाव का आशय है। और फिर पुनरा आशय यह है कि कोई ग्यारहवीं भाषा का आशय न समझे

और यह मानकर कि मात्र अखण्डतत्त्व है, अवस्था नहीं है—व्यवहार का ज्ञान न करे तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा, इसलिये निश्चय और व्यवहार की अविरोधी सधि को लेकर दोनों गाथाओं में मोक्षमार्ग का स्वरूप समझाया है ।

इसे समझे बिना यदि व्यवहार से चिपका रहे तो तत्त्व की श्रद्धा का नाश होजायेगा, और अवस्था के प्रकार को न जाने तो मोक्षमार्ग का नाश होजायेगा, अर्थात् जो व्यवहार को न मानता हो उसे स्पष्ट समझाने के लिये यह बारहवीं गाथा है ।

पराश्रय से होने वाला विभावभाव वर्तमान अवस्थामात्र के लिये क्षणिक है, और उसका नाश करने वाला स्वभावभाव त्रिकाल-स्थायी भूतार्थ है । उस निरावलम्बी, असग, अविकारी ज्ञायक स्वभाव को जीव ने अनादिकाल से नहीं जाना इसलिये वह वर्तमान अवस्था में विकार में स्थित हुआ है । शरीर, मन, वाणी तो पर हैं, उनके साथ आत्मा का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । आत्मा अविकारी ज्ञायक एकरूप वस्तु है, उसमें पर के सम्बन्धरूप विकल्पवृत्ति होती है सो विकार है । फिर चाहे वह दया, दान, पूजा, भक्ति इत्यादि का शुभराग हो या हिंसा, चोरी इत्यादि का अशुभभाव हो, किन्तु वे दोनों विकार हैं । वे क्षणिक अवस्थामात्र तक होने से बदले जा सकते हैं—नष्ट किये जा सकते हैं । दोष का नाश, निर्मल अवस्था की उत्पत्ति और उस निर्मल अवस्था को धारण करने वाला नित्य ध्रुव है । यदि वह नित्य एकरूप स्थिर न रहता हो तो विकार को दूर करूँ और विकार रहित सुखी होजाऊँ यह कथन ही नहीं होसकता । स्वतन्त्र अर्थात् विकार रहित, पराश्रय रहित एकरूप निर्मल पूर्ण ज्ञानानन्दभाव से रहना, यही स्वभावभावरूप मोक्ष है । पूर्ण निर्मल पवित्र दशा मोक्ष है और उसकी कारणरूप हीन निर्मलदशा मोक्षमार्ग है ।

विकारी अशुद्धभाव जीव की वर्तमान अवस्था में नये होते हैं, किन्तु वह अपना स्वाश्रित ध्रुवस्वभाव नहीं है । मैं अविकारी पूर्ण हूँ, पर के-कारण से मेरा बनना—बिगड़ना नहीं होता इसलिये मैं स्वतन्त्र हूँ, इस-

प्रकार भौतिक पवित्र स्वभाव का निश्चय करके अक्षण्ड स्वाधितदृष्टि के बल से क्षणिक विकार का नाश होसकता है और जो निर्मल अवस्था दृष्टिस्थ से है वह प्रगट होसकती है । इसमें दो पक्ष आते हैं—मैं पूर्ण हूँ जो निश्चय और उसकी वर्तमान अवस्थाके विकार—अधिकारस्थ जो मर्त्यो को देखना सो व्यवहार है । उन दोनों पर दृष्टि डालने से विकल्प होता है और नित्यस्थायी अक्षण्ड भूतार्थ स्वभाव पर सक्ष करके से राग का भेद छूट जाता है और अवस्था निर्मल होकर इव्य में मिल जाती है ।

अज्ञा के सक्ष से पूर्णवशा प्रगट नहीं होती क्योंकि अज्ञा तो आत्मा के गुण की पर्याय है । उस अपूर्ण अवस्था के बल से पूर्ण निर्मल भोक्तवशा प्रगट नहीं हो सकती किन्तु सबसक्ष की पूर्ण सामर्थ्य स्ववस्तु की ओर बसवती एकाग्रता करने पर पहले अपूर्ण निर्मल अवस्था और फिर पूर्ण निर्मल अवस्था प्रगट होती है ।

एकस्थ स्वभाव पर यथाव निश्चय की दृष्टिका ओर देने पर भ्रम और विकारी अवस्था का नाश निश्चय सम्यकदर्शन और धार्मिक निर्मलता की उत्पत्ति होती है तथा वस्तु एकस्थ ध्रुव रहती है । वर्तमान होने वाली अवस्था को देखने वाली व्यवहारदृष्टि को गीण करके निर्मल निरपेक्ष निरावलम्बी असम एकस्थ सदृश स्वभाव को अक्षण्ड स्थ से सक्ष में लेना सो सम्यकदर्शन है । अज्ञा का विषय अनेक है किन्तु असो अवस्थायें होती हैं जहाँ यदि ज्ञान से बीसा न जाने तो ज्ञान में भूल होती है और ज्ञान में भूल होने पर दृष्टि में झूल होती है इसलिये सम्पूर्ण निमल निरपेक्ष स्वभाव को देखना सो निश्चय और अवस्था को देखना सो व्यवहार है । इसप्रकार दोनों को एक वस्तु में जानने बाधा ज्ञान प्रमाण है । विकार उपायेय नहीं है लेयमान है ।

इसप्रकार ग्यारहवीं और बारहवीं बाधा में निश्चय और व्यवहार को अविरोधी संधि किसप्रकार है सो अतुर्थ कसत्र में कहते हैं—

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके
जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः ।
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै-
रनवमनयपक्षान्नुष्णमीक्षन्त एवं ॥ ४ ॥

अर्थ:—निश्चय और व्यवहार—इन दो नयो में विषय के भेद से परस्पर विरोध है, इस विरोध का नाश करने वाले 'स्यात्' पद से चिह्नित जिनेन्द्र भगवान के वचन में जो पुरुष रमते हैं (प्रचुर प्रीति के साथ अभ्यास करते हैं) वे पुरुष अपने आप (अन्य कारणों की सहायता के बिना) मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करके इस अति-शयरूप परमज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते हैं । कैसा है वह समयसाररूप आत्मा ? नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, पहले कर्म से आच्छादित था जो कि प्रगट व्यक्तिरूप होगया है । और फिर कैसा है ? सर्वथा एकान्तरूप कुनय के पक्ष से खण्डित नहीं होता, निरबाध है ।

पराश्रितरूप से होने वाला भाव एक प्रकार का नहीं होता, इसलिये आत्मा मे जो भूल होती है वह भी अनेक प्रकार की होती है और आत्मा का ध्रुवस्वभाव एक प्रकार का है ।

आत्मा व्यवहार से निर्मल अवस्था का कर्ता-भोक्ता है । व्यवहार का विषय भेदरूप होने से निश्चयनय के अमेद विषय से उसका विषय विरोधरूप है तथापि व्यवहार है जिसका निषेध नहीं है, किन्तु उसका लक्ष अमेददृष्टि में गौण है ।

जो पर-लक्ष से शुभाशुभ वृत्ति करता है, अर्थात् रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द में राग को लेकर अच्छे-बुरे भाव से लक्ष करनेपर उसमें जो लीनता होती है सो विषय है । धर्म के नाम से पर में जो अच्छीवृत्ति होती है वह भी पर-विषय में—राग में जाती है । मैं पर-सयोग तथा रागादिरूप नहीं हूँ, किन्तु त्रिकाल एकरूप ज्ञायक हूँ, इस-प्रकार स्वलक्ष करे तो भूल और मलिन अवस्था का नाश तथा (यथार्थ प्रतीतियुक्त) निर्मल श्रद्धा और अविकारी प्रतीति की प्राप्ति होती है ।

(प्राप्ति होने का अर्थ यह है कि निज में जो शक्ति थी वह स्वभाव के बल में व्यक्त होती है ।)

जो अवस्था वैसी है उसे वैसी ही जाननी चाहिये । यदि वस्तु बिल्कुल अक्षय्य एकक्य ध्रुव हो और उसमें अवस्था का बदलना न हो— फुटस्य हो रहे तो विकार का और भागि का नाश तथा अविकारो अवस्था का प्रादुर्भाव नहीं होसकेगा । तथापि जिसे दोनों अपेक्षाओं के प्रकार की खबर नहीं है उसे एक तत्त्व का ज्ञान करने में सण्ड-अक्षय्य— क्य दो विषयोंके भेद से दो अपेक्षाओं में परस्पर विरोध मासूम होता है किन्तु उस विरोध का नाश करने वाली स्यात्पद सखण वाली शीत राग की स्याद्भाव वाली म्वाय से स्वतंत्र वस्तु को अविकारोक्त से निविष्ट करती है । जिस अपेक्षासे वस्तु नित्य है उसी अपेक्षा से अनित्य नहीं है किन्तु वस्तुद्विष्टि से नित्य और पर्यायद्विष्टि से अनित्य है । विकार मेरा स्वरूप नहीं है मैं विकार का नाशक हूँ इसप्रकार अविकार के लक्ष से भेदद्विष्टि को (व्यवहार को) यौन करके पूर्ण अक्षय्य वस्तु को सख में न से तो त्रिकाल एकक्य स्वभाव का आधय नहीं होता । और यदि अवस्था भेद को न माने तो पुरुषार्थ नहीं होगा क्योंकि वस्तुका लक्ष अवस्था के द्वारा होता है और वस्तु के आधय से निर्मलता प्रगट होती है ।

यदि व्यवहारमय का विषय अवस्था न हो तो यह उपदेश मिथ्या सिद्ध होमा कि तू रागद्वेष को दूर करके निर्मल हो भाँति को छोड़कर अभाण्ट हो । संसार अवस्था के समय भी धात्मा में त्रिकाल वस्तुस्वभाव की द्विष्टि से शुद्धत्व ही है और पर-सम्बन्ध से वर्तमान अवस्थाद्विष्टि से अशुद्धत्व है । सर्वज्ञ भगवान ने जिस अपेक्षावृष्टि से जिस प्रकार वस्तु का वर्णन किया है उसीप्रकार वस्तु को जाने तो मोह का अवयव नाश होता है । इस बात को समझने के लिये जो प्रेमपूर्वक और ध्याम से सुनेगा वह सख पुण्यबन्ध करेगा और जो समझेगा वह कृत कृत्य होजायगा ।

धात्मा परमार्थतः पर से और विकार से मिष्ट है तथा पूषः ।

निरावलम्बी है । उसकी महिमा को सुनकर वस्तु के प्रति बहुमान करे, अन्तरंग से उमगपूर्वक स्वीकार करे कि अहो ! यह वात अपूर्व है । इस-प्रकार यथार्थ की ओर जाते हुए सहज स्वीकृति हो तो स्वभावोन्मुख हुए बिना नहीं रहेगा । यदि किसी को यह वात जल्दी समझ में न आये तो भी उसके प्रति आदरभाव रखकर वह समझने की जिज्ञासा रखे कि यह क्या कहा जा रहा है, तो मन ऐसा एकाग्र होजाता है कि जिससे महान पुण्यबन्ध होता है, जिसके फलस्वरूप इसीप्रकार तत्त्व को सुनने का योग पुन-पुन मिलता है । जो यह जानते हैं कि हमें यथार्थ तत्त्व सुनने को मिला है वे पुण्यबन्ध के लिये नहीं सुनते । जिस अपेक्षा से अथवा जिस न्याय से वस्तुस्थिति कही जाती है उसमें यदि शब्द आगे पीछे समझ में आये तो मेल नहीं खाता ।

स्यात् पद से चिह्नित जो श्री जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं वे अनेकधर्म स्वरूप स्वतंत्र वस्तु को पर से भिन्न तथा अपने ज्ञानादि अनन्त गुण और पर्यायों से अभिन्न बतलाते हैं । जब नित्य अभिन्न वस्तु स्वभाव को मुख्य बताया जाता है तब वर्तमान अनित्य अवस्था का लक्ष गौण समझना चाहिये, इसप्रकार सर्वज्ञ वीतराग की स्याद्वाद वाणी अवि-रोधी वस्तु को दो अपेक्षाओं से बतलाती है ।

जो वस्तु को एकान्त अखण्ड शुद्धरूप मानकर अवस्थाको उड़ा देना चाहते हैं वे अवस्था को—पर्याय को समझे ही नहीं इसलिये उनका ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है । अवस्था बदलती है तथापि वह भ्रम है यह कहने वाला स्वयं ही भ्रमरूप सिद्ध होता है । अशुद्धता अपने ध्रुवस्वभाव में नहीं है, किन्तु यदि यह माने कि वर्तमान अपूर्ण अवस्था में विकार नहीं है तो विकार को दूर करने का पुरुषार्थ ही नहीं होसकेगा ।

सर्वज्ञ वीतराग की वाणी के न्याय से जो निश्चय और व्यव-हार—दोनों नयों के द्वारा यथार्थ वस्तुस्थिति का निर्णय करके एकरूप स्वाधीन वस्तु को जाने कि मैं निश्चय से त्रिकाल एकरूप निर्मल हूँ, पूर्ण हूँ और व्यवहारदृष्टि से वर्तमान अवस्था ऐसी है तथा जो पराश्रय से

विकारी एव स्वच्छ से निर्मल पर्याय प्रगट होती है वह अवस्था मुझमें होती है—इसप्रकार दोनों नयों को जाने और एक को मुख्य तथा दूसरे को गौण करके वस्तु को सख में ले तो यथार्थता निश्चित होती है।

मिथ्या—व्यवहार के भेद के आधार की बात घर-घर सुनाई देती है। मैं पुण्य—पाप का कर्ता हूँ शुभविकार से मुझे लाभ होना, हम वेह की किया कर सकते हैं तथा दूसरे को बना या बिगाड़ सकते हैं ऐसा सोच व्यवहार धारमा को सिखाना नहीं पड़ता उसका तो अनादि काल से परिचय असा धारहा है। किन्तु मैं विद्वान्मय निर्विकार द्रुव हूँ विकार का या पर का कर्ता—भोक्ता नहीं हूँ मेरा स्वभाव मलिन अवस्था रूप नहीं है यह जानकर भेद को गौण करके यथाय शुद्धदृष्टि के विषय का ज्ञान कराने वाले और उसका उपदेश देने वाले बहुत बिरस हैं।

कोई धारमा को सर्वथा अलम्ब—अविकारी मानकर अवस्थाके भेदों को उड़ाना चाहता है अर्थात् जो यह मानता है कि—पराबलम्बन से अनिरवतया होने वाले परिणाम मयथा जड़ के ही हैं इन्द्रियाँ अपने (इन्द्रियों के) विषय को भोगती हैं मैं नहीं भोगता वह स्वच्छन्द है और इसीनिवे संसार में परिभ्रमण करता है। जड़—इन्द्रियविषय को धारमा नहीं भोग सकता तथापि स्वयं अपने को भूमकर परमै मुक्त की वसना करता है और अज्ञा—बुरा मानकर राग में एकाग्र होकर धानुसता का भेदन करता है। जड़ में विकार नहीं है किन्तु धारमा स्वयं विकारी भाव से विकारी अवस्था को धारण करता है उस विकार में परवस्तु निमित्त होती है। राग की शक्ति पर—सत्ता है होती है जो कि निरवस्थभाव के सदा से दूर होती है इसलिये जो दूर होता है वह व्यर्थ तार्थ है मेरे द्रुवस्वभाव में वह नहीं है यह जानकर धर्मेद स्वभाव को सदा में मेमा तो तत्त्वोदृष्टि का विषय है।

जो पुण्य राग की बाणी के ग्यादाकुमार यथार्थ तत्व का निर्णय करने के लिये निश्चय और व्यवहार के अविरोधो ग्याय में रमते

रहते हैं, अर्थात् प्रचुर प्रीति सहित—वास्तविक तीव्र रुचि के साथ अभ्यास करते हैं वे जहाँ-जहाँ जिस-जिस अपेक्षा के भाव का कथन होता है वहाँ उसीप्रकार समझते हैं, और दूसरे भाव की अपेक्षा गौण समझते हैं ।

निश्चय से स्वभाव को देखना और व्यवहार से अवस्था को यथावत् जानना चाहिये, इसप्रकार यथार्थ वस्तु का निर्णय करनेके लिये उसका अभ्यास करना चाहिये । ससार की रुचि के लिये जागरण करता है, उपन्यास पढ़ता है, नाटक देखता है किन्तु सर्वज्ञ वीतराग के शास्त्र में क्या कथन है और सच्चा हित कैसे होसकता है उसकी चिन्ता नहीं करता । उसके लिये कोई किसी से न तो कुछ पूछता है और न याद करता है । लोक व्यवहार में पुत्र अपने पिता से यह नहीं पूछता कि आप मरकर कहाँ जायेंगे ? आपने यथार्थ हित क्या समझा है ? क्योंकि देखने वाला स्वयं भी बाह्य परिस्थिति में ही विश्वास करता है इसलिये वह न तो यह देखता है और न यह जानता है कि भीतर ज्ञातास्वरूप कौन है ! उसे देह पर राग है इसलिये वह अपने बीमार पिता से पूछा करता है कि आपको जो केन्सर रोग हुआ है वह अब कैसा है ? इसप्रकार दूसरे की खबर पूछता है किन्तु अनादिकाल से जो अपने को ही अज्ञानरूपी केन्सर हुआ है, जन्म—मरणका कारणभूत विपरीत मान्यता का महारोग लगा हुआ है उसके लिये कोई नहीं पूछता । बाजार में से चार पैसे की वस्तु लेते समय बड़ी सावधानी से देखता है कि—कहीं ठगे तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि घर पर उस सम्बन्ध में पूछने वाले बैठे हैं । किन्तु अन्तरंग में भूल की चिन्ता कौन करता है ? कौन पूछता है ? न तो पिता को पुत्र की भलाई की खबर है और न पुत्र को पिता के हित का ध्यान है । मरकर पशु—पक्षी अथवा नारकी होंगे इसलिये अपूर्व ज्ञान प्राप्त करने का यह सच्चा अवसर है, यदि इसप्रकार निज को चिन्ता हो तो अपने को जो अनुकूल पड़े उसका दूसरे को भी आमंत्रण दे, किन्तु वह तो अनादिकाल से देहादिक बाह्य—सयोगो को

आत्मा मानता आया है और उसे वह अनुकूल पड़ता है इसलिये उसी को बारम्बार याद करता है ।

अड़का मर गया है यह मानकर अज्ञानी बीब रोता है किन्तु वह यह नहीं जानता है कि शरीरके परमाणुओं का धक्का आत्मा का—किसी का भी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय बवसती है । क्योंकि संयोग में सुख—दुःख मान रखा है इसलिये असंयोगी भाव नहीं रखता । वेह पर राग है इसलिये वेह की सुविधा के लिये जिस संयोग को अनुकूल मानता है उसका आदर करके राग करता है और जिस संयोग को प्रति-कूल मानता है उसका अनादर करके द्वेष करता है । यह सब अपने भाव में ही करता है पर में कुछ नहीं कर सकता तथापि परका करने की आकुलता होती है यही दुःख है । संयोग से मुक्त नहीं होता किन्तु वह अपनी स्वाधीन सत्ता में ही बिद्यमान है । आश्चर्य तो यह कि—कोई आत्मा की नाड़ी देखकर उसका यह निदान नहीं करना चाहता कि उसे सच्चा सुख कैसे प्रगट हो ।

यदि निज को सच्चे धर्मकी रूचि हो तो उसकी भावना भाये और धर्म के प्रति राग उत्पन्न हो । यदि अनन्त भाव—भरणों को दूर करना ही तो इसे समझना ही चाहिये इसे समझने के लिए तीव्र इच्छा और सम्पूर्ण सावधानी होनी चाहिये । जिसे सत्य को सुनने का प्रेम आवृत्त होजाता है उसे स्वप्न में भी वही मन्थन होता रहता है । वह धर्म्य चिन्ताओं को छोड़कर भाग एक आत्मा की ही रूचि में रमता रहता है ।

जो निश्चय—आवहार के अविरोधी पक्षधुओं का ज्ञान निश्चित करके सर्वज्ञके श्वाय—वचन से पचार्य तत्त्व का बारम्बार धम्यास करता है उसका निष्पात्व—मोह (पर में सुख दुःख की बुद्धि, कष्ट स्वरूप अज्ञान और उसका निमित्त मोहकर्म) स्वयं नष्ट होजाता है । अपने अक्षय्य स्वभाव में वास्तविक रूचि से एकाग्र होने पर अयपार्थ सदा के निमित्त—कारण दर्शन—मोह का स्वयं वमन (नाश) होजाता है । जिसका वमन कर दिया उसे कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहता ।

दूज के चन्द्रमा के उदित होने पर वह बढ़कर-पुर्णिमा का चन्द्र अवश्य होगा, उसीप्रकार यथार्थ पूर्ण स्वभाव के लक्ष से सम्यक्दर्शन का निर्मल अंश प्रगट होने पर वह पूर्ण निर्मल हुये बिना नहीं रहेगा । मैं पूर्ण अखण्ड निर्मल स्वभाव वाला हूँ ऐसी रुचि की प्रबलता से जो बारम्बार यथार्थ अभ्यास करता हूँ वह अस्तिके बल से मिथ्यात्व मोह-कर्म और उसमें संयुक्त विपरीत मान्यता का वमन करके अपने ध्रुव-स्वभाव की महिमा से पूर्ण अतिशयरूप परमज्योति निर्मल ज्ञायकरूप पूर्ण प्रकाशमान अपने शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखता हूँ ।

निश्चय से अर्थात् नित्य स्वभावदृष्टि से देखने पर आत्मा अखण्ड शुद्ध है और वर्तमान अवस्था से देखने पर पर-सम्बन्ध से होने-वाला विकार (पुण्य-पाप की वृत्ति) भी है । अज्ञानभावसे आत्माविकार का-रागद्वेष का कर्ता है, और ज्ञानभाव से अज्ञान तथा विकारका नाशक है । परमार्थ से आत्मा का स्वभाव त्रिकाल एकरूप शुद्ध ही है । ऐसा स्वरूप समझे बिना लौकिक समस्त नीति का पालन करे अथवा धर्म के नाम पर पुण्यबन्ध करे किन्तु उससे परमार्थ तत्त्व को कोई लाभ नहीं होता । किसी बाह्य क्रिया से पुण्य नहीं होता किन्तु यदि अंतरंग से शुभभाव रखे, अभिमान न करे और तृष्णा को कम करे तो पुण्य-बन्ध होता है किन्तु उससे भव कम नहीं होते । अज्ञान पूर्वक के शुभभाव में पापनुबन्धी पुण्य का बन्ध करके उसके फल से कभी देव होता है, किन्तु अज्ञान के कारण वहाँ से मरकर पशु और फिर नरकादिक पर्याय में परिभ्रमण करता है । किन्तु यहाँ तो भव न रहने की बात है ।

कैसा है समयसाररूप शुद्ध आत्मा ? नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, प्राप्त की ही प्राप्ति है, अखण्ड स्वभाव के लक्ष से निज वस्तु में से यथार्थ अद्धा ज्ञान आनन्द की प्राप्ति होती है । जैसे चने का स्वाद स्वभाव से मीठा है किन्तु वर्तमान अवस्था में कच्चाई के कारण वह अप्रगट है । कच्चे चने को (पक्व मानकर) खाने से वास्तविक स्वाद नहीं आता; चने की वर्तमान कच्ची अवस्था प्रगट है और भीतर स्वाद-युक्त गुण शक्तिरूप से विद्यमान है, इसकारण एक चने में दोनों अवस्थाओं

को न जाने तो कोई चने को सूँझकर उसका स्वाद प्रगट करने का प्रयत्न ही न करे इसीप्रकार भगवान् आत्मा विदामन्द नित्य एकस्मै है उसमें वर्तमान अवस्था में राग-द्वेष-अज्ञानरूपी कषास है और एकरूप से मिराकुस आमन्द का स्वाद वाला पुण स्वभाव है। उन दोनों प्रकारों को जाने तथा सम्पूर्ण प्रसङ्ग ध्रुव ज्ञायक स्वभाव के लक्ष से भाव देने पर जैसा ध्रुव पूर्ण स्वभाव है वैसा ही प्रगट होता है भगवान् की प्रतीति होने पर विपरीत माम्यतारूप अवस्था का नाश और सच्ची माम्यता की उत्पत्ति होती है तथा वस्तु तो ध्रुवरूप से स्वायी है ही।

प्रश्नः—पुण के लिये हमें क्या करना चाहिये ?

उत्तरः—तू स्वयं ही पुण को जानने वाला पुणस्वरूप है उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। आत्मा के ज्ञान की जानकारी और ज्ञान की स्थिरतारूप क्रिया करनी चाहिये। आत्मा वेह की क्रिया भगवान् पर का कोई कार्य नहीं कर सकता।

मम्यत्व होकर इस वस्तु को ज्यों की त्यों समझनी चाहिये। पुण्य-पापादि के प्रश्न को भिन्नाये बिना अविकारी ज्ञायक स्वभाव की इष्टि शुद्ध करनी चाहिये और व्यवहारनय के विषय को ज्यों का त्यों जानकर उसे मौल्य करके निर्मल प्रसङ्गस्वभाव के लक्ष से एकाग्र होता ही प्रारंभ का—पूर्ण निर्मलता को प्रगट करने का उपाय है। निब को सूतकर पर को विषय बनाकर जो रागद्वेष तथा अज्ञानरूप परिणाम क्रिये सो ही अज्ञानभाव का कार्य है। विपरीत माम्यता है भगवान् पर से भिन्नत्व घूस गया है और इसलिये सम्पूर्ण आत्मा अज्ञान से आच्छादित हो गया है। किन्तु मेरे स्वभाव में विकार नहीं है विकार पर के सम्बन्ध से वर्तमान एक-एक समय की अवस्थामात्र के लिये होता है उसका स्वभाव के लक्ष से नाश हो सकता है इसप्रकार नित्यस्वभाव के लक्ष से एकाग्र होने पर निबे आच्छादित भावा था वह प्रगट होयया पर्याप्त उसकी यथावत प्रतीति प्रगट हो गई।

आत्मा का स्वभाव किसी परवस्तु से रुका हुआ अथवा बद्ध नहीं है, तथापि जहाँ तक अवस्था में जैसा विकार होता है वैसा ही जड-कर्म निमित्त होता है और उससे व्यवहारदृष्टिसे आत्मा बँधा हुआ कहलाता है, किन्तु जडवस्तु आत्मा में त्रिकाल में भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु पर की अपेक्षा से नास्तिस्वरूप है। जो अपने में है ही नहीं वह क्या हानि कर सकती है ? यह दृष्टि विपरीत है कि पर का-कर्म का बन्धन दूर होजाये तो सुखी होजाऊँ, अथवा मैं इस बन्धन के आने से दुःखी होरहा हूँ। विकार करनेकी आत्मा की योग्यता है, उसमें निमित्तरूप से जडकर्म अपने स्वतंत्र कारण से उपस्थित होता है। यदि आत्मा अपनी ओर लक्ष रखे तो अपने में विकार न हो किन्तु जब स्वयं निज को भूलकर पर की ओर लक्ष करता है तब विकार होता है, उसमें जडकर्म निमित्त होता है, वह विकार वर्तमान एक अवस्थामात्र के लिये होता है। यदि स्वभाव का लक्ष करे तो विकारी अवस्था को बदलकर अविकारी अवस्था प्रगट कर सकता है। भीतर स्वभाव में गुण की पूर्ण शक्ति भरी हुई है, उसके लिये बाह्य में कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे लेंडीपीपर में चरपराहट की शक्ति भरी हुई है, जो कि उसके घोटने से उसी में से प्रगट होती है। वर्तमान में उसकी चरपराहट प्रगट नहीं है तथापि उसकी शक्ति पर विश्वास किया जाता है कि इसमें वर्तमान में चौंसठ पुटवाली चरपराहट शक्तिरूप से विद्यमान है, जो कि सर्दी को दूर कर देगी। इसप्रकार पहले विश्वास किया जाता है पश्चात् उसे घोटकर उसका गुण प्राप्त किया जाता है। इसीप्रकार आत्मा में वर्तमान अपूर्ण अवस्था के समय भी अनन्तज्ञान और अनन्तसुख इत्यादि अनन्तगुणों की पूर्ण अखण्ड शक्ति भरी हुई है, उसका विश्वास करके उसमें एकाग्र होने पर वह प्रगट होती है। निज-स्वभाव का विश्वास नहीं किया अर्थात् जो देह है सो मैं हूँ, राग-द्वेष मेरे काम हैं, इसप्रकार अज्ञान के द्वारा आत्मा के स्वभाव को ढक दिया और यह मान लिया कि मैं ऐसा पूर्ण नहीं हूँ, किन्तु यथार्थ स्वभाव के द्वारा जब पूर्ण स्वभाव की प्रतीति की तब कहा जाता है कि शुद्ध

आत्मा प्रकाशित हुआ है—प्रगट हुआ है ।

कैसे है शुद्ध आत्मा ? सर्वथा एकान्तस्थ । कुतय के पक्ष से सम्बन्धित नहीं होता, निरबाध है । यदि सबथा एक पक्ष में आत्मा को नित्य कूटस्थ ही माना जाये तो रागद्वेष की विकारी भवस्था नहीं बरसी आसकती । यदि कोई आत्मा को क्षणिक-संयोगमात्र तक ही सीमित माने तो पाप का भय न रहे और नास्तिक स्वच्छन्द होजायेंगे । किन्तु द्रव्यस्वभाव की दृष्टि से नित्य शुद्ध प्रखण्ड स्वतन्त्र वस्तुरूप से जाने और व्यवहारदृष्टि से भेदरूप भवस्था जानै, इसप्रकार यथार्थता से यदि आत्मा की प्रतीति करे तो एकान्तपक्ष का सम्बन्ध किया जासकता है ।

भाषार्थः—सर्वज्ञ बीतराग की स्वाध्याय वाली अविराबी स्वरूप को बतसाने वाली है । वस्तु में दो अपेक्षाओं (निश्चय और व्यवहार) को यथावत् न जाने तो एक वस्तु में भेद और भेद दोनों मानने में विरोध प्राणा किन्तु बीतराग की वाली कर्पावत् विवक्षा से वस्तुस्वरूप को कहकर विरोध को मिटा देती है ।

सत्=होना प्रत्येक आत्मा अपनी अपेक्षा से विकास है ।
असत्=न होना प्रत्येक आत्मा पर की अपेक्षा से असत् है,
अर्थात् पर की अपेक्षा से आत्मा नहीं है—असत् है ।

इसप्रकार तत्त्व जैसा है उसे उसीप्रकार अविराबी दृष्टि से न जाने तो यथार्थ निःसंदेहता की प्राप्ति नहीं होगी और स्वरूप में स्थिर होने की शक्ति प्रगट नहीं होगी ।

प्रश्न—सत् और असत् दोनों एक हो वस्तु में कैसे हो सकते हैं ?

उत्तर—एक ही वस्तु में सत् और असत् एक ही पाय रहते हैं । जैसे चारो चालो के रूप में है सोने के रूप में नहीं है इसीप्रकार प्रत्येक वस्तु अपनेरूप से सत् और पररूप से (पर की अपेक्षा से) असत् है वस्तु को स्वतन्त्रतया देखने पर वह वस्तु ही यह बताती है कि मैं पररूप से नहीं हूँ ।

प्रश्नः—जब कि वस्तु सत् है तब उसमें अस्ति ही मानना चाहिये, उसमें असत् का-नास्ति का क्या काम है ?

उत्तरः—पर से पृथक्त्व-असत्भाव मानने पर ही प्रत्येक वस्तु का सत्भाव, नित्यत्व और असयोगीपन सिद्ध होता है। अपनेरूप में होना और पररूप में न होना ऐसा सत्-असत्पन का गुण प्रत्येक वस्तु में एक साथ रहता है। परवस्तु का अपनेरूप से न होना और अपना परवस्तुरूप से न होना सभी वस्तुओं का स्वभाव है।

स्वयं जिसरूप से है उसरूप से अपने को नहीं समझा, नहीं माना इसलिये पर में निजत्व मानकर देहदृष्टि से यह मान लेता है कि-पुण्य-पाप, रागद्वेष मेरे हैं और मैं देहादिरूप हूँ, मैं देहादि की क्रिया करता हूँ, इत्यादि। बोलता है, चलता है, दिखाई देता है सो यह सब जड़ की क्रिया है, उसकी जगह मैं वही हूँ, इसप्रकार अनादि-काल से पर में अपनापन मानता आया है, तथापि आत्मा में न तो विकार घुस गये हैं और न गुण ही कम हो गये हैं, वर्तमान प्रत्येक समय की अवस्थामें भूल और विकार करता आया है। यदि स्वाधीन अस्ति-स्वभाव को जानले तो भूल और विकार का नाश करके निर्मल दशा को प्रगट कर सकता है।

प्रत्येक वस्तु अपनेरूप से है और पररूप से नहीं है। स्वयं पररूप से असत् है परवस्तु दूसरी वस्तु में (आत्मा में) असत् है, इसलिये कोई तेरे आधीन नहीं है और तू किसी की अवस्था का कर्ता नहीं है। किसी एक वाक्य के कहने पर उसमें दूसरी अपेक्षा का ज्ञान आजाता है, एक के कहने पर दूसरे की अपेक्षा निश्चय से आजाती है। नित्य कहने पर अनित्य की अपेक्षा आजाती है। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से भिन्न है। एक आत्मा में नित्यत्व, अभेदत्व, एकत्व, शुद्धत्व कहने पर उसमें अनित्यत्व, भेदत्व, अनेकत्व और अशुद्धत्व अपनी अपेक्षा से आजाता है, इसलिये पर से भिन्नरूप में एक-एक आत्मा में निश्चय-दृष्टि तथा व्यवहारदृष्टि से दो प्रकार देखे जाते हैं।

परबस्तुरूप से यह वस्तु नहीं है, यह कहने पर पर की अपेक्षा प्राप्ती है। इसलिये परवस्तु उत्तररूप से है और परस्वरूप से नहीं है। जब कोई नहीं समझता तब कोई समझाने वाला उससे अलग है ऐसा साबित होता है। आत्मा देहादि संयोग से रहित है इससे इन्कार करने वाला वर्तमान में इन्कार भले ही करे तथापि वह संयोग-रहित ही है। जैसे अनन्त ज्ञानोन्नत ज्ञान का स्वभाव समझकर पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं उसीप्रकार यदि थोड़ा सा करे अविरोधी वस्तु को न समझे तो स्वभाव की शान्ति नहीं मिल सकती। यह सत्य है यह कहते ही उसमें से यह अर्थ निकलता है कि—यह पररूप नहीं है इसप्रकार अस्ति में पर की नास्ति आ जाती है।

यदि कोई एकान्त पक्ष को पकड़कर कहे कि—जो एक है—उसे अनेकरूप से नहीं कहा जा सकता एक वस्तु में दो विषयोंका विरोध है तो वह विरोध को सम्यक्ज्ञान नष्ट कर देता है। जैसे स्वप्न में पीता-पत्र चिकनाहट भारीपन और स्निग्धता इत्यादि अनेक गुण तथा उन समस्त गुणों की पर्यायें एक साथ रहती हैं तथापि यदि उसे अनेक गुण रूप तथा पर्यायरूप देखें तो सोना अनेकरूप है और यदि सम्पूर्ण सोना ही सामान्यरूप से मल में मिला जाये तो वह एकरूप है इसीप्रकार आत्मा उसके अलग स्वभाव से एकरूप है और ज्ञानादिक गुण तथा पर्याय की दृष्टि से अनेकरूप है। यदि एक-अनेकरूप से सम्पूर्ण तत्त्व को न जाने तो मयार्यता ध्यान में नहीं आती और मयार्य का पुरुषार्थ भी प्रमट नहीं होता।

वस्तु सत्य है ऐसा जानना सो निश्चयदृष्टि अथवा द्रव्याधिक-लय का विषय है असत्य-पररूप से नहीं है ऐसा जानना सो व्यवहारलय का विषय है।

एकत्वा—यदि निःकल अलगगुण और अवस्था रूप अलग अलग एकाकार वस्तुरूप से देखा जाये तो निश्चयदृष्टि से आत्मा एकरूप है।

अनेकरूप—व्यवहारदृष्टि से अनन्त गुण-पर्याय को धेकर

अनेकरूप है ।

निश्चय से उसका लक्ष करके पूर्ण एकत्व के लक्ष से स्थिर होने पर ससार की विकारी अवस्था का नाश, मोक्ष की अविकारी अवस्था की उत्पत्ति और वस्तु का एकरूप ध्रौव्यत्व बना रहता है । जो इसप्रकार यथार्थरूप से समझ लेता है वह एकान्तपक्ष का विकल्प और विरोध मिटाकर एक वस्तु में एकत्व-अनेकत्व का ज्ञान एक साथ कर लेता है, पर में अपना एकत्व नहीं मानता ।

नित्यत्वः—आत्मा चिदानन्द एकरूप बना रहता है, इसप्रकार वस्तुदृष्टि से नित्य है ।

अनित्यत्वः—प्रत्येक द्रव्य स्थिर रहकर प्रतिसमय अपनी पर्याय को बदलता रहता है इसलिये पर्यायदृष्टि से अनित्य है ।

जिस अपेक्षा से नित्यत्व है उस अपेक्षा से अनित्यत्व नहीं है । इसप्रकार नित्यत्व और अनित्यत्व अर्थात् वस्तुदृष्टि से स्थिर रहना और पर्यायदृष्टि से बदलना—यह दोनों मिलकर एक स्वरूप है । यदि विल्कुल एकरूप अखण्ड हो तो विकारी अवस्था बदलकर अविकारी नहीं होसकेगा । कर्ता-कर्म अथवा क्रिया कुछ भी नहीं रहेगा । और यदि वस्तु अनित्य ही हो तो नित्यत्व के आधार के बिना अनित्यत्व ही नहीं कहा जासकेगा ।

अभेदत्वः—प्रत्येक आत्मा अपने वस्तुस्वभाव में अभिन्न है । आत्मा और गुणों में प्रदेशभेद नहीं है ।

भेदत्वः—व्यवहारदृष्टि से आत्मा में भिन्नता है । नाम, सख्या, लक्षण और प्रयोजन से भेद किये जाते हैं ।

(१) नामभेद—(सज्ञाभेद) आत्मा ज्ञानरूप से है इसप्रकार वस्तु और गुण के नामभेद न किये जायें तो आत्मा किसप्रकार बताया जायेगा ? इसलिये अखण्ड स्वरूप बताने के लिये नामभेद होता है ।

(२) सख्याभेद—आत्मा एक है, उसमें ज्ञानादिक अनेक गुण हैं, इसप्रकार सख्याभेद है किन्तु प्रदेशभेद नहीं है ।

(१) सक्षरणमेव—धनस्त गुणों को धारण करना धारमा का सक्षण है। ज्ञान का सक्षण आगमा व्यक्ता का सक्षण प्रतीति करना चारित्र का सक्षण स्थिर होना, वीर्य का सक्षण धारमवस को स्थिर रखना इत्यादि धनस्तगुण हैं। उनके सक्षण (चिह्न-स्वरूप) भिन्न-भिन्न हैं इसलिये सक्षणमेव है। पर्याय का सक्षण प्रतिसमय अवस्था का बदलना है।

(४) प्रयोजनमेव—आत्मा का प्रयोजन सम्पूर्ण स्व-द्रव्य का कार्य करना है। ज्ञान का प्रयोजन हिताहित का-निर्णय करके हितकर्म से प्रवृत्ति करना है। चारित्र का प्रयोजन रागद्वेषकर्म न होकर निर्मल स्थिरताकर्म रहना है इत्यादि।

इसप्रकार एक वस्तु में धमिन्नता-मिन्नता और निश्चय-व्यवहार इन दोनों दृष्टियों से मनावत् जाने लो एक पक्ष का विरोध मिट जाता है।

शुद्धत्व—पर-निमित्त की अपेक्षा से रहित निरव्यवहार का देखने वाली निश्चयदृष्टि से देखा जाये लो आत्मा शुद्ध ही है।

अशुद्धत्व—पर-निमित्त की अपेक्षा से वर्तमान अवस्था में अशुद्धता (पुण्य पाप राग-द्वेषकर्म) क्षणिक विकारीभाव जीव में होते हैं। पर को अपना मानकर ऐसी निपरोध चारणा बना लेना कि मैं रागद्वेष का कर्ता हूँ और शुभाशुभ भाव करने योग्य हूँ लो अशुद्ध अवस्था है और यही संसार है।

अज्ञानी जीव के पर-संयोगाधीन विकारभाव का कष्टत्व—भोवतुल्य व्यवहार से है किन्तु विकार मेरा स्वरूप नहीं है स्वभाव को प्रतीति पूर्वक स्थिरता में वह विकार दूर किया जासकता है। संयोगाधीन विकारी अवस्था वर्तमान में है ऐसा आगमा लो व्यवहारनय की अपेक्षा है। जब स्वयं विकारीभाव करता है तब विकार होता है। वह विकार क्षणिक अवस्थामात्र के लिये है। जो निरव्यवहार की दृष्टि है उसका स्वामी नहीं होता और उसे अपना स्वभाव नहीं मानता वह ज्ञानी है। अवस्थादृष्टि को छोड़ करके एककर्म पथाय

वस्तुस्वभावको लक्ष्य ले तो निश्चय सम्यक्दर्शन की प्राप्ति होकर अपूर्व आत्मप्रतीति होती है और एकान्तपक्ष की मान्यता दूर होजाती है ।

यदि वस्तुस्वभाव को यथार्थ समझले तो उसके प्रति बहुमान हुए बिना नहीं रहना । इल्लो अथवा केंचुआ जैसा दोइन्द्रिय प्राणी भी शरीर की ममता के बल से पत्थर के नीचे दबकर उससे अलग होने के लिये इतना प्रयत्न करता है कि पत्थर के नीचे दबे हुए शरीर का एक भाग टूट तक जाता है, तथापि वह पत्थर के उस भार से हटकर स्वतंत्र रहना चाहता है, इसीप्रकार जिसने पर से भिन्नरूप असयोगी ज्ञानस्वरूप को ही अपना माना है वह उसे विपरीत मान्यता और परावलम्बन-रूप विकार से दबा हुआ नहीं रहने देगा । जिसे अपना माना है उसे परिपूर्ण स्वतंत्र रखना चाहता है । मैं त्रिकाल निर्मल असग हूँ, इसप्रकार शुद्ध स्वतंत्र स्वभाव को दृष्टि के बल से वर्तमान सयोगाधोन विचारो भुकाव से और विपरीत दृष्टि से स्वयं अपने को बचा लेता है । मैं शुद्ध स्वतंत्र ज्ञानानन्दरूप हूँ, ऐसी प्रतीति नहीं थी तब स्वयं कही अन्यत्र अशुद्धरूप अथवा सयागरूप अपने को मानता था । यदि अपने अस्तित्व को नित्यस्थायीरूप न माने तो कोई सुख के लिये प्रयत्न ही न करे । जिसे अवगुण इष्ट नहीं है वह अवगुणों को दूर करने की शक्ति का लक्ष्य करके अवगुणों को दूर करके, गुणरूप से स्वतंत्र रहना चाहता है ।

जैसे यह मानना मिथ्या है कि—यदि विकार करेंगे तो उसके निमित्त से गुण प्रगट होंगे, इसीप्रकार यह मानना भी मिथ्या है कि पुण्य-पाप की भावना में से पुण्य की भावना को बढ़ायें तो लाभ होगा । पाप में प्रवृत्त न होने के लिये अथवा अशुभराग से बचने के लिये शुभभाव करे सो तो ठीक है, किन्तु यह मान्यता मिथ्या है कि उससे पवित्र गुण प्रगट होंगे, क्योंकि जिस भाव से बन्धन होता है उस भाव से अविकारी भाव—(शुद्धभाव) नहीं होसकते ।

जो व्यवहारनय अर्थात् पर्यायदृष्टि का आश्रय लेता है वह यह भूल जाता है कि वस्तुस्वभाव अखण्ड निर्मल अनन्त शक्ति से पूर्ण है,

इसलिये उसे राग के प्रभाव करने का पुरुषार्थ प्रगट नहीं होता । यदि वह अशुभराग को दूर करे तो वर्तमान भाव के लिए राग भंग होजाता है परमार्थतः शुभभाव से राग कम नहीं होता । निश्चय प्रसन्न निमल वस्तु में पूर्ण सक्ति होती है वैसे ही उसे पहिचानकर अवस्था को गौण करके यदि प्रसन्न स्वभाव के सक्त पर भार दे तो राग का सहज ही प्रभाव होता है और निमल ध्यानत्व की वृद्धि होती है विरोधभाज दूर होजाता है ।

सर्वज्ञ बीतरागकी बाणी में कर्णचित् विचारा के भेद से एक-एक वस्तु में (एक अपेक्षा को मुख्य करके और दूसरी अपेक्षा को गौण करके) अस्तित्व एकत्व, निरपेक्ष और मुख्य इत्यादि निषेधवृद्धि की अपेक्षा का विषय और नास्तित्व अनेकत्व अनिरपेक्ष भेदत्व तथा अमुदत्व इत्यादि व्यवहारवृद्धि की अपेक्षा का विषय होता है । यदि दोनों को मिलाकर सम्पूर्ण वस्तु का ज्ञान करे तो प्रमाण ज्ञान-परमार्थ ज्ञान होता है । सत्य में से सत्य प्राप्ता है । इसप्रकार बीतराग की बाणी के न्याय से जानने पर विरोधी अभिप्राय दूर होजाता है । बीतराग की बाणी में मिथ्या की कल्पना तक नहीं है ।

परद्वन्द्व के आश्रयस्वरूपमुक्तता होने में पुण्य-पापकी विकारी अवस्था होती है वह व्यवहारवृद्धि मुख्य करने की आवश्यकता नहीं है उसे गौण करके अनादि अनन्त एकस्व निमल असंग अविकारी निरवसम्बन्धी पुण्य ज्ञानानन्द स्वभाव को निषेधवृद्धि से सक्त में सक्त और उस स्वाश्रित प्रसन्न वृद्धि से स्वभाव का बारम्बार मनन करना तो यही प्रयोजनभूत-मुख्य करने योग्य कहा है । अनाविकार से संसार का बहुभाग पराश्रित व्यवहार के पक्ष को मान रहा है और यह मानता है कि-राग-द्वेष के काय करने योग्य हैं परवस्तु और शुभभाव का स्थाविर रतकर हमें व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिये तथा ऐसा कहने वाले की बात को जल्दी मान लेता है कि यदि पुण्य करोगे और देह की क्रिया नराने तो परम होगा और वह मानता है कि हम देह छोड़कर गुप्त प्राप्त करेंगे । इसप्रकार जिसकी दृष्टि बाह्य-संयोग पर

जाती है उसे पुण्य में मिठास मालूम होती है, क्योंकि उसे तत्त्वज्ञानरूप अविरোধी सत् की खबर ही नहीं है, तत्त्व से द्वेष और विकारके आदर का फल एकेन्द्रिय में जाना है ।

आचार्यदेव कहते हैं कि इन ग्यारहवीं और बारहवीं गाथा में जिस अपेक्षा से जिसप्रकार कहा गया है उसे समझकर जो अखण्ड ज्ञानानन्दस्वरूप निश्चय स्वभाव को मुख्य करके भेदरूप व्यवहार की दृष्टि को गौण करेगा उसके समस्त विरोधरूप ससार का नाश होजायेगा ।

जो यह मानता है कि मैं पर का कुछ सकता हूँ वह परवस्तु को पराधीन मानता है, और ऐसा मानने से कि अन्य मेरा कुछ कर देगा—स्वयं भी अकर्मण्य—पराधीन सिद्ध होता है । समस्त तत्त्व इसप्रकार स्वतंत्र हैं कि किसी को किसी की आज्ञा नहीं रखनी चाहिये । सब आत्मा भी स्वतंत्र हैं, अपनी अनन्त शक्ति से प्रत्येक आत्मा पूर्ण है । जो इसप्रकार नहीं समझता और जैसे उपचार से लोक व्यवहार में घड़े को 'घी का घड़ा' कहा जाता है इसीप्रकार इसने इसका भला किया अथवा उपकार किया है इत्यादि व्यवहार की लौकिक भाषा में कहा जाता है, यदि उसके अर्थ को उस भाषा के शब्दों को ही पकड़कर किया जाये तो वह मिथ्यादृष्टि है ।

आचार्यदेव कहते हैं कि—मैं पर का कर्ता—भोक्ता हूँ, विकार मेरा कार्य है ऐसी विपरीत दृष्टि को दूर करके अखण्ड ध्रुवस्वभाव को मुख्य करो । और व्यवहार के भेदविकार की दृष्टि का त्याग करो । परवस्तु तुम्हरूप नहीं है, इसलिए पर के लक्ष से होने वाले विकार (पुण्य—पाप के शुभाशुभभाव) भी तेरे नहीं हैं, वे तुम्हमें स्थायीरूप से रहनेवाले नहीं हैं, इसलिए उस व्यवहारका विषय भेदरूप विकार आवश्यक नहीं है इसलिये उसमें नहीं लगना चाहिये । एकरूप ध्रुव विषयको मुख्य करके बारम्बार अखण्ड स्वभाव के बल से पूर्णज्ञानानन्द स्वभाव

का भाव्य करके शुद्धद्रव्याधिकदृष्टि^१ का करता सो निवचनय है, अशुद्ध द्रव्याधिकनय को शुद्धद्रव्याधिकदृष्टि हैं पर्यायाधिकनय^२ अथवा व्यवहार कहते हैं ।

शुद्धमें जो विकार होता है सो अशुद्ध द्रव्याधिकनय है ।

तेरी पर्याय में जो विकार होता है सो पर्यायाधिकनय है ।

पराध्वय से विकार होता है इसलिये व्यवहारनय है ।

ऐसे बीतराग कथित ग्याय-वचनोंके द्वारा जो अविरोधी तत्त्व का अभ्यास करता है सो वह योग्य जीव शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है यथार्थदृष्टि को प्राप्त करता है यथार्थ प्रतीति को प्रगट करता है । यह समस्त विषय अस्तरण का है, इसमें नय का विषय सूत्रम है जो कि यहाँ सरल भाषा में कहा जाता है किन्तु जो अस्तरण से उसकी बिदा नहीं करता और उसे स्मरण करके उसका मनन नहीं करता वह उसे नहीं समझ सकता । यदि स्वाधीन होकर उसे समझे तो अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताएँ दूर होजाती हैं । जैसे मरीर के रोगग्रसित होने पर उसे दूर करने का सावधानी पूर्वक प्रयत्न किया जाता है इसीप्रकार आत्मा को अनादिकाल से आक्रान्ताकपी रोग लगा हुआ है उसे दूर करने को अतुल्य शक्ति यहाँ कहा जा रही है उसे सावधानी पूर्वक समझना चाहिये ।

सबज्ञ बीतराग द्वारा कथित अविरोधी ग्याय से जैसा कहा जाता है वैसा ही समझना चाहिये यथावताको सुनकर स्वयं यथार्थताका निवचन करना और पूर्ण निर्मल अक्षय्य ज्ञानानन्द स्वभाव को निश्चय दृष्टि के दम हैं मुख्य करके उसका मनन करना चाहिये; वर्तमान विकारी अवस्था को जो कि आत्मा में है वह में नहीं जानना और

१-द्रव्याधिक—(द्रव्य+अर्थ) द्रव्य=पदार्थ, अर्थ=प्रयोजन । पदार्थ को द्रव्यरूपमात्र में जानना सो द्रव्याधिकनय है ।

२-पर्यायाधिक=पर्याय (अवस्था) को यताने का ओ प्रयोजन है सो पर्यायाधिकनय है ।

अवस्था दृष्टिको गीण करना चाहिये, ऐसे प्रयोजन को जानकर अवस्था और अखण्ड वस्तु दोनों का यथार्थ ज्ञान करके, अन्तरंग में निर्मल ध्रुवस्वभाव की रुचि से उसकी दृढता का अभ्यास बढ़ाना चाहिये । इसप्रकार तत्त्वज्ञान के विषय में रमणता करने से मोह का नाश होकर स्वभाव की प्रतीति होने से निर्मलदशा का अनुभव होता है ।

इसे समझे बिना छुटकारा नहीं है । ऊपर से ऐसा मानता है कि मैंने समझ लिया है, मेरे समभाव है, मुझे बुरा नहीं करना है - किन्तु अच्छा ही करना है और इसप्रकार अपने मन को समझाया करता है, किन्तु सर्वज्ञ वीतराग के न्यायानुसार अच्छा क्या है यह निश्चय न करे तो यह मालूम नहीं हो सकता कि विपरीत मान्यता कहाँ पुष्ट हो रही है । जैसे गर्मी के दिनों में किसी छोटे बालक को पतला दस्त हो जाये और वह उसे चाटने लगे तो वह उसकी ठडक से सतुष्ट होता है, यह उसकी मात्र अज्ञानता ही है, इसीप्रकार चैतन्य-भूति भगवान् अविकारी आत्मा मन के विकल्पो से पृथक् है, उसे भूलकर अपनी कल्पना से (विपरीत मान्यता से) माने गये धर्म के नाम पर और अपने हित करने के नाम पर शुभभाव (चैतन्य स्वभाव के गुण की विकाररूपी विण्टा) को ठीक मानकर सतुष्ट होता है और मानता है कि इससे कुछ अच्छा होगा, वह उस बालक के समान अज्ञानी है जो विण्टा को अच्छा मान रहा है । सर्वज्ञ के न्याय से, सत्समागम से, पूर्वा पर विरोध से रहित, यथार्थ हित क्या है इसकी परीक्षा न करना सो अज्ञान है, और अज्ञान कोई बचाव नहीं है ।

ससार की रुचि के लिये बुद्धि का विलोडन कर रहा है, उसमें (ससारमें) अच्छे-बुरे का निश्चय कर सकता है किन्तु यदि उस रुचि को बदलकर अपनी ही रुचि करे और भलीभाँति निश्चय करे कि यही सच्चा हित है तो यथार्थ हित हो इसलिये परीक्षा करनी चाहिये, किन्तु अन्ध-श्रद्धा से उसे नहीं मान लेना चाहिये ।

समयसार में जो विविध न्याय निहित हैं वे अत्यन्त बहुमूल्य हैं । इस काल में वैसे यथार्थ बात कानों में पड़ना दुर्लभ है । यह

निवृत्ति का मार्ग है। अपूर्व आत्मधर्म में संसार का अभाव है। उस धर्म की रुचि में समस्त संसार को उड़ा देना है। अपूर्व स्वभाव की रुचि में संसार की रुचि नहीं पुसा सकती।

लोकोत्तर पात्रता के बिना अन्तरंग के सूक्ष्मभाव समझ में नहीं आते और न वस्तु के प्रति बहुमान ही होता है। अन्तःकाल से न तो परमतत्त्व की संगति की है और न परिचय ही किया है तथा जब ज्यों-इ्यों करके यथार्थ तत्त्व को समझने का अवसर आता है वहाँ सझकी प्रीति नहीं करता। इसका कारण यह है कि उसे सामाजिक-सीकिक मोह रुचिकर है और इसलिये वह उसमें लगा रहता है।

यह ऐसा सुप्रवसर है कि जब जन्म-मरण सँडे दूर हो इसकी स्वयं चिन्ता करके अपना सुधार कर लेना चाहिये सबको एक साथ लेनेका अवकाश पर में लग जाने या रुक जाने हित का उपाय नहीं है। यह तो परम आध्यात्मिक विषय है। इसमें जीव की अत्यंत सावधानी रखनी चाहिये। दूसरा सब कुछ भूलकर तत्त्व का परिचय करने के लिये अत्यन्त पुण्यार्थको प्रावश्यकता है। तत्त्व को भाया ही प्रति गूढ़ होती है और उसका भाव बहुत गम्भीर होता है। यथार्थ पात्रता के बिना यथार्थ समझ नहीं आती। पात्रता के अभाव में यह सब बातें ऊपरी से मासूम होती हैं और वस्तु की महिमा-प्रीति नहीं होती।

जो पुण्य निर्वोष बीतराग के वचनों में रमण करता है अन्वेष करता है वह यथार्थतया शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। दूसरे सर्वथा एकाग्रपटा वाले लोग यथार्थ स्वरूप को प्राप्त नहीं होते। कोई आत्मवस्तु को सबका एक पक्ष से ही मानते हैं कि आत्मा विस्तृत घटबट गूढ़ है पर्याय में भी बिकार नहीं है अथवा पर्याय ही नहीं है मात्र नित्यता ही है राग-द्वेष बिकार अङ्गम को प्रवृत्ति को करता है और भोगता है ऐसा कहने बात की बात मिथ्या है।

आत्मा के अवस्वभाव में पुण्य-पाप के बिकार प्रविष्ट नहीं होगये हैं यह बात सच है किन्तु वतमान अवस्था में विषय-मागक्य एवमा और रागद्वेष स्वयं करता है इसे न मानकर दूसरे पर दासता

है, उसे सामान्यत्रिकाल एकरूप शुद्ध द्रव्यत्व और विशेष वर्तमान अवस्था-भाव दोनों मिलकर पूर्ण वस्तु है इसकी यथार्थ प्रतीति नहीं होती । यदि कोई ऐसा माने कि त्रिकाल नित्यता ही है और वर्तमान अनित्य अवस्था का परिवर्तन न माने तो वास्तव में ऐसा स्वरूप नहीं है अर्थात् उसकी मान्यता मिथ्या है ।

मिर्च और कालीमिर्च की चरपराहट का अन्तर ज्ञानमें प्रतीत होता है, किन्तु उसके स्वाद का वर्णन वाणी द्वारा सतोष पूर्वक नहीं किया जासकता, इसीप्रकार अखण्ड ध्रुव ज्ञानानन्द एकाकारस्वभाव की लक्ष में लेने पर सहज निर्मल अवस्था का आनन्द प्रगट होता है, उसका भेद नहीं करना पड़ता तथापि वह ज्ञान में प्रतीत होता है । वर्तमान पर्याय में भेददृष्टि करने पर रागद्वेष-विकल्प होता है, यदि उसमें शुभभाव करे तो मन्द आकुलता और पापभाव करे तो तीव्र आकुलता का स्वाद आता है, उसके अन्तर को ज्ञानी जानता है । स्थिरता का लक्ष करने पर बीच में व्यवहार के भेद आते हैं, तथापि उन्हें मुख्य नहीं करते । इसप्रकार अखण्ड ध्रुवस्वभाव की श्रद्धा के बल से क्रमशः निर्मल अवस्था बढ़ती जाती है और राग कम होता जाता है । शुद्धनय का फल वीतरागता है, भेदरूप व्यवहार में अटकने वाली अशुद्धदृष्टि का फल ससार है, ज्ञानी उसका आदर नहीं करते ।

किसी बाह्य पदार्थ की शरण लेने से गुण प्रगट नहीं होते । सच्चे देव, गुरु, शास्त्र की शरण से भी अन्तरंग तत्त्व को लाभ नहीं होता । देव गुरु वीतराग हैं, तुझसे पररूप हैं वे तुझमें नास्तिरूप हैं, जो अपना होता है वह काम आता है, मन और मन के सम्बन्धके योग से विचार करने में विकल्प होता है, किन्तु यदि उसकी ओर के लक्ष को भूल जाये तब स्वाश्रय अखण्डदृष्टि होती है । अन्तरंग का मार्ग ऐसा परम अद्भुत है उसे यथार्थ समागम के द्वारा अपूर्व पात्रता से जागृत होकर समझना चाहिये । श्रवण के बाद यथार्थ क्या है इसका मनन करना सो लाभ का कारण है । भवके भय से मुक्त होनेके लिये जिसे निर्भय सत् की शरण चाहिये हो और अविकारी, अविनाशी, स्वतन्त्रताकी

नीच ज्ञानता हो उसे पहले से ही ऐसी यथाय की खड़ा करनी होगी कि जिसमें किसी ओर से विरोध न रहे उसके बाद ही चारित्र्य हो सकेगा ।

लौकिक व्यवहार के साथ इस बात का मेल नहीं खाता । असंख्य ज्ञायकस्वरूप को समझने के विचार में मेद (विकल्प) होता है तथापि वह सहायक नहीं है उसमें कोई गुण-साध नहीं होता । असंख्य के यथार्थ ज्ञान से असंख्य का ज्ञान खड़ा और स्थिरता रूप चारित्र्य होता है । मेद रूप व्यवहार गीन हो जाता है किन्तु ज्ञान में मेद रूप अवस्था ज्ञान से बाहर नहीं जाती । इस सबका यथाय ज्ञान प्राप्त करने के लिये अधिकाधिक मगन करना चाहिये । इस प्रकार बापू ध्यापनों तक सम्पूर्ण समयसार की भूमिका हुई । जैसे वृक्ष की रखा के लिये उसके तने के चारों ओर जड़ें बनाया जाता है इसी प्रकार आत्मा के चार को संक्षेप में समझने के लिये ध्याचार्यदेव ने भूमिका रूपी चक्र बनाया है । विशेष रूप से विविध पहलुओं से वृद्धता पूर्वक समझने का अधिकार इसके बाद कहा जायेगा ।

श्रृंखला—समयसार में तो भूमियों के लिये उपदेश है उसमें बहुत सख भूमिका की बात है ?

समाधान—रेखा नहीं है किन्तु प्रथम धर्म के प्रारम्भ की ही बात है यह तो बीतराज मार्ग की सबसे पहली इकाई है ।

यह ध्याचार्यदेव मुख्यतः को प्रधान करके निश्चयसम्पत्त का स्वरूप कहते हैं । नीच-अनीच धाविक नवतत्व की यथा को व्यवहार से सम्पत्त कहा है । नवतत्व के मेद-विकल्प से रहित एक रूप असंख्य ज्ञानस्वरूप पूर्ण वस्तु को मुख्यतः के द्वारा जानने से विकल्प टूटकर असंख्य के साथ से सम्पत्त बन जाता है तथापि नीच में नव तत्व के मेद करने वाले भुमविकल्प का व्यवहार आता है किन्तु वह नहीं सहायक नहीं होता । एक रूप यथार्थता का निवचन करने के लिये मेद रूप व्यवहारण द्वारा भुमविकल्पों से नवतत्वों को जानना सो

व्यवहार-सम्पत्त्व कहा है । उन नवतत्त्वों का स्वरूप यहाँ कहा जा रहा है —

(१) जीवः—जीव=आत्मा । वह सदा ज्ञाता, पर से भिन्न और त्रिकालस्थायी है । (जब पर-निमित्त के शुभ अवलम्बन में युक्त होता है तब शुभभाव (पुण्य) होता है और जब अशुभ अवलम्बन में युक्त होता है तब अशुभभाव (पाप) होता है, और जब स्वावलम्बी होता है तब शुद्धभाव होता है ।)

(२) अजीवः—जिनमें चेतना-ज्ञातृत्व नहीं है ऐसे पाँच द्रव्य हैं । उनमें से घर्म, अघर्म, आकाश और काल अरूपी हैं तथा पुद्गल रूपी-वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श युक्त है ।

अजीव वस्तुएँ आत्मा से भिन्न हैं तथा अनन्त आत्मा भी एक दूसरे से स्वतन्त्र-भिन्न हैं । परसंयोग से रहित एकाकी तत्त्व हो तो उसमें विकार नहीं होता । परोन्मुख होनेपर जीव के पुण्य-पाप की शुभाशुभ विकार की भावना होती है । जब जीव रागादिक करता है तब जड़कर्म की सूक्ष्म धूल जो क्षणिक संयोग सम्बन्ध से है निमित्त होती है ।

(३) पुण्यः—दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि के भाव जीव के होते हैं सो अरूपी विकारीभाव हैं, जो कि भावपुण्य हैं और उसके निमित्त से जड़ परमाणुओं का समूह स्वयं (अपने कारण से—स्वतः) एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध से जीव के साथ बँधता है सो द्रव्यपुण्य है ।

(४) पापः—हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नत इत्यादि का अशुभभाव भावपाप है और उसके निमित्त से जड़ की शक्ति से परमाणुओं का जो समूह स्वयं बँधता है सो द्रव्यपाप है ।

परमार्थ से पुण्य-पाप मेरा स्वरूप नहीं है । आत्मामें क्षणिक अवस्था में पर-सम्बन्ध से विकार होता है, वह मेरा नहीं है ।

(५) आक्षेपः—विकारी शुभाशुभ भावरूप जो अरूपी अवस्था

जीव में होती है सो भावालय है, और नवीन कर्म—रचकणों का भाग (आत्मा के साथ एक साथ में रहना) सो ब्रह्मालय है ।

(६) सुवरा—पुण्य-पाप के बिकारी भावों (भाव) को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना सो भावसंवर है और तदनुसार नवीन कर्म बँधने से रुक जाने सो ब्रह्मसंवर है ।

(७) निर्जरा—अखण्डानन्द शुद्ध आत्मस्वभाव के बल से स्व रूप—स्थिरता की वृद्धि के द्वारा अशुद्ध (कुभाशुभ) अवस्था का भासिक नाश करना सो भावनिर्जरा है और उसका निमित्त पाकर बड़कर्म का प्रसव सिर जाना सो ब्रह्मनिर्जरा है ।

(८) बँधा—आत्मा का राग-द्वेष, पुण्य-पापके भाव में अटक जाना सो भावबँध है और उसके निमित्त से पुण्यकर्म का उसकी शक्ति से कर्मरूप बँधना सो ब्रह्मबन्ध है ।

(९) मोक्षा—अशुद्ध अवस्था का सर्वथा सम्पूर्ण नाश होकर पूर्ण निमित्त पवित्रदशा का प्रगट होना सो भावमोक्ष और निमित्तकारण ब्रह्मकर्म का सर्वथा नाश (अभाव) होना सो ब्रह्ममोक्ष है ।

इसप्रकार जैसा नवतत्त्व का स्वरूप है वैसा शुभभावसे विचार करता है उस शुद्ध का लक्ष हो तो व्यवहार—सम्यक्त्व है । प्रतापि के शुभभाव को संवर-निजरा में माने तो आलय तत्त्व की अज्ञा में घुल होती है । व्यवहारअज्ञा में किसी भी ओर से मूल न हो इसप्रकार नवसेवों में से शुद्धतत्त्व के द्वारा एकक अखण्ड सायक स्वभावी आत्मा को परब्रह्म सेना सो परमार्थअज्ञा—सम्यक्दर्शन है । धर्मके नाम पर लोगों में अपना माना हुआ सम्यक्त्व दूसरे को बेते हैं या कहते हैं किन्तु वैसा सम्यक्त्व नहीं होसकता क्योंकि किसी का गुण तथा गुण की पर्याय किसी दूसरे को नहीं दी जासकती ।

● वर्तमान अवस्था के मेल को लक्ष में न लेकर (गीण करके) त्रिकाल एकरूप बीतराग रम्यत्व को अनेकरूप से लक्ष में लेन्य सो अशुद्ध है ।

प्रथम व्यवहारश्रद्धा में किसी भी ओर से कोई विरोध न आये ऐसी समझ होनी चाहिये । जो मिथ्या देव, गुरु, शास्त्र से अपना हित मानता है—शकर, हनुमान और ऐसे ही अन्य देवी,-देवताओं की मनीषी मनाता है, इनसे सन्तान प्राप्ति होगी, धन मिलेगा, रोग दूर होगा ऐसी विविध धारणाएँ बना लेता है उसके तीव्र तृष्णाका पाप होता है । बाह्य अनुकूलता-प्रतिकूलता का संयोग तो पूर्वकृत पुण्य-पाप के अनुसार होता है, देवी-देवता किसी भी प्रकार की अनुकूलता या प्रतिकूलता करने में समर्थ नहीं हैं । यदि ऐसा विश्वास अपने में लाये तो व्यवहार से शुभ-भाव है, उससे पुण्यबन्ध होता है । वीतराग कथित सच्चे देव, गुरु, शास्त्र और उनके स्वरूप को पहिचानकर माने तो जब शुद्ध का लक्ष होता है तब वह व्यवहार से सच्ची श्रद्धा कहलाती है, वह भी वास्तव में निमित्तमात्र है ।

शुभभावरूप नवतत्त्वों की श्रद्धा से निश्चयसम्यक्दर्शन नहीं होता, तथापि प्रथम निश्चयस्वरूप की यथार्थता को जानने के लिये शुभ-विकल्प आते तो हैं किन्तु सम्यग्दर्शन और धर्म उससे भिन्न वस्तु है । जैसे किसी मजिल पर जाते हुए बीच में सीढ़ियाँ आती हैं किन्तु उनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता, किन्तु जब सीढ़ियों को छोड़ते हैं (छोड़ने की दृष्टि से पैर रखते हैं) तब ऊपर पहुँचा जाता है, इसीप्रकार यथार्थ वस्तु का निर्णय करने के लिये श्रवण-मनन के द्वारा अनेक पहलुओं से विचार करने के लिये पहले शुभभाव आता है, तथा अशुभ से बचने के लिये दया, दान, व्रत, तप, पूजा भक्ति इत्यादि शुभभाव आते हैं किन्तु वह कर्म-निमित्तक शुभ उपयोग का भेद है । नवतत्त्व के भेदों का विचार करना भी मन के सम्बन्ध से होनेवाले शुभभाव के विकल्प हैं, अखण्ड स्वभाव नहीं हैं । नवतत्त्वके भेद से—विकल्पसे आत्माका विचार करना सो शुभराग है, व्यवहार है, उसमें धर्म नहीं है ।

वस्तु त्रिकाल में ऐसी ही है । सत्य बदल नहीं सकता किन्तु जिसे सत्य समझना हो उसे बदलना होगा । पहले अनन्तकालमें अनन्त-बार व्यवहार के विकल्प जीवने किये हैं, भगवान के द्वारा कृही गई

व्यवहार भया धर्म्य जीव भी करता है किन्तु उस भेद से लाभ नहीं होते ।

जो भजानी पहले समझता चाहता है उससे मात्र धारमा धर्म "प्रसन्न धारमा" कहेंगे से नहीं समझ सकेगा, इसलिये उसे समझाने के लिये व्यवहार से नवतत्त्व के भेद करके बिकल्प के द्वारा प्रसन्न का सख्य कराते हैं । मैं जीव हूँ धर्मीय नहीं पुण्य-पाप मेरा स्वरूप नहीं है, इत्यादि प्रकार नवतत्त्वों के शुभबिकल्प रूप भया के भेद से धारमा को मित्र करके एकत्व ग्रहण करके, त्रिकाल एक रूप स्थायी सायकल्प से पूर्ण स्वभावको छुड़नय से भयामें लेना सो सम्भव दर्शन है ।

समझने वाला किसी प्रस्तुत वस्तु से धर्म्य बिलम्ब करने से नहीं समझता किन्तु स्वतः समझता है । जो जानता है सो जीव है उसमें परक्य न होने वाले अनन्त गुणों की अनन्त शक्ति है इसका विश्वास करने वाले के शुभभाव की प्रधानता नहीं है । तत्त्व का विचार करने पर जितने भेद होते हैं उनमें से धर्म्य वस्तु की ओर झुटकर धर्म्यत्व का निश्चय करता जाता है वह पर से या मन के द्वारा निश्चय नहीं करता किन्तु स्वयं ज्ञाता होने से स्वयं निश्चय करता है । जब तक मन के सम्बन्ध से शुभबिकल्प से भया करता है तबतक निश्चयसम्बन्ध कदर्शन नहीं है किन्तु जब बिकल्प का भया में समाव करके प्रसन्न स्वभाव के सख्य से व्यवहार के भेद को मीठा करके एक रूप स्व वस्तु में एकाग्रता द्वारा धर्म्य स्वकल्प का अनुभव करता है तब निश्चयसम्बन्ध कदर्शन होता है ।

शुभभाव राग है । राग के द्वारा धारमा को मानना सो पुण्य रूप व्यवहार है धर्म नहीं । जीवाधिक नी तत्त्वों में सख्य से भया करना सो व्यवहारसम्बन्ध है ।

व्यवहार का धर्म है एकका दूसरे में उपचार । बिछी को सिद्ध कहना सो उपचार है । जिसने कमी सिद्ध को न देखा हो उसे समझाने के लिये बिछी में सिद्ध का उपचार करके सिद्ध की पहिचान कराई जाती

है, किन्तु बिल्ली वास्तव में सिंह नहीं है । जिसे उपचार की-व्यवहार की प्रतीति नहीं है वह बिल्ली को ही वास्तविक सिंह मान लेता है; इसीप्रकार सर्वज्ञ भगवान ने अखण्ड आत्मा की पहिचान कराने के लिये उपचार से-व्यवहार से नवतत्त्व के भेद कहे हैं । यदि वह नवतत्त्वों के विकल्प वाली श्रद्धा के भेद को ही यथार्थ आत्मा का स्वरूप मान बैठे तो उसे व्यवहार की ही खबर नहीं है । व्यवहार किसी परवस्तु में या देहादि की क्रिया में नहीं है । कोई जीव शरीरादिक परवस्तु की क्रिया का या परवस्तु का व्यवहार से भी कर्ता नहीं है । आत्मा त्रिकाल में भी न तो पररूप होसकता है और न पर की पर्यायरूप होसकता है । अज्ञानी जीव पुण्य-पाप के विकारी शुभाशुभभाव का कर्ता है । ज्ञानी के अखण्ड स्वभाव की प्रतीति होने पर भी वर्तमान पुण्यार्थ की अशक्ति से राग होता है, किन्तु वह उसका स्वामिभाव से कर्ता नहीं होता ।

जो जीव यथार्थ तत्त्वों का विचार करता है और यथार्थ स्वभाव का निश्चय करना चाहता है उसे नवतत्त्वों की श्रद्धा निमित्त-भूत होती है, किन्तु निर्विकल्प एकाकार ध्रुवरूप से ज्ञायक वस्तु की निर्मल श्रद्धा न करे तो शुभभाव से मात्र पुण्य होने से बाह्य फल देकर छूट जाता है । व्यवहारनयाश्रित निमित्त सम्बन्धी जो वृत्ति उद्भूत होती है उसकी शुभराग पर्यन्त मर्यादा है, किन्तु भेद का निषेध करके शुद्ध अखण्ड वस्तु की यथार्थ दृष्टि से अन्तरंग में स्थिर हो तो भेद का लक्ष गौण होकर एकाकार पूर्ण स्वभाव के लक्ष से निर्मल श्रद्धा प्रगट होती है, वहाँ उपचार से नवतत्त्वों की श्रद्धा व्यवहार से निमित्त कहलाती है । जहाँ निश्चयश्रद्धा नहीं होती वहाँ शुभ व्यवहाररूप श्रद्धाको निमित्त भी नहीं कहा जाता ।

नवतत्त्व के भेद को जानने वाला आत्मा ज्ञायकरूप से त्रिकाल अखण्ड है । शुभाशुभ विकल्प की जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसका ज्ञायकस्वभाव में अभाव है । मैं असंग एकरूप ज्ञायक हूँ, इसप्रकार निर्विकार निरावलम्बी निरपेक्ष स्वभाव को अखण्डरूप से श्रद्धा का

विषय बनाये तों यथाथ' सम्पददर्शन होता है। जो धनस्तकाल में कभी प्रगट नहीं हुई ऐसी भद्रा यथाथ के बस से प्रगट होती है और नवतस्वों के भेद तथा पर-निमित्त का कुछ पूरक विचार छूट जाता है। ऐसी यथाथ वस्तुस्थिति में क्या है सो यह बताने के लिये तीन श्लोक कहते हैं।

प्रथम श्लोकमें कहते हैं कि व्यवहारमय को कर्त्तव्य प्रयोजन मान कहा है तथापि वह कहीं वस्तुसुख नहीं है सहायक भी नहीं है क्योंकि निश्चय परमाण के अनुभव में वह छूट जाता है इसलिये असूताय है।

प्रश्नः—कहीं तो व्यवहार का विधान है और कहीं उसका निषेध है एकबार तो व्यवहार को स्वीकार किया जाता है और दूसरे ही क्षण उसका निषेध कर दिया जाता है ऐसी स्थिति में किसे यथाथ समझा जाये ?

उत्तरः—जिस प्रपेक्षा से व्यवहार का विधान है उस प्रपेक्षा से वह वैसा है और जिस प्रपेक्षा से उसका निषेध है उस प्रपेक्षा से वह नहीं है, इसप्रकार वह वैसा है वैसा ही कहा जाता है। ध्रुवजायकस्वभाव तो जिकाल एकरूप असंख्य है उसे निश्चय से स्वीकार किया जाता है और वर्तमान अवस्था में पर-सम्बन्ध से विकार होता है तथा जायक स्वभाव का संबन्ध करने से निर्मल अवस्था होती है उसे व्यवहार से स्वीकार किया जाता है असंख्यस्वभाव को ध्रुव एकाकार देखने वाले निश्चय मय के बस से स्वभाव में विकल्प-रागद्वय नहीं है निमित्त हीन होने से निषेध किया जाता है, भूतार्थहृति में व्यवहारयेय नहीं है।

संका—राग-द्वेय प्रमाण बड़ प्रवृत्ति कराती है ?

समाधान—यस उसका कर्त्ता होकर बड़कर्मके छिर पर धोपता है किन्तु बड़ तो अग्न-अपेक्षन है उसे कुछ खबर नहीं है। यदि कोई माने कि हम तो मान जाता-हृष्टा ही हैं और इन्द्रियों के विषय को इन्द्रियाँ ही भोगती हैं तो यह ठीक नहीं है। विषयों के भोगने का बिकाधिभाव स्वयं ही करता है यथात् धोप स्वयं करता है और उसे

दूसरे पर डालता है, ऐसा 'अन्धेर नगरी बेवूझ राजा' का राज्य वीतराग मार्ग में नहीं है ।

जहाँ गुण हैं वहाँ गुणों की विपरीत अवस्था (विकार) होसकती है और विकार का नाश भी वही होसकता है । मुझमें न तो विकार है और न उसकी अवस्था ही, मैं तो शुद्ध ही हूँ, ऐसा एकान्तको मानने वाला दोनों पहलुओं को नहीं समझा है । यदि त्रिकालस्वभाव और वर्तमान अवस्था दोनों को यथावत् मानकर स्वभाव को मुख्य करे तो अविकारी—स्वभाव का आनन्द प्रगट हो ।

सम्यक्दर्शन होने से पूर्व सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहिचान, श्रद्धा, पूजा, भक्ति तथा तत्त्वविचार इत्यादि शुभभाव आते हैं । यथार्थ में जाते हुए बीच में व्यवहार का आश्रय दृढ़तापूर्वक आजाता है जो कि खेद का विषय है, वह सारभूत वस्तु नहीं है । अब वह कलश द्वारा कहते हैं—

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राप्पदव्या-

मिह निहितपदानां हंत हस्तावलम्बः ।

तदपि परममर्थं चिञ्चमत्कारमात्रं

परविरहितमंतः पश्यतां नैप किञ्चित् ॥ ५ ॥

आचार्य देव कहते हैं कि—जो व्यवहारनय है सो यद्यपि इस पहली पदवी में (जबतक शुद्धस्वरूप की प्राप्ति न होजाये तबतक) जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को, यथार्थ स्वरूप का अविरोध निर्णय करने के लिये खेद है कि हस्तावलम्बन तुल्य कहा है, तथापि जो पुरुष चैतन्य—चमत्कारमात्र, परद्रव्य भावों से रहित (शुद्धनयके विषय-भूत) परम 'अर्थ को' अन्तरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा तद्रूप लीन होकर चारित्र्यभाव को प्राप्त होते हैं उनके लिये यह व्यवहारनय किञ्चित्मात्र भी प्रयोजनवान नहीं है ।

जबतक यथार्थ वस्तु का निश्चय करके आत्मा में स्थिर नहीं हुआ जाता तबतक व्यवहारनय हस्तावलम्बन तुल्य कहा गया है, वास्तव में उसका अवलम्बन नहीं है । किसी मजिल पर चढ़ते हुए जीनेकी

सीढ़ियों पर पैर रखते हैं और सीढ़ी का सहारा लेते हैं किन्तु वह छोड़ने के लिये ही होता है, इसीप्रकार यथावत् स्वल्पके विरोध से रहित निर्णय करने के लिये शुभविकल्प में समना पड़ता है सो व्यवहार है किन्तु खेद है कि निमित्ताभित भेद में रुकना पड़ता है। परमार्थ में जाते हुए बीच में तत्त्व के विकल्प का प्राप्ति होता है किन्तु उसे लेकर आगे नहीं बढ़ा जाता। अपने बल से जब स्वयं उसे माँच जाता है तब वही जो विकल्प का प्रभाव है सो निमित्त कहलाता है। जब मंजिल पर चढ़ने वाला कूदकर अन्तिम सीढ़ी को छोड़ देता है तब यह कहा जाता है कि जो छूट गया है वह निमित्त था इसीप्रकार अनाविकल्प से पराधमक्य व्यवहार की पकड़ से राम-देव पुनः पाप पर का स्वामित्व—कृत्य मान रहा था वहाँ से कुलाट खाकर अलस्य विकारी निरावसन्धी स्वभाव के बल से विकल्प का भँस टूटकर प्रारम्भ के तीन गुणस्वार्थों को माँचकर सीढ़ी नीचे दुर्गन्धान में पहुँचता है।

बिकार का नाशक स्वभाव निरविकल्प आयक है उसका ऐसा स्वरूप नहीं है कि बिकार में अटक जाये। आचार्यदेव कहते हैं कि जीव को परमार्थ में ही जाना है तथापि तत्तत्त्व के और गुण-गुणी के भेदविचार और शुभविकल्पक्य व्यवहार प्राये बिना नहीं रहता तथापि वह कोई प्रयोजनवान नहीं है। जैसे कोई मास मिठाई लेते समय उसकी किस्म तय की जाती है भाव तय किया जाता है और फिर तीन कराई जाती है इसप्रकार लेते समय यह सब कुछ करना पड़ता है किन्तु मास लेने के बाद उसे खाते समय (स्वाद लेते समय) तराजू बाँट और भाव इत्यादि साथ में नहीं रखे जाते इसीप्रकार परमार्थस्वरूप प्रारम्भ का निर्णय करने के लिये पहले जीवादि भवतत्त्व क्या है यह जानने का तथा विकल्परहित यथार्थ तत्त्व क्या है इसका भाव करने का विचार प्रयत्न से यथावत् करना पड़ता है किन्तु उसके एकक्य प्रामुख्य-स्वाध के लिये अवतार और माय लेने का विकल्प आदि सब छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि उक्त शुभविकल्प से प्रारम्भानुभव प्रगट नहीं होता।

वास्तविक सम्यक्दर्शन ही धर्म का प्रथम प्रारम्भ है । यदि नवतत्त्व का यथार्थ ज्ञान न करे तो आत्मा का पूर्ण स्वभाव ज्ञात नहीं होता । जीवादिक नवतत्त्वों को यथावत् शुद्धता के लक्ष से जानना सो व्यवहार है । अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव और बध एकदम त्याज्य है, तथा शुद्ध, जीव, सवर, निर्जरा और मोक्ष व्यवहार से आदर योग्य हैं । ऐसा व्यावहारिक यथार्थ विवेक करने पर शुभभाव होता है । नवतत्त्वों को यथार्थतया जाने तो वह सम्यक्दर्शन के लिये हस्तावलम्बन—आधार कहलाता है । उस अवस्था का आधार से सम्यक्दर्शन नहीं होता किन्तु वह पुरुषार्थ से होता है । जो इतना नहीं समझता वह धर्म के निकट भी नहीं पहुँच पाया, ऐसा समझे बिना धर्म नहीं होता । धर्म तो मन और इन्द्रियो से परे (बिल्कुल भिन्न) मात्र अन्तरंग ज्ञानदृष्टि से अनुभवगम्य है । उसकी प्रतीति करने से बाह्यदृष्टि एव दशा बदल जाती है । प्रतीति करना सर्वप्रथम कर्तव्य है, वह चतुर्थ गुणस्थान सम्यक्दर्शन है, उसीसे धर्म का, आनन्द का प्रारम्भ होता है । तत्पश्चात् श्रावक और मुनिदशा होती है और अशतः निर्मलता-स्वरूप—स्थिरता होती है, जो कि बहुत ऊँची बात है ।

सुख का प्रारम्भ करने के लिये पहले यथार्थ ज्ञान करना होता है । निराकुल स्वाधीन सुखरूप आत्माको जाननेके लिये पहले नवतत्त्वके यथार्थ भेद जानने पड़ते हैं । वह विकल्प राग का अंश है । नवतत्त्व को गुरुज्ञान से यथार्थतया जानने पर परमार्थस्वरूप के निकट पहुँचा जाता है । यह जीव स्वरूप के आँगन में आकर उपस्थित है, घर में—स्वभाव में प्रविष्ट नहीं हुआ, स्वभाव की ऋद्धि ही अलग है । पहले से ही उन समस्त विकल्पों को त्याज्य समझकर यथार्थतया नवतत्त्वों को न जाने तो निर्विकल्प अनुभव सहित अखण्डतत्त्व की श्रद्धा नहीं होती, निज—पर की भिन्नता का विवेक करने वाला यथार्थ ज्ञान नहीं होता और अन्तर रमणतारूप चारित्र्य नहीं होता ।

निर्विकल्प पूर्ण परमार्थस्वभावको प्रगट करने के लिये, तत्त्व-सम्बन्धीविशेष ज्ञान करने के लिये नवतत्त्वों के विचार में रुकना

पड़ता है इसका भी आचार्य को खेद है। किन्तु जिसे यही सबर नहीं है कि सच्चे देव गुरु तत्त्व कौन हैं और मिथ्या कौन हैं उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है। जो सच्चे देव गुरु का विपरीत स्वस्व्य मानते हैं पुण्य से धर्म करते हैं, पाप से बचने के लिये जो पूजा-भक्ति इत्यादिके शुभ भाव होते हैं उस पुण्य बच के कारण को (भासव तत्त्व को) गुण का कारण मानते हैं अथवा पाप की अशुभ भावना को धर्म मानते हैं और आकुलता में सुख मानते हैं उन अज्ञानियों को तो व्यवहार से भी नव तत्त्वों की सबर नहीं है।

देह पर इन्द्रिय रसकष क्रियाकाण्ड-उपस्था करे और वह माने कि मैंने कष्ट सहन किया है, तथा एक ओर तो उस कष्ट सहनेका खेद करे और दूसरी ओर उसमें धर्म माने कि अहो! धर्म बहुत कठिन है, सोहैं के भले बचाने के समान है। और यह माने कि मैंने बहुत कष्ट सहन किया है इसलिये बहुत धर्म हुआ है, किन्तु उसमें जो खेद होता है सो तो अशुभभाव है आर्चध्यान है पाप है। जीव की अन्तरंग महिमा ज्ञात नहीं हुई और वह भावुम नहीं होसका कि वास्तविक शुभ क्या है इसलिये समझे बिना उपस्था उपवास आदि में लगा रहता है और उज्ज्वल खेद-प्रसन्न-उपेक्षा को धर्म मानता है आकुलता और अनाकुलता की प्रतीति के बिना हठ कष्ट एवं अशुभभाव से किये गये क्रियाकाण्ड में धर्म मानता है और यह मानता है कि अधिक कष्ट होगा तो अधिक धर्म होगा किन्तु धर्म तो आत्मा का पूर्ण निराकुलत्वभाव है उसमें दुःख हो नहीं सकता और जहाँ दुःख है वहाँ धर्म नहीं है। धर्म सुख-शान्ति देने वाला हो या दुःख देने वाला हो और वह निज में हो या पर में हो इसको जिसे सबर नहीं है वह पर को देखता है और यह मानता है कि शरीर अधिक सुख गया है इसलिये धर्म बहुत हुआ है। और इसप्रकार बाह्य में दुःख पर खेद प्रगट करके उस्ता असातावेदनी कर्म की उद्योतना करता है।

आत्माके जिस भाव से शुभाशुभ विकारका भाव रहता है वह सबर है। एवं महाप्रत्यादि के शुभभाव आशय (मनीन कर्ममार्ग का

कारण) है । जो उसे धर्म मानता है उसे व्यवहार से भी नवतत्त्वोका ज्ञान नहीं है । पाप मे प्रवृत्त न होने के लिये शुभभाव का होना ठीक है, किन्तु यह बात त्रिकाल असत्य है कि शुभविकार से धीरे-धीरे सम्यक्दर्शन इत्यादि गुण प्रगट होते हैं ।

जिसे यथार्थ आत्मस्वरूप का अनुभव-आत्मसाक्षात्कार करना है, निर्विकल्प श्रद्धाके विषय में स्थिर होना है उसे पहले तो नवतत्त्वोको और देव, शास्त्र, गुरु को यथार्थतया जानना होगा किन्तु उसी समय यह ध्यान रखना होगा कि उस विकल्प से (भेद के लक्ष से) सम्यक्दर्शन प्रगट नहीं होता । व्यवहाररूप भेद अभेद का कारण नहीं होता । जिसे यथार्थ आत्महित की खबर नहीं है और जिसे नवतत्त्वो के नाम तक नहीं आते उसे आत्मस्वरूप की प्रतीति अथवा आत्मा का धर्म कहाँ से प्राप्त होसकता है ।

मनके सम्बन्ध से, विकल्प से, नवतत्त्वोका यथार्थ विचार करने के बाद अवस्था के भेद के लक्ष को गौरा करके पूर्णरूप शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर, मन से भी किंचित् पृथक् होकर अखण्ड की श्रद्धा के विषय में स्थिर हो और निरावलम्बी, असग, अविकारी, ज्ञायकस्वरूप में तद्रूप एकत्व की श्रद्धा लाये सो यथार्थ सम्यक्दर्शन है । जन्म-मरणके दुःख को दूर करने का यह एक ही उपाय है । विपरीत दृष्टि को दूर करने के बाद जहाँतक स्थिर न हुआ जासके वहाँ तक अशुभ से बचने के लिये; नवतत्त्व सम्बन्धी विशेष ज्ञान की निर्मलता करने के लिये शुभ-भाव मे रुकना पडता है, किन्तु ज्ञानी उस भेद का आदर करके उसमें अटकता नहीं है । आगे कहा गया है कि मात्र नवतत्त्व की भेदरूप श्रद्धा का होना मिथ्या-दृष्टि है । चिदानन्द पूर्ण स्वरूप को यथार्थ प्रतीतिपूर्वक न माने तबतक शुभ विकार की श्रद्धा है, किन्तु अविकारी अखण्ड स्वभाव की श्रद्धा नहीं है ।

सर्वप्रथम यह समझने योग्य है । चाहे जितनी सांसारिक सावधानी रखे किन्तु उसका परिणाम शून्य से अधिक नहीं होता । जब प्रारम्भ में शून्य होता है तब उसके योगफल में भी शून्य ही आता है,

किन्तु उसके हृत् का तो पार नहीं होता और जिससे ध्वनिनाशो द्वि-
होता है उसकी वह धिम्ता नहीं करता ।

आचार्यदेवने परम अद्भुत रहस्यको प्रगट कर दिया है । जिसे
इस अपूर्व वस्तु का ध्यान नहीं है वह उसका विचार कहीं से करेगा ?
यदि सावधानी के साथ तत्त्वान्वास न करे तो स्थिर होने का कहीं भी
ठिकाना नहीं मिल सकता बहुतो मात्र परिभ्रमण ही करता रहेगा । पद्
अनन्तकाल में एक क्षणभर को भी यथार्थ सम्प्रकर्षण प्रगट नहीं हुआ ।
वस्तुका यथाथ निर्णय करने के लिये उसका अधिक समय का अभ्यास
और यथाथ ध्वन होना चाहिये । एकाधवार बोझा बहुत सुनकर बसे
जाने से दोनों अपेक्षाओं का मेल नहीं बैठता । यदि अपनी बुद्धि से
एक अपेक्षा से अर्धसत्य को पकड़ रसे तो यथाथ रहस्य समझ में नहीं
आसकता । जैसे किसी महिला ने अपनी पढ़ीसिन के बच्चे को बीने पर
बढ़ते हुए बैलकर कहा कि यदि गिरेगा तो मर जायेगा उस बातक
की माँ ने इतना ही सुना कि 'मर जायेगा' और इस अपूरी बात को
सुनकर वह अपना पढ़ीसिन से लड़ने लगी कि तूने मेरे बालक से मरने
की बात क्यों कही ? उत्तरमें उस महिलाने कहा कि तुमने मेरी पूरी बात
नहीं सुनी मैंने तो यह कहा है कि यदि गिर जायगा तो मर जायेगा'
और इसप्रकार मैंने तुम्हारे बालक से मरने की नहीं किन्तु बीने की
बात कही है तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी इसमें तुम्हारी ही धूल
है । इसीप्रकार पूर्वापर विरोध से रहित सर्वत्र बोधरायके बचनोंमें क्या
कथन है उसे अभीर्माति सम्पूर्ण सुनकर श्वाय को संधिपूर्वक न समझे
और एक ओर की हो अपूर्ण एकाग्र बात को पकड़ रसे तो विरोध
का होना स्वाभाविक ही है ।

जिसे व्यवहार तत्त्व की भी कोई खबर नहीं है और पुण्य-
पापकर्म भासव को जो नहीं समझता वह उससे मिला संबन्ध-निबाराप
धर्म को भी नहीं समझ सकता । जहाँ प्रथम व्यवहार अज्ञा में ही धूल
हो वहाँ परमाय के प्रागन तक कहीं से आसकता है ? परमाय से तो
शुभाश्वभाव भी श्वाय है, नवतत्त्व के भेद-विकल्प भी परमार्थदृष्टि

से त्याज्य हैं । नवतत्त्वों की श्रद्धा को परमार्थ नहीं कहा है तथापि बीच में हस्तावलम्बन की भाँति आजाने से उसमें रुक जाने का खेद है । सीधा ही परमार्थ में जासकता हो तो व्यवहार में रुकने की कोई बात नहीं है ।

भार्यार्थः—आत्मा की निर्मल श्रद्धा होने के बाद श्रद्धा के लिये नवतत्त्वों के विकल्परूप व्यवहारका कोई प्रयोजन नहीं रहता । निश्चय-श्रद्धाके साथ आशिक स्वरूपाचरण चारित्र के प्रगट होने पर फिर श्रद्धा के लिये अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनवान नहीं होता । व्यवहार से नवतत्त्वों को जानकर शुभभाव करे और उस शुभव्यवहार में लगा रहे तो उसे परमार्थ से कोई लाभ नहीं होता ।

अब निश्चयसम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं —

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् ।

सम्यक्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं

तन्मुक्त्वा नवतत्त्व संततिमिमामात्मायमेकोस्तु नः ॥ ६ ॥

[आचार्यदेव ने सर्वज्ञ वीतरागके कथन का रहस्य उद्घाटित करके जगत् के समक्ष प्रस्तुत किया है । किसी को यह बात जम सकती है अथवा नहीं भी जम सकती । अब अपने-अपने भाव में उल्टा-सीधा करने के लिये स्वतंत्र हैं । सत् को स्वीकार या अस्वीकार करनेके लिये भी सब स्वतंत्र हैं । प्रभु ! तेरी अशुद्धता की विपरीतता भी बहुत बड़ी है । श्रीमदूराजचन्द्र ने लिखा है कि—“भगवान् परिपूर्णं सर्वगुणसम्पन्न कहलाते हैं, तथापि उनमें भी कुछ कम अपलक्षण नहीं हैं” इसप्रकार आत्मा को सबोधित करके पुरुषार्थ करने को कहा है ।]

कोई कर्म के संयोग में रत होकर यह माने कि राग-द्वेष मेरे हैं, करने योग्य हैं, और मैं पर का कर्ता हूँ और अविकारी शुद्धतत्त्व से इन्कार करे तो उसे स्वीकार कराने के लिये कोई समर्थ नहीं है । यदि कोई ओंघा गिरता है तो उसमें भी वह स्वतंत्र है । जैसे किसी बालक

कें हाथ से उसकी भुसनी लेकर दूसरे बासक को देदी जाम तो वह ऊँ-ऊँ करके रोना प्रारम्भ करता है और फिर बराबर रोता रहता है यदि उसके हाथ में पेड़ा दे दिया जाये तब भी वह चुप नहीं रहता और यदि उसे वह भुसनी साकर दे दी जाये तो भी वह रोना बन्द नहीं करता क्योंकि उसे यही ध्याना नहीं रहता कि मैंने क्यों रोना प्रारम्भ किया था इसीप्रकार विदामन्द भगवान् आत्मा पुण्य-पाप से भिन्न है पुण्य से भी आत्मा का धर्म नहीं होता, आत्मा का धामन्द प्रगट होने की शक्ती प्रलय ही है इसे सुनकर निषेध करने की पुन समी तो उसके पुण्य-पाप के कर्तृत्व को और पर का स्वामित्व रखने की साम्यतारूप भ्रान्ता (स्वभाव से इन्कार) छुड़ाने के लिये ज्ञानियों ने पुण्य-पापरहित परमात्मा की बात को तथापि उसे सत्य-प्रसत्य की खबर दी नहीं और न यही खबर है कि मैंने कहाँ भूल की है इसलिये उसके भाव में से उसका विरोध नहीं मिलता । जैसे (उपरोक्त इकांत में) बासक का पिता बासक को जाहे जिस रीति से और जाहे बितना समझता है किन्तु वह नहीं मानता और फिर अपनेपाप चुप रह जाता है, इसीप्रकार छोटे पड़े हुए लोगों को समस्त ज्ञानी समझाते हैं किन्तु वह नहीं मानते सब तो यह है कि अपना स्वतन्त्र पुण्यार्थ हो तभी समझा जा सकता है ।

[आचार्य महाशय कहते हैं कि हम किसी दूसरे के लिये नहीं कहते किन्तु यह तो हमारी रुचि का निमंत्रण है जो सत् अनुकूल पड़ा है उसीकी घोषणा है किसी का कोई विरोध नहीं है । जैसे अपने घर कोई प्रतिनिधि आये तो उसे अपनी रुचि की उत्तम व उत्तम वस्तु परोसी जाती है इसीप्रकार ज्ञानीजन जगत के समस्त निस्पृह कल्याण से सत् की घोषणा करते हैं क्योंकि वही उनकी रुचि की वस्तु है । कोई दूसरा सत् किं सुख को चांके या न चांके—उसे यह अनुकूल पड़े या न पड़े उसपर उनकी दृष्टि नहीं है किन्तु वे तो अपनी अनुकूलताके पीत पाते हैं ।]

परदृष्टों से तथा पुण्य के विकारी भावों से भिन्न आत्मा के

त्रैकालिक पूर्ण ज्ञानमय अखण्डानन्द स्वरूप को श्रद्धा में लेने की रीति जानकर, व्यवहार दृष्टि को गौण करके एकरूप अखण्ड स्वभाव के लक्ष से मिथ्या मान्यता का निषेध और यथार्थ मान्यता का स्वीकार एव में अखण्ड ज्ञायक परमानन्दरूप से पूर्ण हैं इसप्रकार ध्रुवस्वभाव की यथार्थ श्रद्धा में जो स्वीकृति है सो सम्यक्दर्शन है ।

भगवान् आत्माको परद्रव्य से सदा भिन्न देखना, परसम्बन्ध-रहित-विकार रहित मानना अर्थात् प्रतिष्ठा, घन, स्त्री, पुत्र, मन, वाणी, देह तथा देव, गुरु, शास्त्र इत्यादि सब अपने से भिन्न हैं, पुण्य-पाप के विकार भी अपने स्वभावरूप नहीं हैं, इसप्रकार सर्वथा पर से भिन्न एकरूप शुद्ध आत्माको मानना श्रद्धा में लेना सो नियमः से सम्यक्दर्शन है । जब हमारे से अपने को भिन्न माना और यह माना कि त्रिकाल में भी किसी के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है तब पर से लाभ-हानि नहीं होसकती ऐसी श्रद्धा होने से परवस्तु सम्बन्धी की भ्रांति से छूटकर मात्र स्वाधीनभाव में ही (स्वभाव में ही) स्थिर होना रह जाता है । पुण्य-पाप का स्वामित्व छूट गया (अखण्ड स्वरूप की प्रतीति में विकार की नास्ति है) किसी के साथ एकमेक करने की बात न रही, किसी में कर्तृत्व की मान्यता न रही इसलिये अनन्त रागद्वेष तो दूर हो गया और आशिक निराकुल आनन्द प्रगट होगया, इसप्रकार एकरूप निरावलम्बी आत्मा की प्रतीति करना सो धर्म के प्रारम्भ का मूल सम्यक्दर्शन है ।

भगवान् आत्मा पर से तो भिन्न है किन्तु अपनेपन से कैसा है ? सदा अपने गुण पर्यायो में व्याप्त रहने वाला है, और वह रागादि में नहीं रहता । स्वयं ज्ञान दर्शन आनन्द से पूर्ण त्रिकाल एकरूप ध्रुव-भाव से स्थिर होकर अपने गुणरूप से रहकर अपने गुणोंकी अवस्था में व्याप्त होकर रहनेवाला है । उसे पर से भिन्न अविकारी ज्ञानानन्दरूप मानकर, पर में कर्तृत्व-भोक्तृत्व से रहित मानना ही प्रारम्भ से आत्मा के लिये लाभदायक है ।

नियम कदापि नहीं बदलता, और यदि बदले तो वह नियम नहीं कहा जासकता ।-

धीर फिर कसा है वह आत्मा ? सुखनय से एकत्व में निश्चित किया गया है । सुखनय के द्वारा तत्त्व के भवमेवों में से एक शायक स्वरूप से अक्षरवृक्ष में आत्मा को सत्ता में लेकर अपने विकास प्रीत्यत्व में निश्चित किया गया है । यद्यपि गुण अनन्त हैं किन्तु अक्षर की अक्षा में भेदविकल्प छोड़ दिया जाता है । जैसे सोने में पीसावन चिकनावन इत्यादि धनेक गुण एक साथ होते हैं किन्तु मात्र सोने को ही सरोदने वाले स्वर्णकार को उसके विभिन्न गुणों पर अथवा उसकी रचना इत्यादि पर सत्ता नहीं होता उसका सत्ता तो एकमात्र सोने पर ही होता है वह तो यह देखता है कि उसीमें समस्त अवस्थाएँ तथा गुणों की शक्ति वर्तमान में एक ही साथ विद्यमान है । भेद को सत्ता में न लेकर अक्षरवृक्ष ध्रुव एकत्र पूर्ण स्वभाव को सत्ता में लेता उसमें किसी निमित्त की अपेक्षा को न मिसाना सो सच्चा धर्म—सम्यकदर्शन है । इसमें ऐसी बात नहीं है कि यदि हमारी बात को मानो तो ही सम्यकदर्शन होगा किन्तु स्वयं निश्चित करके अपने स्वतन्त्र—गुण एकरव स्वरूप को अपने ही मानो तो सम्यकदर्शन होता है । देव गुरु शास्त्र धीर बीतराम की साक्षात् बाणी भी परवस्तु है । तू उसके आश्रय से रहित पूर्ण है ऐसे एकत्र अक्षर स्वरूप की प्रतीति तुम्हारे ही होती है ।

परमाणुमात्र मेरा नहीं है रागद्वेष मेरा कर्तव्य नहीं है मैं पर का वर्ता—भीष्मा नहीं है किन्तु अक्षरवृक्ष शायक है ऐसी यथार्थ प्रतीति (सम्यकदर्शन) गृहस्थवशा में (सधन या निधन चाहे जिस अवस्था में) होसकती है । गृहस्थवशा के धनेक संयोगों के बीच रहते हुए भी अपने अधिकारी स्वभाव की प्रतीति होसकती है । यदि वह राय को दूर करके विद्ये स्थिरता करे तो मुनि होसकता है वह वर्तमान पुरुषार्थ की प्रशक्ति को जानता है और अन्तरंग में उदास रहकर परावसन के सम्पूर्ण राग को छोड़ना चाहता है । वह संसार में रहता हुआ भी संसार के संयोगों में अनुरक्त नहीं है किन्तु अपने स्वरूप में ही ज्ञानामय साक्षीरूप से आत्मा में ही विद्यमान है । जब प्रसूनों के किसी भेदे में

कोई वणिक अपनी दूकान लेकर जाता है तो उसे ऐसी शका कदापि नहीं होती कि मैं इन सब अच्छूतो के साथ एकमेक होगया हूँ ? उसके मन में यह निःशंक निर्णय होता है कि मैं अग्रवाल अथवा श्रीमाली वणिक ही हूँ । इसीप्रकार मैं आत्मा पुण्य-पापरूप विकार का नाशक, स्वरूप का रक्षक, अखंड अविकारीस्वभाव का स्वामी हूँ, विकल्प-सयोग का स्वामी नहीं हूँ, मैं सयोग में एकरूप नहीं होजाता । ऐसी यथार्थ श्रद्धा होने के बाद वर्तमान पुरुषार्थ से वीतरागी अवध ही हूँ । आत्मा अच्छून-हरिजन अथवा वणिक नहीं है, तथा आत्मा सघन अथवा निर्घन नहीं है, वह तो मात्र ज्ञायकस्वभाव ही है ।

पर से भिन्नरूप सिद्ध-परमात्मा के समान पूर्ण पवित्र आत्मा में परमार्थ से एकत्व का निर्णय करना सो उसे भगवान ने सम्यक्दर्शन कहा है । जिसके अविकारी अखण्ड के बल से एकबार ही आशिक निर्मलदशा प्रगट होगई है वह बारम्बार निर्मल एकत्वस्वभाव में एकाग्रता के बल से पूर्ण निर्मलदशा प्रगट करता है ।

और वह पर से भिन्न आत्मा कैसा है ? पूर्ण ज्ञानानदघन है । उसमें विकल्प पुण्य-पाप की रज प्रवेश नहीं कर सकती । जैसे निहाई (ऐरन) में लोहे की कील प्रवेश नहीं कर सकती उसीप्रकार निरपेक्ष, एकरूप, ज्ञानघन आत्मा में पुण्य-पाप की क्षणिक वृत्ति प्रवेश नहीं कर सकती । विकल्प का उत्थान निमित्ताधीन अवस्था से होता है जो कि गौण है । त्रिकाल एकरूप द्रव्यस्वभाव परमार्थ में विकार के कर्तृत्व का किञ्चित्मात्र अवकाश नहीं है ।

प्रथम श्रद्धा में पूर्ण है, कृतकृत्य परमात्मा ही है, ऐसी प्रतीति के बल से कोई विकार की प्रवृत्ति का स्वामित्व नहीं होने देता तथापि वर्तमान पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण शुभाशुभ वृत्ति होती है, अशुभ से बचने के लिये शुभ में प्रवृत्त होता है किन्तु उसमें गुण का होना नहीं मानता । श्रद्धा में प्रत्येक विकार (परावलम्बन) का निषेध है । जैसे अग्नि ईंधन की नाशक है-रक्षक नहीं और सूर्य का स्वभाव अन्धकार को उत्पन्न करना नहीं किन्तु उसका नाश करना है इसीप्रकार,

मेरा अक्षरद्वय शायकस्वभाव एकस्य सतत शायकस्वरूप है किसी में अक्षर
 द्वा भागकर रुकनेका नहीं है। ऐसे बीतरागी भाव की प्रतीति के
 बस में राग का स्वादित्व-कर्तृत्व नहीं है तथापि पुरुषार्थ की अशक्तिके
 कारण जो राग होता है उसे मात्र जानता है किन्तु करने योग्य नहीं
 मानता। वह विकल्प को छोड़कर स्थिर होना चाहता है और वह
 मानता है कि अक्षरद्वयभाव के बल से अन्तरोन्मुख होना ही उसका
 उपाय है, विशेष स्थिरता होनेपर अशुभराग टूटकर सहज ही प्रतापि
 होते हैं उसमें जितना राग दूर होता है उतना ही गुण मानता है और
 जो पम रहता है उसका किञ्चित् भाग भी आवर नहीं करता।

सर्वत्र बीतरागके द्वारा कथित न्यायानुसार नवतत्त्वोंको जानकर
 पर से और विकार से आत्मा भिन्न है उसे शुद्धनम से जानना सो
 सम्यक्दर्शन है जो कि अनन्तकालमें जीवने कभी भी प्रगट नहीं किया।
 उससे रहित पुण्यभाव में मिथ्यादर्शन का महा-पाप बचता है। अर्द्ध
 पूजा दान व्रत तप, त्याग में राग को कम करे तो पुण्यबन्ध होता
 है जिसके फल से कभी बड़ा राजा अथवा निम्नकोटि का देव होता
 है। हिंसा झूठ चोरी छुपील इत्यादि के अशुभभाव करने से पाप-
 बन्ध होता है जिसके फल से तिर्यक और नरक इत्यादि मति में परि-
 भ्रमण करता है। पुण्य-पाप की उपाधि हैं रहित अनिकारी अर्धम,
 एकस्य स्वभाव की दृढ़ और स्वर के मेघस्य ज्ञान के बिना उच्चा
 चारित्र्य नहीं होसकता और बीतराग चारित्र्य के बिना केवलज्ञान या
 मोक्ष नहीं होसकता।

जितना सम्यक्दर्शन है उतना ही आत्मा है। जितने में मिठास
 है उतने में मिथी है इसीप्रकार पूर्णस्य शुद्ध आत्मा को सदा में लेने
 वाला सम्यक्दर्शन उतना ही है जितना आत्मा है क्योंकि वह
 (सम्यक्दर्शन) आत्मा का ही निर्मल परिणाम है। निरावसम्बो शुद्धात्मा
 को दृढ़ता का भाव आत्मा में आत्मा के आधार से है, मन बाणी
 देह अथवा पुण्य-पाप की शुभाशुभ वृत्तिके आधार पर अवलंबित नहीं
 है। यदि कोई मात्र श्लाघ से आत्मा की राध को मन में धारण करे

तो वह भी सम्यक्दर्शन नहीं है। पूजा, भक्ति, व्रतादि तथा नवतत्त्वों के शुभभाव की वृत्ति करे तो भी वह सयोगाधीन क्षणिकभाव है कृत्रिम भाव है, वह शाश्वत, अकृत्रिम, अविकारी, एकरूप, ज्ञायकस्वभाव का नहीं है। कुछ भी करने धरने की हाँ या ना के रूप में जितनी वृत्ति उत्पन्न होती है वह सब उपाधिभाव है, उस उपाधिभाव के भेद से रहित यथार्थ श्रद्धा सम्पूर्ण आत्मा के स्वरूप में फैली हुई है, आत्मा से भिन्न नहीं है। ऐसे निरुपाधिक शुद्ध पूर्ण स्वभाव का जो निश्चय किया गया उसे सर्वज्ञभगवान ने सम्यक्दर्शन कहा है।

आचार्यदेव प्रार्थना करते हैं कि “इस नवतत्त्व की परिपाटी को छोड़कर, हमें यह एकमात्र आत्मा ही प्राप्त हो।” अन्यत्र रुक जाना हमें नहीं पुसाता। उसे नवतत्त्व के विचार में मन के सम्बन्ध से विकल्प करने को रुक जाना भी ठीक नहीं है। आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है कि नवतत्त्व के विकल्प से उसका पूरा पड सके। समझे बिना अपनी कल्पना से शास्त्र पढ़े अथवा चाहे जितने अन्य प्रयत्न करे किन्तु अन्तरंग का मार्ग गुरुज्ञान के बिना हाथ नहीं आता। यथार्थ निःसदेह ज्ञान जब स्वयं करे तब स्वतः होता है, किन्तु एकबार यथार्थ गुरुज्ञान होना आवश्यक है।

आत्मा में मात्र आनन्द भरा हुआ है। उसकी श्रद्धा में यथार्थ समझपूर्वक स्थिर होना सो निर्विकल्प चारित्र्य की क्रिया है। उसी में आनन्द है। जो कष्ट में घर्ष मानता है वह कहता है कि “देहे दुःख महाफल” अर्थात् यदि कष्ट सहन करो तो गुण प्राप्त होगा। जो यह कहता है कि उपवास तो घूल का आस है उसे उपवास पर अरुचि है। उस अरुचि (द्वेष) भाव को भगवान ने आर्तध्यान कहा है। शारीरिक प्रतिकूलता सहन नहीं होती इसलिये जो यह मानता है कि क्षुधा-तृषा से या शरीर के कष्ट से घर्ष होता है वह पाप को गुणरूप मानता है। वहाँ व्यवहार से भी नवतत्त्वों की श्रद्धा नहीं है। जो घर्ष करते हुए कष्ट मानता है उसे निराकुल स्वभाव के प्रति अरुचि है

जो कि द्वेष है और द्वेष पाप है उससे धर्म नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता।

प्रश्न—इतने-इतने कष्ट सहन करने पर भी धर्म नहीं होता ?

उत्तर—हे भाई ! वेह की क्रिया से धर्म तो क्या किन्तु पुण्य—पाप भी नहीं होता। स्वयं अपने परिणामों को सुबारे धीरे कषाय को बितना सूख कर उतना ही शुभभाव होता है, उस भाव से पुण्य होता है धर्म नहीं। पर सम्बन्धी विकल्प को तोड़कर स्वरूप में स्थिर होना सो निराकुल स्थिरता है और उसी में सुख है। पर से किसी को कष्ट नहीं होता किन्तु पर के ऊपर बितना राग करता है उतना ही दुःख होता है।

प्रश्न—जपस्या न की जाय तो नङ्गू लाकर क्योंकर मोक्ष जाया जा सकता है ?

उत्तर—तोई (धारमा) नङ्गू खा ही नहीं सकता। धरानी जीव नङ्गूके रागकी आकुलता को भोगता है और ज्ञानी निराकुल स्वभावके सदा में अपने परिणामका भाग निवासता है। धारीर की अनुकूलता या प्रतिफलता पर उसका सदा ही नहीं है। अलङ्घ्य स्वभाव की रक्ष के संयम में आहार की इच्छा सहज ही टूट जाती है इसप्रकार इच्छा का निरोध करके स्वरूप में लीनता का होना सो भगवान ने तप कहा है और वही तप मोक्ष का कारण है। जो उसे कष्टदाता मानता है वह धर्म का—स्वभाव का अनावर करता है। उसे भीतराग बधित नवतर्कों की व्यवहार से भी थका नहीं है।

यहाँ आध्यात्मिक कहते हैं कि यथार्थ नवतर्कों की परिपाटीकी पकड़ में लग जाना नहीं पुनाता। जो परमार्थतत्त्व को समझने के लिये तैयार होकर आया है उसे इतनी व्यवहार—थका की खबर तो होगी ही ऐसा मान लिया है। यहाँ तो व्यवहार के भेद का उत्पन्न कर जाने की बात है। मान व्यवहारतत्त्व से और पुण्य से धर्म मनवाने वाली दुर्गति बहुत ही है। जैसे कामेश यासि यह समझ लेते हैं कि यहाँ पढ़ने को जाने जाते यहाँ कदा से सेहर मेंट्रिड तक तैयार

होकर ही आये हैं, उसीप्रकार अनन्त जन्म-मरण को टालने के लिये जो परमार्थतत्त्व के निकट आया है उसे नवतत्त्वों के यथार्थ ज्ञान की खबर तो होनी ही चाहिये । यह धर्ममार्ग की सर्वप्रथम इकाई की बात है । सर्वप्रथम वास्तविक इकाई निश्चयसम्यक्दर्शन है ।

कितने ही लोग यह कहकर कि समयसार में बहुत ही उच्च कक्षा की बात है, उसे समझने से या उसका परिचय प्राप्त करने से इन्कार करते हैं, किन्तु सर्वप्रथम धर्म का मूल्य परमार्थ सम्यक्त्व क्या है यह पूर्वापर विरोध रहित समझना हो तो उसके लिये यह बात है ।

अनन्तकाल में स्वरूप को पहिचानने के अतिरिक्त आत्मा अन्य सब कुछ कर चुका है । "पहले जो कभी नहीं समझा था वह परमार्थ स्वरूप कैसा है" यही समझने के लिये जो आये हैं उन्हें आचार्य देव कहते हैं कि-यथार्थ नवतत्त्वों के शुभविकल्प की प्रवृत्ति से छूटकर इस ज्ञानानन्द अविकारी आत्माकी प्राप्ति करो । पर से भिन्न और निज से अभिन्न स्वभाव की श्रद्धा-ज्ञान प्राप्ति करो ।

भावार्थः—तब स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप त्रैकालिक गुण-पर्याय के भेदों में व्याप्त यह आत्मा एकाकार ज्ञायकरूप से शुद्धनय से बताया है, उसे सर्व अन्य द्रव्यों से तथा अन्य द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भिन्न देखना और अनुभव सहित यथार्थरूप में श्रद्धा करना सो नियमसे सम्यक्दर्शन है । भगवान् आत्मा पर से निराला त्रिकाल स्वभाव से निर्मल ही है, वर्तमान प्रत्येक समय की अवस्था में कर्म के सयोग की अपेक्षा से अशुद्धता का अश है, उसे देखने वाली व्यवहारदृष्टि को गौण करके त्रैकालिक एकाकार सामान्य ज्ञायक स्वभाव को शुद्धनय से अपने एकत्व में निश्चित किया गया है अर्थात् निश्कश्रद्धा की गई है और वही जन्म-मरण को दूर करने का निश्चित उपायरूप प्रथम गुण है । (गुण-लाभ)

नवतत्त्वोंके जो विचार मन में होते हैं उनके विकल्पोमें अटककर आत्मा को अनेक भेदरूप कहकर व्यवहारनय सम्यक्दर्शनको अनेक भेदरूप कहता है वहाँ व्यभिचार (दोष) आता है, एकरूप नियम

नहीं रहता । आत्मा एकस्वभावो है उसे नवतत्त्वों में रोकना धर्मात् एक तत्त्व को अनेक तत्त्वों में रोकना सो व्यभिचार है ।

यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अविरोधरूप से सच्चे देव गुरु शास्त्र और नवतत्त्वों की धृष्टाके भेदों को जाननेके बाद भी उसके अनेक प्रकार में शुभराग में रुकना पड़ता है। सी गुण नहीं है, किन्तु निर्दोष एकरूप स्वभाव का निरूपण करके उसमें गुणनय से धृष्टा के निमित्त विषय में रुकना सो गुण है । देव गुरु शास्त्र भी परबस्तु है, उसके आश्रय से तथा नवतत्त्वों के शुभविकल्प में रुकने से एकरूप निर्विकल्प अनुभव नहीं होता किन्तु पुण्य ज्ञानानन्द निर्विकार विकास स्वभाव का लक्ष्य करके अन्तरंग में उन्मुख हो तो अमेद शास्त्र ज्ञानानन्द का अनुभव होता है । जिसे परावसम्भन से तथा शुभराग से गुण प्रगट होने का विश्वास जमा हुआ है उसके धर्म का प्रारम्भ भी नहीं हुआ है ।

समयसार में तो पहले धर्म के प्रारम्भ की बात है । जो अनादिकाल का अत्यंत अप्रतिबुद्ध-निरा अज्ञानी है वह परमार्थस्वरूपके रहस्य को जान सके इसलिये सबप्रथम परमार्थ सम्पकवर्धन की बात कही है । समयसार में प्रत्येक बात स्पष्ट कही है । जो परमार्थ को समझता है । उसके सम्पूर्ण भ्रम का नाश होजाता है और जैसा परमा नन्द पूर्ण स्वाधीन स्वभाव है वसा ही प्राप्त होता है ।

तीनोंकालमें समुप्य भव महाबुलभ है उसमें जो पाँचों इन्द्रियों की पूनता और उत्तमधर्म का अक्षण बुलभ है । और जब ऐसा समुप्य सुयोग प्राप्त हुआ है तब यदि जन्म-मरण को दूर करने का उपाय न करे तो फिर अनन्तकाल में भी ऐसा सुयोग मिलने वाला नहीं है । सांसारिक कार्यों में भी पिता पुत्र से कहता है कि यदि इस घर मोलम में नहीं कमायेगा तो कैसे चलेगा ? इन दो महोनों में बारह महोनों की रोटो पका करनी है । इसीप्रकार आचार्यदेव कहते हैं कि जब तुम्हें यह सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हुआ है एक-एक क्षण एकसारा धर्म के समान जा रहा है इसलिये धारमकस्याण करते । ऐसा महासुप्य समुप्य भव प्राप्त करके भी यदि अपूर्व धृष्टा नहीं करेगा तो यह प्राप्त

किया हुआ सब व्यर्थ जायेगा, इसलिये पहले पूर्वापर विरोध रहित आत्मा की यथार्थ पहिचान करना चाहिये । यह तो प्रथम भूमिका की रीति है ।

शुद्धनय की सीमा तक पहुँचने पर अथवा पवित्र स्वभावकी मर्यादा में पहुँचने पर, नवतत्त्व का भेदरूप व्यवहार गौण होजाता है । तब विकल्प के आश्रयरूप दोष में रुकना नहीं होता; परमार्थदृष्टि में एकरूप निश्चय का नियम रहता है ।

कैसा है वह शुद्धनय का विषयभूत आत्मा ? पूर्ण ज्ञानघन है, सबें लोकालोक को एक ही साथ सहज जानने वाला ज्ञानरूप है । जैसे दर्पण में जितना दिखाई देता है वह उसकी स्वच्छता की शक्ति है, दिखाई देनेवाली परवस्तु उस दर्पण में प्रविष्ट नहीं होती, इसीप्रकार आत्मा अरूपी पूर्ण ज्ञायकस्वभाव है । जिस का स्वभाव ही जानना है वह किसे न जानेगा ? और कब न जानेगा ? वह सब को जानता है और एक ही साथ जानता है इसलिये मैं पूर्ण ज्ञायक हूँ, किंचित्मात्र हीन नहीं हूँ, मेरा स्वभाव विकारी या उपाधिमय नहीं है । ऐसे स्वाधीन आत्मा की पहिचान होने पर अनादिकालीन मिथ्या-मान्यता का नाश होकर निर्मल श्रद्धा प्रगट होती है । श्रद्धा कही आत्मा से पृथक् पदार्थ नहीं है, वह आत्मा का ही परिणाम है, इसलिये आत्मा ही है । इसलिये जो सम्यक्दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं ।

इसे समझे बिना धर्म के नाम पर जो कुछ करता है वह सब व्यर्थ जाता है, क्योंकि जिस भाव से भव होता है उस भाव से भव का नाश कदापि नहीं होता । जिस भाव से पुण्य-पाप के विकारी भाव का नाश होता है । वैसी श्रद्धा और स्थिरतारूप अविकारी भाव से धर्म का प्रारम्भ होता है । प्रतिक्षण भयकर भावमरण करके विपरीत भाव से अनन्त भव धारण किये तथापि तुझे अपनी दया नहीं आती ! अब भव धारण नहीं करना है इसप्रकार का भाव यदि अन्तरंग में उदित हो तो भवरहित अविनाशी असंयोगी स्वरूप की पहिचानने का पुरुषार्थ करें, किंतु जिसे परभव की श्रद्धा ही नहीं है और जिसे अभी इतनी सामान्य

प्राप्ति कृता भी नहीं है कि आत्मा नित्य होगा या नहीं। यद्यपि आत्मा एकाकी रहे तो उसमें क्या सुख है, और जो वर्तमान संयोग को ही मानता है तथा जिसकी ऐसी धारणा है कि मरने के बाद चाहे जो होता रहे इसकी हमें चिन्ता क्यों होनी चाहिये उसके सिधे आचार्यदेव कहते हैं कि तू प्रभु है तेरी विपरीत मान्यता से तेरे गुणों में क्षयरोग लग गया है और तू अपने स्वभाव के विशेषभाव से बीरासी के बरतार में परिभ्रमण कर रहा है इसका खेद होना चाहिये। मुझे उसार का कुछ भी नहीं चाहिये और किसीके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है यह जानकर असंग अविकारी, स्वाधीन स्वभाव की श्रद्धा कर।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि जो नय है सो धृत ज्ञान-प्रमाण का भंड है इसलिये शुद्धनय भी धृतज्ञान-प्रमाण का ही भंड हुआ। विकासस्थायी सामान्य एकस्य स्वभाव और वर्तमान अवस्था दोनों मिलकर संपूर्ण वस्तु है इसप्रकार ध्यान में लेना सो अपूर्ण अवस्था में 'ब्रह्मप्रमाण' यद्यपि धृतज्ञान-प्रमाण कहलाता है और केवलज्ञानस्य पूर्ण अवस्था को 'प्रत्यक्षप्रमाण' स्य ज्ञान कहते हैं।

जैसे कोई पुरुष सो वर्ण का है उसे वर्तमान रोगी-निरोधी अवस्था के स्वरूप से न देखकर एकस्य ही वर्ण का देखना सो शुद्धनय यद्यपि निश्चयवृद्धि है उस निश्चय की ओर के लक्ष्य को गीण करके वर्तमान अवस्था को देखना सो व्यवहारनय है और उन दो अपेक्षाओं का भेद न करके पुरुष को जानना सो धृतप्रमाण है। इसीप्रकार आत्मा में विकासस्थायी ज्ञायक एकस्य भाव को देखना सो निश्चयनय है प्रसन्नता के लक्ष्य को गीण करके वर्तमान अवस्था को देखना सो व्यवहारनय है और विकास प्रसन्नस्वरूप एवं वर्तमान अवस्था के दोनों पहलुओं का एक साथ प्रसन्न वस्तुस्य से ज्ञान करना सो प्रमाण प्रसत्ति धृतप्रमाण कहलाता है। एक पहलु का ज्ञान नयज्ञान है और दोनों प्रसन्नों का एकसाथ जो ज्ञान है सो प्रमाणज्ञान है।

प्रश्नः—जब केवलज्ञान होता है तब आत्मा कैसा मालूम होता है ?

उत्तरः—जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ है । यहाँ परोक्षप्रमाण-रूप श्रुतज्ञान मे भलीभाँति आगम-शास्त्र द्वारा स्वयं निजको जान सकता है । जो पचेन्द्रियो के विषय में सुख माना है सो कहीं पर में देखकर नहीं माना है, यथेच्छ मिष्टान्न आदि के रस में जो मिठास मान रखी है उसे स्वाद पर से निश्चित नहीं किया है । मैं कहीं पर सुखका निश्चय कर रहा हूँ इसकी खबर निश्चित करने वाले को ही नहीं है । पर में सुख है ऐसी कल्पना स्वयं ही भीतर से उत्पन्न की है, यह अरूपी भाव आँखों से दिखाई नहीं देता तथापि अनादिकाल से उसका ऐसा दृढविश्वास है कि उसमें वह शका नहीं करता । यद्यपि परवस्तु में सुख नहीं है किन्तु स्वयं अपनी विपरीत कल्पना से मिष्टान्न आदि जड़वस्तुके स्वाद में सुख मान रखा है । यह ज्ञान की विपरीतदशा है । यदि पर की ओर से दृष्टि को बदलकर अपनी ओर करे तो स्वयं अपना निर्णय कर सकता है । सराग अवस्था मे आत्मा को परोक्ष श्रुतज्ञान-प्रमाण से जैसा जानता है उसी स्वरूप से केवलज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, मात्र दोनों में निर्मलता-मलिनता का (—प्रत्यक्ष-परोक्षका) भेद है ।

प्रश्नः—वर्तमान प्रत्यक्ष अनुभव किसप्रकार होता है ।

उत्तरः—अन्धा मनुष्य मिश्री को नहीं देख सकता किन्तु वह देखने वाले मनुष्यके समान ही स्वाद ले सकता है । इसीप्रकार वर्तमान में परोक्षज्ञानी अपने सम्पूर्ण आत्मा को अनन्त शक्तिरूप प्रत्यक्ष न देखे तथापि उसका स्वसवेदन ज्ञान तो कर ही सकता है । जब यथार्थ श्रद्धाके समय बुद्धिपूर्वक त्रिकल्परहित निज में एकाग्र होता है तब और उसके बाद जब-जब ऐसे अनुभव में स्थिर होता है तब-तब केवलज्ञानी अपने आनन्द का पूर्ण स्वाद अनुभव में लेता है, उसीप्रकार के आनन्द का आंशिक स्वाद श्रुतज्ञान के उपयोग के समय लिया जा सकता है ।

बीतराग कथित शास्त्रज्ञान से मति, श्रुतज्ञानी धात्मा को पूर्वतया शुद्धनय से परोक्ष ज्ञातता है, और असंख्यस्वभाव में एकाग्र होनेपर बुद्धिपूर्वक के विकल्प से सूटकर सम्यक्दर्शन की निर्मल अवस्था की उत्पत्ति होने के साथ ही धात्मा के निराकुल ध्यान का प्राधिक अनुभव होता है ।

जनों में पहला धर्म सम्यक्दर्शन है । धर्म धात्माका स्वभाव है, वह कहीं बाहर से नहीं आता । अज्ञा, ज्ञान चारित्र्य अधिकारी धृष्ट धात्मा में है, जनों के निमित्ताधीन शुभाशुभ विकार धात्माका मूल स्वभावभाव नहीं है । धात्मा का अधिकारी असंख्य मूलस्वभाव जिस भाव के द्वारा जाना जाता है वह भाव निर्मल सम्यक्दर्शन है ।

जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के अनुसार जिसकी निमित्ताधीन विपरीत दृष्टि है उसके विकारी अवस्था की उत्पत्ति होती है और निर्मल अवस्था प्रगट नहीं होती ऐसा मिथ्या-दृष्टि का फल है । सम्यक् दृष्टि विकास धृष्ट असंख्यस्वभाव को भय में डेता है । यथार्थ ज्ञान अधिकारी स्वभाव को और वर्तमान विकारी अपूर्ण अवस्था को यथार्थ तथा ज्ञातता है किन्तु उसमें विकार को नहीं रखना चाहता । जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी वैसी सृष्टि (—पर्याय) होती है । मूल स्वभाव विकास में पूर्ण निर्मल शाश्वत अनन्तशक्ति से भरा हुआ है उसकी प्रतीति के बल से एक समय में पूर्ण ध्यान प्रगट करने की शक्ति है उसकी यथार्थ स्वीकृति करनेवाला केवली होजाता है क्योंकि अधिकारी पूर्ण केवलज्ञानजन है ऐसी पूर्ण स्वभाव की अज्ञा के बल से पूर्ण स्वभाव तक पहुँचने वाली प्रतिक्षण निर्मलपर्याय प्रगट होती है । पहले यथार्थ स्वरूप का बहुमान करके यदि उसके सत्ताकी शक्ति को बढ़ाये तो यथार्थता प्रगट हुए बिना नहीं रहती ।

ज्ञानी राज्यादिके कार्यमें लगा हो, बाह्य में बहुत—सी प्रवृत्ति हो तथापि वह धात्मा की यथार्थ प्रतीति होने के कारण स्वभाव की निःसंदिग्धता में प्रवृत्तमान रहता है । वर्तमान अवस्था से शुभाशुभ राग

में युक्त होता है, तथापि उसे आदरणीय नहीं मानता, पुण्य-पाप की क्रिया में स्वामित्व या कर्तृत्व नहीं मानता । निरावलम्बी अविकारी स्वभाव पर ही उसकी दृष्टि है इसलिये निर्मलताकी उत्पत्ति क्रमशः होती रहती है । जिसकी वर्तमान पर्याय पर दृष्टि है, शुभाशुभ विकार में कर्तृत्व की दृष्टि है और जो बाह्यप्रवृत्ति को अपनी मानता है वह भले ही मुनि होकर ध्यान में बैठा हो तथापि उसकी पर में कर्तृत्वबुद्धि होने से प्रतिसमय अशुद्धता की उत्पत्ति और गुण की अवस्था का नाश होता रहता है ।

शुभाशुभ विकारके भाव को अपना स्वरूप मानना सो मिथ्यात्व है । सम्पूर्ण आत्मा का लक्ष करना सो प्रमाण है । एक वस्तु को एक पहलू से लक्ष में लेकर दूसरे पहलू को गौण करना सो नय है । अखण्ड-शुद्ध पहलू से देखना सो शुद्धनय-निश्चयनय है, और मलिन, अपूर्ण अवस्था के पहलू से देखना सो व्यवहारनय है । यह दोनों नय श्रुत-प्रमाणरूप सम्पूर्ण ज्ञान के एक-एक अंश-भाग हैं । सम्यक्श्रुतज्ञान के द्वारा अवस्था को और त्रिकालपूर्ण स्वभाव को एक साथ ज्ञान में माप लेना सो श्रुतज्ञान है । शुद्धनय भी श्रुतज्ञानप्रमाण का अंश है । श्रुत-प्रमाण परोक्षप्रमाण है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ वीतराग के वचनरूप आगम द्वारा जाना है, इसलिये यह शुद्धनय सर्वद्रव्यो से भिन्न, आत्मा की सर्वपर्यायो में व्याप्त पूर्ण चैतन्य केवलज्ञानरूप-सर्वलोकालोक को जानने वाला, असाधारण चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है । श्रुतज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता किन्तु वह प्रत्यक्ष का कारण है । शुद्धनय से, स्वाश्रित लक्ष से अविकारी ध्रुव एकाकार स्वभाव को मानना सो सम्यक्दर्शन है ।

यह बात समझने योग्य है । एक आत्मा की यथार्थ समझ के बिना अनन्तकाल व्यतीत होगया जिसमें पशु नारक आदि के घोर दुःख अनन्तवार भोगे हैं, अब अनन्तकाल में यह दुर्लभ मनुष्य भव मिला है, मुक्त होने का सुयोग प्राप्त हुआ है इसलिये यथार्थ मनन करना चाहिये । यदि कोई यह कहे कि अभी मेरे पास साधन नहीं है या

निवृत्ति नहीं है तो वह झूठा है। यदि सब पूजा बाप तो इसी समय सर्वसुयोग है क्योंकि आत्मा वर्तमान में अन्तरंग के सर्वसाधनों से परिपुर्ण है। अन्तरंग साधन से ही सब कुछ होसकता है। वेद, मन, बाष्पी की प्रवृत्तिक्रम आत्मा नहीं होगया है मरक में मयंकर प्रतिकूलताओं के संयोग में रहने पर भी आत्मा में कोई प्रतिकूलता नहीं पावई है, ऐसी प्रतीति करके वहाँ भी प्रतिकूलता के संयोग होने पर भी आत्मा शान्ति मोन सकता है। अनन्त जन्म-मरण का नाश करने वाले यथार्थ सम्यक्दर्शन को प्राप्त करना ही अनुप्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य है यही मोक्ष का बीज है।

मुदमय पूर्ण केवलज्ञान स्वल्प को परोक्ष दिखाता है। यदि पहले परोक्ष प्रतीति न करे तो प्रत्यक्ष प्रतीति भी न हो। जो यह कहता है कि जो कुछ अपनी आँखों से देखा बाप वही मानना चाहिये तो वह नास्तिक है। अनुभव से तो प्रत्यक्ष है ऐसा जानी कहते हैं किन्तु जो यह कहता है कि मैं तो प्रत्यक्ष देखने पर ही मानूँगा तो वह नास्तिक ही है, क्योंकि पूर्ण प्रत्यक्ष होने के बाद मानने को क्या खेव रह जाता है।

इस समयसार शास्त्र में किसी वस्तु का स्वभाव खेव नहीं है। "ग्रन्थाधिराज तुम्हें है माव ब्रह्माण्ड के भरे"। विश्व की जितनी विपरीत मान्यताएँ हैं वे सब धीरे स्वभाव की धीरे की अनुज्ञान बाप एवं तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रयोगों का स्पष्टीकरण इस महाम् ग्रन्थ में है। जैवपूर्वक अपूर्व वाचता के द्वारा मुने जन्म-मरण-मनन की पद्धति से अभ्यास करे तो कुछ कठिन नहीं है। इस समय तो लोगों ने बाह्य क्रिया में धीरे पुण्य-पाप की प्रवृत्ति में धर्म मानकर धीरे मनवाकर भीतरम के शासन को छिन्न-भिन्न कर डाला है। धीरे समयसार में अन्तरंग तत्त्व की जो प्राथमिक बात सम्यक्दर्शन सम्बन्धी कही है उसे सच्च भूमिका की बात मानते-मनवाते हैं, इसलिये तटस्थ भाव से विचार करना चाहिये।

प्रश्नः—कब यह सब बुद्धि में जमेगा तभी तो माना जायगा ?

उत्तर:—किसी साहूकार से यहाँ पचास हजार रुपया व्याज पर रखना हो और वहाँ जाकर वह उस साहूकार से कहे कि पहले यह बताइये कि आपके पास कितनी जायदाद है, तथा उसके लिये अपने वही-खाते भी दिखाओ, साथ ही यह भी कहे कि अपने घर के गहने आदि भी दिखाओ एवं अपनी प्रतिष्ठा का भी प्रमाण दो; तभी मैं आपके यहाँ अपने रुपये व्याज पर रखूँगा। ऐसा कहने वाले को साहूकार स्पष्ट सुना देगा कि मुझे तेरे रुपये की आवश्यकता नहीं है, तू अपना रास्ता नाप। यदि उस साहूकार के मुनीम से पूछा जाये तो वह भी कहेगा कि सब कुछ नहीं बताया जासकता, किन्तु तू स्वयं आकर दूकान पर बैठ, यह देखकर प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में स्वतः जानकारी करले कि यहाँ हुडियाँ कंसी चल रही हैं, इसप्रकार कुछ दिन परिचय करके जानले, इसके बाद यदि तुझे स्वयं विश्वास आये तो रुपये जमा करा देना। इसके बाद ऐसा करने पर जब विश्वास जमता है तो रुपया जमा कराता है, तथापि ससार के विश्वास में कही अन्तर पड़ सकता है, किन्तु परमार्थ में सत् मे से सत् ही आता है, उसमें अन्तर नहीं पड़ता। किसी की ऋद्धि अपनी आँखों से देखकर ही विश्वास करूँगा ऐसा कभी नहीं बनता, उसीप्रकार आत्मामें कितनी ऋद्धि भरी हुई है यह दिखाओ तभी मानूँगा, तो ऐसा कभी नहीं होसकता। किन्तु विचार करे कि जो वस्तु है सो नित्य है, ज्ञायकस्वभाव को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दे सकता इसलिए स्वभाव स्वतः है। जिसका स्वभाव सतत् जाननेरूप है वह अपूर्ण, हीन अथवा पर में अटकने वाला नहीं होसकता यही निश्चित होसकता है। ज्ञायकरूप से अरूपी आत्मा और उसका अरूपी ज्ञान परोक्षप्रमाण से बराबर जाना जासकता है। जिनके अल्प और अपूर्ण अवस्था या विकार नहीं है वे पूर्ण केवलज्ञानी ही हैं ऐसा निर्णय करना चाहे तो निश्चय होसकता है। इसलिये सत्समागम में रहकर परिचय करके ध्यान रखकर सुनना चाहिये और अन्तरंग से समझना चाहिये।

जो वस्तु नित्य है उसमें पूर्ण स्वाधीन शक्ति भरी हुई है।

यदि स्वाधीनतया पूर्णशक्ति न हो तो वह वस्तु ही नहीं है । जो 'है' उसे 'नहीं' कैसे कहा जासकता है ? जो 'है' सो स्वाधीन है, उसे पराधीन कैसे कहा जासकता है ? स्वयं नित्य जैसा है वैसा अपनेको जानना चाहिये और पररूप से—उपाधिकरूप से नहीं है ऐसा जानना चाहिये । इसप्रकार विकास पूर्ण एकत्वका निणय करके अल्पज्ञान में पूर्ण ज्ञानकी अद्या करे तो प्रत्यक्ष केवलज्ञानी होसकता है ।

जैसे साहूकार की पेड़ी में हड्डियों के भेन—बैन में किसी प्रकार का कोई बिरोध न देखे तो फिर उसके जब की सब बात जानने से पूर्व ही उसका बिश्वास कर लिया जाता है । इसीप्रकार केवलज्ञानीके बचनों के अबिरोधी न्यायरूप आगम का सत् समामम के द्वारा परिचय करके अलग करके निज को अबिरोधीपन से तत्त्वका जो एक न्याय जम जाता है उसे अपने आत्मा में परिपूर्ण विश्वास होता है । वह श्रुतज्ञान प्रमाण परोक्ष है तथापि प्रत्यक्ष स्वभाष की प्राप्ति का कारण है वह जानकर छद्मस्य—मतिव्युत्पन्नानो जीव भीतराग द्वारा कथित भ्रामम को प्रमाण करके श्रुतनय से ज्ञात भविकारी पूर्ण आत्मा का अद्यान करता है सो निश्चयसम्यकदर्शन है ।

अर्हातक केवल (माव) व्यवहारमय के विषयश्रुत नवतत्त्वके विचार में जीव रहता है । पर्हातक सम्यकदर्शन नहीं होता । निमित्ताधीन अवस्था में शुभाशुभ भविकारीभाव के द्वारा मुझे पुण प्राप्त होगा ऐसा माने अथवा नवतत्त्वके शुभराम को करनैयोभ्यमाने हितकरमाने अपना माने तो उससे मिथ्यादृष्टिता दूर नहीं होती । सबस भगवान कहते हैं कि जितने शुभाशुभ माव हैं वे सब व्यवहार के पक्ष में जाते हैं । पश्चात् उस नवतत्त्वों की अद्या हो तो भी वह केवल व्यवहार का पक्ष होने से वही मिथ्यादृष्टि ही है । पूर्णस्वभाष की यथार्थ अद्या के बाद बर्मात्मा को अर्हा स्मर नहीं होसकता वही नवतत्त्व के विचार की शुभवृत्ति उत्पन्न होती है किन्तु उसे उसका अन्तरंग से भावर नहीं होता । इसलिये आचार्यदेव ने कहा है कि नवतत्त्वों की परिपाटी को छोड़कर श्रुतनय का विषयश्रुत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो हम दूसरा

कुछ नहीं चाहते । यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नयपक्ष नहीं है । यदि सर्वथा नयो का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है ।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, इतना ही अनुभव में आये तो इतनी श्रद्धा सम्यक्दर्शन है या नहीं ? इतना सब समझने का कष्ट क्यों किया जाय ? दो अपेक्षाओं का ज्ञान करना, और फिर प्रमाण करना, और उसमें भी अवस्थादृष्टि को गौण करना एवं निश्चयदृष्टि को मुख्य करना, इतना सब समझनेकी अपेक्षा 'आत्मा चैतन्य है' इतना मानने में निर्मलता की उत्पत्ति और मलिन अवस्था का नाश करने वाला सम्यग्दर्शन आया या नहीं ?

समाधानः—नहीं, नास्तिक मतावलम्बियों के अतिरिक्त सभी आत्मा को चैतन्य मानते हैं; यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक्दर्शन कहा जाये तो सभी को सम्यक्त्व सिद्ध होजायेगा । सर्वज्ञ वीतराग ने तीनकाल और तीनलोक का यथार्थ स्वरूप अपने ज्ञान से साक्षात् जानकर आत्मा का जैसा स्वतन्त्र पूर्ण स्वरूप कहा है वैसा ही सत्समागम से जानकर स्वभाव से निश्चय करके वैसा ही श्रद्धान करने से यथार्थ सम्यक्त्व होता है । सर्वज्ञ के ज्ञान को स्वीकार करने वाले ने यह निश्चय किया है कि अल्पज्ञ जीव भी अपूर्ण अवस्था के समय भी सर्वज्ञ परमात्मा के रूप में पूर्ण होने की शक्ति वाले हैं, मेरे ज्ञानगुण की एकसमय की अवस्था में तीनकाल और तीनलोक को एकही साथ जानने की अपारशक्ति है । पूर्ण को स्वीकार करने वाला प्रतिसमय पूर्णतक पहुँचने की शक्ति रखता है । परोक्षज्ञान में भी यथार्थ निर्णय आये कि यह वस्तु वर्तमान में भी स्वतन्त्र त्रिकाल अखण्ड अविकारिरूप से परिपूर्ण है, इसप्रकार शुद्धनय से जानना सो निश्चयसम्यक्त्व होने का कारण है ।

किन्तु जिसे यही खबर नहीं है कि सर्वज्ञ वीतराग कौन हैं, उन्होंने क्या कहा है, सच्चे नवतत्त्व और देव-गुरु-शास्त्र का स्वरूप क्या है, उसको तो बात ही क्या की जाये ? यदि सर्वज्ञ वीतराग परमात्माके

यद्यपि स्वल्प को जाने तो तब कहें हुए को स्वल्प यद्यपि समझे और जाने। जैसा सर्वज्ञ भगवान को पूर्ण स्वभाव है वैसे ही परमात्मा में प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। ऐसी भूटा बुद्धय के आशय से होती है। यह बात बीये स्तोत्र में टीकाकार टीकार्य ने कही है :—

अतः शुद्धनयपिचै प्रत्यगन्योतिश्चकस्ति तत् ।

नवतस्वगतत्वेपि यदेकत्वं न सुचति ॥ ७ ॥

तत्पदवात् शुद्धनयापीत जो सब परस्वों से भिन्न, पर-
निमित्त के विकारी भावों से भिन्न तथा मन के विकल्पों से परे ऐसी
चेतन्य—ब्रह्मका नाम आत्मन्योति है सो प्रगट होती है क्योंकि वरु
मान अवस्था में नवतस्वों के विकल्पों में व्यग्रहारे से घटकेने पर
मैकप्रकार से दिखाई देती है, तथापि शुद्धनय से देखने पर अपने एक-
त्म्य भूवस्वभाव को नहीं छोड़ती। इसप्रकार आत्मा को परिपूर्ण माने
और न्याय से बरिबरे जानकर बुद्धय के द्वारा पूर्णस्वभाव की भूटा
करे तो विकार का नाश, निर्मित अवस्था की उत्पत्ति और अत्यकाल में
मोक्ष को प्रगट करने का सच्चा कारणभूत निवचय—सम्पन्नवर्तन प्रगट
होता है।

शुद्धि-पत्र

५०	पक्षि	अशुद्धि	शुद्धि
५२	२१	कालु	कालुष्य
११५	१८	परचरतुत्व	परस्वरूप
१२६	२३	बंध न	बधन
१४६	७	अग्वण्ट	खंडम
१५७	२६	उत्तपर	अपर
१५६	२३	पर	परमे
१६४	१६	धार	धारी
२१६	८	निरपेक्ष	निरपेक्ष
२१६	४	अप्रभेद	अभेद
२५५	१८	भव	भाव
२५६	१	धर्म पूर्वक	धर्म
२६५	१८	ब्राह्मणों	ब्राह्मण
४०८	१६	स्वय	स्वय
४१६	१५	मयाग	मयोग
४३६	१५	मेको	मेको
४४२	२६	परावलवन	परावलवन
४५७	१४	माज्ञान	माज्ञान